

تفسير القرآن الحكيم

المشهور باسم تفسير المنار

هذا هو التفسير الوحيد الجامع لصحيح الآثار والمعقول الذي يبين حكم التشريع
وكون القرآن هداية للبشر في كل زمان ومكان ويوازن بين هدايته وما عليه المسلمون
في هذا الزمان . مع السهولة في التعبير . وعدم مزج الكلام بإصطلاحات العلوم
والفنون وبذلك يفهمه العامة ولا يستغني عنه أحد من الخاصة
وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكم الإسلام

الإمام رشيد الإسلام

أدب شيخ محمد عبده
(رضي الله عنه)

الحج عبد السلام

(تأليف)

الشيخ محمد رشيد رضا

منشئ مجلة المنار

﴿ حقوق الطبع والترجمة محفوظة له ﴾

﴿ الطبعة الأولى بقطعة المنار بشارع مصر القديس ﴾

مجموع عبد الحليم بن أبي

النجديّة

تحتوي على تسع كتب ورسائل (١) الاربعين النووية وشرحها للامام
النووي (٢) عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (٣) أصول الايمان
(٤) فضل الاسلام (٥) كتاب الكبائر (٦) نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم
المرسلين — الاربعة لشيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب (٧) الرسالة
السنية في الصلاة وما يلزمها لامام السنة احمد بن حنبل (٨) كتاب الصلاة
(٩) الوابل الصيب من الكلم الطيب — كلاما للحق ابن القيم رحمه
الله تعالى ورضي عنهم

وهي مطبوعة بمطبعة المنار ووضبوطة أحاديثها بالشكل الكامل

تباع بمكتبة المنار وثمنها ٢٠ قرش صاغ ومن الورق الجيد ٢٥ قرش

نفس القرآن الحكيم

هذا هو التفسير الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر ورحمة للعالمين
جامع لاصول العمران وسنن الاجتماع وموافق لمصلحة الناس في كل زمان ومكان
بانطباق عقائده على العقل وآدابه على الفطرة وأحكامه على درء المفسد وحفظ المصلح
وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيم الاسلام

الاستاذ الامير

الشيخ محمد عنبه

الجزء الثاني

أوله «سيقول السفهاء» وفيه صفوة ما قاله الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في دروسه
في الأزهر وقد اعتمدا بعدد الايات فيه على المصحف المطبوع في الاستاذة والمصحف
المطبوع في ألمانيا وفرقا بينهما بقطعتين هكذا :

تأليف

السيد محمد رشيد رضا

منشئ مجلة المنار

و حقوق الطبع والترجمة محفوظة له

فهرس عامر للجزء الثاني من التفسير

صفحة	صفحة
٤٨٤	أبو بكر يبعته
٤٠٣	الاتماظ من الامان
٢١٥	الإيقان للأعمال وإحسانها
٠٢٠١	ايتان اليت من ظهره
١٩٥	الايثم في أكل الاموال
٣٣٣	الايثم - معناه
٠٤٠	الاثير - قيام الروح به
٣٩٩	الاجتهاد حياة الدين
٣٦٠	الاجتهاد - منعه
١٩١	الاجرة على العبادة
١٩٢	» على التعليم
٠٤٣٦	أحاديث في الصلاة
٣٠٤	أحد والاحزاب
٣٨٨	لاحسان للطلقة
٤٢٧	» يشمل الفرائض
٢١٦	لاحصار عن الحج
٩٢	الأحكام الواجب معرفة دليلها
٩٣	» التي يعتذر حامل دليلها
٤٦	» التعبدية والمعقولة
٩١	أحمد - - نهي عن التقليد
١٣٠	الإحار بالذات عن المعني
٢٣٥	الآخرة - لا تطلب وحدها
٣٠١	آدم . البشر قبله
٣٢٤	آل ياسر - تعذيبهم
٣٩٧	آيات الله - اتخاذها هزوا
٢٨	آيات الله على نبوة بنيه
٦٠	آيات الله في الارض
٦١	آيات الله في اختلاف الليل والنهار
٦٠	آيات الله في السموات
٦٦	آياته في الرياح والسحاب
٦٣	آياته في انزال المطر
٦٢	آياته في القلك (السفن)
١٥٧	آيات الصوم
١٧	الآيات الكونية لا تهدي المعاند
٠٣٠٣	آية دخول الجنة
١٤٣	آية ولكم في القصاص
١٤٩	آية الوصية للوالدين غير منسوخة
٩١ - ٨٩	الأئمة الأربعة - ابطالهم التقليد
٨٩ - ٨٦	أئمة الضلال وأئمة الهدى
١٢٧	ابن السبيل
٩٠	أبو حنيفة - نهي عن التقليد
١٩٤	» رأيه في حكم الحاكم

صفحة	صفحة
٣٩٧	الاختلاف الحكم فيه الكتاب ٠٢٨٦
١٠٤	الاختلاف في الكتاب ٠٢٨٨ و ١١٧
٤٥٤	د في البشر ٢٨٢
٤٥٥	اختيان النفس ١٨٦
٤٤٩	الاخلاق والامم ٤٥٣ و ٤٧٢
٤٦٤	د والصيام ١٦٢
٤١٤	الاخلاص في الحج ٢١٤
٤٧٥	الأذان — الأجرة عليه ١٩٢
٤٢٠	الارضاع . وجوبه على الأم ٤٠٧
د جامع لمصالح الروح والجسد ٤	الأرض — استد'رتها ٦١
د جنسية ٢٧٣ و ٣٠٣ و ٣٠٨ و ٣٥٥	د انفصالها عن الشمس ٦٤
د جمع بين خير الدارين ٤ و ٢٣٤	أركان الحرب ٢٨٦
٢٥٠ و ٢٤٠	الازواج . حالهم اليوم ٣٩٨
د حال الناس قبله ٣	الاسارى — فكهم ١٢٧
د حكمه في النساء ٣٧٧	الاسباب والمشيئة ٤٧١
د . العبث به ٢٥٨	الاسباب والمسببات ٩٧ و ٠٦٩
د الغرور به ٢٥٩ و ٣٠٣ و ٣٠٨	أسباب النزول ٢٢٦ و ١١
د كونه يسرا ٣٤٢ و ٣٥٠	أسباب النزول لآيات العقائد ٥٨
د واتخاذة . المالك فيه ٠٢٨٥	الأستاذ الامام في رمضان ١٦٢
د والعمران ٣٤٥ و ٣٤٦	الاستبداد في المسلمين ١٣٥
د أسلوب الحكيم ١٩٧	الاستبداد والثروة ٢١٠
د أشهر الحج ٢٢٢	الاستعانة بالصبر والصلاة ٣٤
د أصحاب أبي حنيفة والتقليد ١٠	استعداد الأم ٤٧١
د اصطفاؤه الله ٤٧٠ و ٤٧٦	الاستعداد بقبول الحق ٢٦٨

صفحة		صفحة	
٤٧١	الام - اسعاده	٤٢١	الاصلاح الديني
٣٠٣	تعرف أخبارها	٣٤٩	الاعانت في الدين - فقيه
٤٨٤	الجاهلة - رأيها في الملوك	٤٥٨	الاغنياء - ما يجب عليهم
٤٦١ و ٤٥١	حياتها وموتها	٤٨٥	» - اقتان الجمال بهم
١٣٢	ذنوبها المهلكة	٢٢١	إفراد الحج والقران والتمتع
٣٠٣	سنن الله فيها	٣٧٨	الاقربنج - قولهم في نسائنا
٣٤٣	عزتها	٢٤٤	الافساد واهلاك الحرث والنسل
٠٢٩٥	نشوءها	١٣٣	الأقارب - تعاديهم بمصر
٤٧٢	هلاكا	١٢٥	الاقتداء - معناه
٤٨٣	والاستقلال	٤٥٩ و ٤٥٦	اقرض الله
٤١٤ و ٤٠٩ و ٤٠٧	الأم - إرضاع ولدها	٣١٧	الأقربون
٣	أمة الإسلام - كونها وسطاً	٢١١	الاكراه على الدين
٤	» » شهادتها على الأم	١٠٤	الأكل من الطيبات
٢٧٦	الامة - معانيها	١٨٩	أكل الأموال بالباطل
٤٠	» مخاطبتها بالأحكام	١١٤	» النار مجازاً
٢٠٠	أمور الدنيا - تقويضها اليها	٢٠٩	إلقاء النفس في التهلكة
٣٦٥	» أتى » معناها	٤٥٥	ألم تر - معناها
٢٠٠ و ١٩٨	الانبياء وما جاؤا به	٣١١	أم - معناها
٤٨٨	الانتخاب الطبيعي	٤١٤	إمام الحرمين - قصة رضاعه
١٧٠	الانجيل - بيانه	٣١٠ و ٣٠٧ و ٢٤٨	الأمرء - ٢٤٥
٦٨	الأنداد - اتخذهم الله	»	سياستهم العوام بالعلماء ٢٥٤ و ٣٠٧
٩٥ و ٧١	» قسمان	٠٥٢	الأمر بالمعروف الخ
٤٥٦	الاتفاق للحرب ورفضه الأمة	٤٦٨	الأم احيائها بالشجاعة
٤٠٢	اتكار المنكر	٤٨٤	» اختيارها ومناها

صفحة		صفحة	
٤٣٤	الايان والصلاة	٦٥	الأنهار من المطر
٢٥٢	» — وزنه بالقرآن	١٢٤	أهل الكتاب - ايمانهم
٣٦٧	الايان — أحكامها	١٨	» » جورهم وتقليدهم
٣٦٩	» تعظيمها	١٧	» » حرص النبي على ايمانهم
٣٧٠	» — لغوها وعزمها	٣٥٤	» » ليسوا مشركين
١٦٤	الايام المعدودات	١٦	» » في الجاهلية
٢٣٧	» » بالحج	٨١	الاولياء
٢٣٧	أيام منى والتشريق	٤٠٩	الاولاد للآباء
	﴿ ب ﴾	١٤٦	اولو الالباب — مخاطبتهم
١٨٩	الباطل	٤٨٤	اولو الامر في الاسلام
١٠٨	الباغي والعادي	٠٣٧٠	الايلاء من النساء
٣٠٥	البأساء والضراء	١٢٦-٢٢١ و ١٠	الايان — آيته وثمرته
٩٩ و ٨٢	البدع — امتثالها الينا	٤٠٣ و ٣٦٦ و ٣٠٩ و ٢٩٣	
٣٠٧	» — غلبتها	١٢١	» حقيقته
٠٩٨	بدع الجنائز والمقابر	٣٦٦	» أركانها الثلاثة
٠٨٠	» الموالد	٤٠٤ و ٣٦٦ و ٢٥٥	» استازامه العمل
١٢٦	بذل المال على حبه	٣٢٦	» أصوله الثلاثة
٤٦١ و ٤٥٧	البذل في المصالح	٣٢٦ و ١٢٣	» بالله — قائده
١٢١	البر والايان	١٢٥	» بالبينين — قائده
٢٠٢	البر هو التقوى	١٢٢	» الحقيقي والتقليدي
٠٢٩٥	البشر — كيفية نشوءهم	٣٢٦ و ١٢٣	» باليوم الآخر
٣٠١	البشر قبل آدم	٤٨٦	» سبب للنصر
٢٩٤ و ٢٧٩	« « الرسل	١٢٣	» الكامل والناقص
		٢٧٢	» « اطلاقان

صفحة	صفحة
٤٧	البغي منشأ الخلاف
١٦٨	بلال - تعذيبه
٠٤٦	بنو اسرائيل - الاعتبار بهم
١٠٥	بنو اسرائيل - مؤرخهم
٤٢٢	البوير - انتصارهم
١٦١	بيع العباد
٣٠	« النفس بمرضاة الله
٠٢٦٨	ليوت - فسادها
٠٨	تفسير قوله تعالى « لنعلم »
٣	تقاليد اليهود والمشركين
٧	التقليد والشكوك
١٦	تقليد أهل الظهور
٩٨ و ٩٤ - ٨٢ و ٧١ و ٢٩ و ١٨	التقليد
٤٤٨ و ٢٧٣ و ١٢٢ و ١١٧	و ٢٦٧
٩١	التقليد - حجة مجوزه
٩٢	« » التفصيل فيه
٩٣	التقليد المحض لاعذرفه
١١٨	التقليد والشقاق
٤٨٤	التقليد لا يتفق الناس عليه
٤٣٧	التقليد في الكفر والايمان
٠٢٧٣ و ١٣٤	التقوى
١٥٩	التقوى بالصيام
٢٢٥	التقوى خير الزاد
٢٠٩	التقوى وكون الله مع المتقين
٢٩١	٤٧٧ و ٤٧٤
٣٢٤	٤٦٦
٠٢٦٧	٢٨٨ و ٢٧٣ و ١١٠ و ٨٤
٤٨١	تبديل نعمة الهداية والوحدة
٤٨٦	تبرؤ المتبوعين والأتباع
١٩١	التجارة في الحج
٢٤٩	تحرير الرقيق
٤٠٤ و ٣٩١	التحليل والتحريم
	١١٠ و ١٠٥ و ٠٩٧
	٠٣٩٤
	٣٠
	٢٩
	٢٢٥
	٣٨٨
	٧٧
	٤٧٧
	٢٢٥
	٣٨٨
	٧٧

ت - ث

تابوت العهد

التاريخ - ضبط جزئياته

تأويل النصوص ١١٠ و ٨٤ و ٢٧٣ و ٢٨٨

تبديل نعمة الهداية والوحدة

تبرؤ المتبوعين والأتباع

التجارة في الحج

تحرير الرقيق

التحليل والتحريم

تحليل المطلقة - تحريره

التربية بالعمل

تزكية النبي للامة

التزود للحج والاتكال

التسريح باحسان

التسوف - تسوية

صفحة	صفحة
٢٧	الحائض . أحكامها ٣٦٢
١١٢	الحاكم — تعريفه ١٩٣
٣٨٠	الحب . انواعه وكونه عبادة ٧٢
٧٩	حب المؤمنين لله ٧٢
٨١	« المشركين للانداد ٠٧٣
الحكام — استكارهم عن النصيحة ٢٢٧	حبوط الاعمال بالردة ٣٢٦
الحكام الظالمون . افسادهم ٢٥٤ و ٢٤٥	الحجب بين العبد والرب ٢٦٦
الحكام في الجمع والمواسم ٢٤٧	الحج . اركانه ومشروعيته ٢١٣ — ٢١٦
الحكم — دوراته مع العلة ٣٦١	حجة الوداع ٢٢١
« في الاختلاف بكتاب الله ٠٢٨٦	الحداد وما يمنع فيه ٠٤١٨
حكم الاحكام ٣٦١	حدود الله ١٨٨
حكم الحاكم لا يحل الحرام ١٩٣	الحديدية — صلاحها ٢٠٤ و ٢٠٨
حكمة الاحرام ٢٢٥	حديث العسيلة ٣٩٢ و ٣٩٥
« اختلاف الأهله ١٩٦	حديث لاوصية لوارث ١٢٥
« التزوج بالكتايات ٣٥٥	« معقل بن يسار ٤٠١
« الدعاء ١٨١	الحرب . عدتها العلم والمال ٢٠٩
« الزخرف في اليهودية ٤٧٥	حرب النبي وأصحابه دفاع ٢٠٤ و ٢١١
« سكوت الانبياء عن علوم الدنيا ٢٠٠	حرف الخطاب في اسم الإشارة ٤٠٥
« الصلاة وقائدها ٠٤٣١	الحزن لا ينافي الصبر ٤٣
« الصيام ١٥٩	الحساب — سرعته ٢٣٦
« عدة الوفاة ٤١٦	حفاظ القرآن والجهاد ١٢٥
« القصاص ١٢٣	الحق . الاقرب اليه والأبعد عنه ١٠٠
« متعة المطلقة ٤٢٦	« تحمل الشدائد لأجله ٣٠٣
« محرمات الاحراء ٢٢٤	« شرط غلبته ٣٢١

صفحة		صفحة	
٤٨٤	الخلاقة وآراء الناس	٣٠	الحكمة في القرآن
٤٨٣	خلاصة الامة قدوتها	٣٤٥	الحكومة الاسلامية مقودة
٢٤٢	خلاصة الجرائد بالوطنية	٩٦	الحلال الطيب
٢٤١	د الخصاص المناهين	٣٦٨	الحلف على الشر
٠٣٨٩	انطلع	٣٦٨	الحلاف . ذمه شرعا
٥٩	خلق السموات والارض	٤٠٨	الحل . مدته
٠٥٤	الخلود في النار	٨٢	الخيفية السمحة والقرآن
٣٢٩	الحمر والميسر - تحريمها	٣٩	حياة الشهداء
٣٣١	الحمر كل مسكر	٢٨٣	الحياة الاجتماعية
٣٣٤	د مضارها بالنفس والبدن	٣٧٧	د الزوجية
٣٣٥	الحمر - مضارها في المعاشرة	٤٥٢	د معانيها
٣٣٦	د - د في المال والدين	٠١٢٩	الحيلة لمنع الزكاة
٣٣٧	د - منافعها		
١٠٧	الخنزير - تحريمه		﴿ خ ﴾
٢٨٢	الخير والشر - أيهما اسبق	٣٢٥	خباب - تعذيبه بالنار
٣١٥	د بمعنى المال	٣٧٣	الخبر بمعنى الامر
١٨٧	الخيطان الابيض والاسود	٠٢٥٧ و ٩٦	خطوات الشيطان
	﴿ د ﴾	٢٧٠	اختلاف والتنازع الديني
١٧٠	دنيال - كتابه	٣٠٢	د الخروج منه
٠٣٨١	درجة الرجل على المرأة	٢٨٨ و ٢٥٨ - ٢٥٤ و ١١٧	د الديني
٠١٧٩ و ١٥	الدعاء	» د عرض على الكتاب والستة ١١٨	
٢٣٦	د بالحال والعمل	٢٩٤ - ٢٨٥ و	
		٢٥٤	د في الدين والحكام

صفحة		صفحة	
٢٣	الدين غنه وجوهه	٢٣٤	الدعاء بحسنة الدنيا والآخرة
٤٧٥	دين اليهودية موقت	٢٣٣	» يحفظ الدنيا
١٤٢	دية القتل	» والحرب	٤٨٧
	﴿ ذ ﴾	» وحكته	٠١٨١
٢٣٨	الذكر في عرفة والعيد	دعاة الوفاق - لئذاؤهم	٣٠٢
٢٣١	ذكر الله كذكر الآباء	الدعوة . بلوغها وعدمه	٢٦٨
٣٢	ذكرنا لله وذكره لنا	» إلى الدين وطرقها	٢١٢
١٢٦	ذوو القربى	دعوة المسلمين إلى الإسلام	٣١٠
	﴿ ر ﴾	الدنيا - تزيتها للكفار	٢٧١ و ٢٦٩
٠ ٤٨٤	الرؤساء والملوك . اختيارهم	لديانة الروحانية المحضة	٤
٣٩٩	» منهم الإصلاح	» الفطرية الجامعة	٤
٢٧٠ و ٨٥	» والمرء وسون	» المادية المحضة	٣
٩٦	» » تضامنهم	لدين - أخذه بجمته	٢٥٤
٦٩ و ٦٧	رؤساء الدين - جانيهم عليه	» أنصاره الأدياء	٣٠٩
٣٠٧ و ١١٠ و ٩٨ و ٩٦		» خذلانه بترك العلم	٦٧
٠١٢	الرأفة والرحمة	» الخلاف فيه (راجع الخلاف)	
١٦١	رأفة الصائم	» رابطة سياسية	٣٠٧
١٩٠	الربا	» الغيرة عليه	٠٥٣
٣٢٨	الرجاء	» الغلوفيه	٣٤٥
٣٩٨	الرجال . طفيتهم على النساء	» كلام أهل الدنيا فيه	٢٤٣
٠٣٨٠	الرجل . حقه على امرأته	» كونه لله	٢٠٧
٠٣٨١	» رياسته على امرأته	» كونه يسراً	١٧٤
٣٧٦	الرجعة	» لا لإصلاح بدونه	٢٤١
		» مجلاً ومفصلاً	١٤

صفحة		صفحة	
	﴿ ز ﴾	٤٦٢	الرجوع إلى الله
٩٨	زائرات القبور وبدعن	٠٦٠	الرحمة . دلائلها في الخلق
١٠	الزكاة والايان	١٧٤	الرخص في الاسلام
١٢٨	زطلان الحيلة فيها	٣٢٦	الردة وجبوت الاعمال
٣٠٥	ززال المسلمين يوم الأحزاب	٠٢٧٤	إلرزق بغير حساب
٣٤٥	الزهد	٤	الرسول . كونه شهيداً على أمته
٤٠٣	الزواج بأقل مهر المثل	٤٠٨	الرضاعة . مدتها
٤٠٤	ز بغير تراض	١٨٥	الرفق الى النساء ليلة الصوم
٣٦٠ و ٣٥٢	ز بين المسلمين وغيرهم	٢٢٣	ز في الحج
٠٤٠٣	ز تراضي الزوجين فيه	١٧٦	رفع الصوت بالدعاء
٣٦٤	ز سنينه	٩٩	ز بالعبادة
٣٦٦	الزوجية . اتباع الفطرة فيها	١٢٧	الريق . تحرره
٤٣٠	ز حالها بمصر	١٧٣	رمضان . قيد صيامه بشهوده
٠٣٩٨	ز راضتها	١٦٣	ز الثقة فيه
٠٣٩١	ز في زماننا	١٦٩	ز وانزال القرآن
٣٥٦	ز معناها	١١	الروايات . جنائتها على التفسير
٤١٥	الزوج والزوجية	٣٦٥	الرواية . الجنون بها
٤١١	الزوجان . تشاورها في ولدها	٤٦٥	ز والعلوم بعد الاسلام
٣٨٠	الزوجان حقوقها	٤٠	الروح . جسمها الاثري
٣٦٦	الزوجة . اختيارها	١٤	روح النبي والدين
٩٨ و ٨٢	زيارة القصور	٩٨	الرياسة في الدين من الفحشاء
٢٦٢	الساعة قيامها بقتة	٢١٤ و ١٩٢	الرياء
١٩٠	السؤال (الشحادة)	٦٦	الرياح . تصرفها
١٣٤	السباق والرامية		

صفحة	صفحة
٦٥	سبيل الله
٤٧١	سنن الله ومشيته
٤٧٢	سنن الله في هلاك الأمم
٠٤٦٢	سنن الله وتوفيقه
٢٣٦ و ١٨٠	سنة الله في إجابة الدعاء
٠٣٠٣	سنن في أهل الحق
٤٦١ و ٠٤٥١	سنن في حياة الأمم
٤٦٤ و ٩٨	سنن في خلقه
٢٨٢	سنن في الخير والشر
٠٢٧٤	سنن في الرزق
٤٦٧ و ٤١	سنن في الظفر والنصر
٢٧٥	سنن في عزة الأمم
٣٨	سنن في نجاح الأعمال
٤١	سنن المؤمنين
٣٢١	سنن نصر الحق
٢٥٨	سنن فيمن يفرقون بدينهم
٩٧	السوء
١٩١	سورة يس — يمها
٢٥٩	السيادة — طلبها بالعمل
٣٠٧	السياسة والدين
	ش
٤٨	الشكر العظيم
٩١	الشافي — نهيه عن التقليد
٤٩٦	شاول
٤٥٤	سنن الله
٢٥١	سنن وعلامة أهلها
٢٥٧	سنن وسبل الشيطان
٦٦	السحاب
٣١٧	سرية عبد الله بن جحش
٣٦٦	سعادة الدارين
١٦٥	السفر الميخ للقصر
٤٦٩	سفر اصموئيل — كاتبها
٢	السفوف والسفاهة
٣٣٩	السكر في مصر
٤٧٦	السكنية في الثابوت
٢٥٤	السلطين والخلاف
٢٥٩	السلطان والخلافة في الأرض
٣٤٦	السلف — سيرتهم
٨٩	سنن هدايتهم للعامة
١٩٠	السلم
٢٥٣	سنن الدخول فيه
٤٤٩ — ٤٤٧	سنة القرآن في البيان
٣٠	السنة مينة للقرآن
٦٦	سنن الجاذية
٤٥٣	سنن اجتماعية
٤٨٣	السنن الاجتماعية في قصة طالوت
٣٥٠ و ٢٣٥	سنن الفطرة
٣٠٧	سنن الله — جعل التقليدين بها

صفحة	صفحة
﴿ ص ﴾	الشجاعة والترغيب فيها ٤٥٤
١٦٢ الصائون - حالم	الشدائد - تحملها للحق ٣٠٣
٠٤١ الصايرون - بشارتهم	الشرف الحقيقي والوهمي ٤٨٥
٣٨ > كون الله معهم	الشرفاء والملوك ٤٨٥
٤٢ > وصفهم	الشرك بالالوهية والربوبية ٥٧
١٣٣ الصبر وأنواعه	الشرك بالانداد والوسطاء ٦٨ - ٧٦
٣٥ > حقيقته ولاستعانة به	> بالوسطاء ٣٥٧
٤٨٦ و ٤٨٢ > سبب العصر	> كونه لا يغفر ٣٥٤
٠٣٠٧ الصحابة - الاقداء بهم	الشرع - ما يعرف منه ١٩٧
٢٢٤ > تعذيبهم	الشريعة - اهمالها ٣٤٥
٢٣٥ > فضلمهم	> والفترة ٣٥٠
٣١ > قبيحهم	شعار الله ٤٦
٣٢٠ > كرههم لقتال	الشعراني - حكايته مع الزمار ٨١
٢ صخرة بيت المقدس	شعور الاستقلال ٤٨٣
٤٥٦ الصدقة بواعثها	الشفاعة والشفعاء ٥٦ و ٦٩ و ٧١ و ٥٧ و ٣٥٧
٤٥ الصفا والمروة	شقاق المسلمين ١١٨
١١ و ٢ الصراط المستقيم	شكر النعم ٢٣ و ٤٨ و ١٠٥ و ٤٥٣
٠٤٣٨ الصلاة - أسرار أعمالها	الشهوات - جنايتها على أهلها ٣٦٦
١٢٨ > اقامتها وقائدها	الشهر الحرام واقتال ٣١٠ - ٣٢٤
٤٣١ > حكمها وقائدها	الشورى في البيوت ٤١١
٣٧ > الاستعانة بها	> في الحرب ٤٨٦
٤٣٨ > عدم الرخصة في تركها	شيوخ الطريق ٧٩ و ١٠٥
٠٤٣١١ > مقاسد تركها	الشیطان - خطواته ٩٦ و ٢٥٧
١٠ و ٤٣٤ > والايمان	

صفحة		صفحة	
٣٧٢	الطلاق والمطقات	٤٣٤	الصلاة الوسطى
٢٩٧	الطور الأول للبشر: القطرة	٤٣٨	» وقت القتال والخوف
٢٩٨	» الثاني: هداية الدين	٤٣٢	الصلوات الخمس في القرآن
٣٠٠	» الثالث: الخلاف في الدين	٤٦٧ و ٤٧٦	صونيل
٣٠٠	» الرابع: زول الخلاف	٣٤٥	الصناعات في الاسلام
١٠٤ و ٩٦	الطييات	٢٣٥	الصوفية: غلاتهم في ازهد
	﴿ ظ ﴾	٢٩ — ٧٧	» والفقهاء
٤٦٨	الظالمون بترك الجهاد	١٥٩	الصيام: حكمته وفوائده
٠ ٢٤٥	» افسادهم	٠ ١٦٤	» الرخصة فيه
٤٨٥	» سلب الملك منهم	١٦٣	» الرسمي وقائده
٢٤٦	الظاهر عنوان الباطن	١٥٨	صيام من قبلنا
٤١٢	الظئر - شرط استئجارها		﴿ ض ﴾
٤٠٧	» مضرة ارضاعها	٠ ٣٩٦	ضرار النساء
٢٨٧	الظن في العقائد	١٠٢	الضلال والكفر « تفرقه »
٣٩٣	» الذي يعمل به شرعاً		﴿ ط ﴾
٢٦٢ و ٢٦٠	ظلل التمام	٠ ٤١٠	الطاقة والوسع
٣٩١	ظلم الزوجين	٤٦٩	طالوت
	﴿ ع ﴾	٨٠	الطرق - مفاسدها
١٦٤	عاشورا	١٠٧ و ٩٦	الطعام المحرم بالنص
٤٨٤	العامة والسياسة	٣٩٧ و ٣٩٩	طلاق الجاهلية
٣٠٧ و ٢٥٤	» قيادتهم بالدين	٣٨٤	الطلاق البائن والثلاث
٨٣	» كونهم من الانداد	٠ ٣٩٠	» الثلاث وحكمته
١٨٨	العبادات لاقياس فيها	٣٨٣	بعده

صفحة		صفحة	
١٤٦	العقلاء . مخاطبتهم	٤٦	العبادات والمعاملات
٣١٠	علماء الرسوم . ارشادهم	١٢٧	عقن الرقاب
١٣٤	علماءنا . جنتهم وجزعهم	٣٧٥	العدة لبراءة الرحم
٣٤٥ و ٦٧	» . معاداتهم للعلوم	٤١٨	عدة الأمة وأم الولد
٣٠٧ و ٢٥٤	العلماء والامراء	٤١٦	» المتوفى عنها زوجها
٨٤ و ٢٠	» اتباعهم أهواء العامة	٤٤٦	» المطلقات
١٢٥	» بخلهم	٢٥٩	العدل والعمران
٣٩٩	» دعوتهم للإصلاح	٢٨	العدو . كونه مربياً نافعاً
٥٢	» وجوب البيان عليهم	٤١٩	العرب . حدادها قبل الإسلام
٠٢٩ و ٢٥٤	» واختلاف	٣٢٠ و ٢٩	العرب عند البعثة
٠٨	علم الله . تجددته مع الحوادث	٣٦٨	العرضة للشيء
٤٨٤	» الاجتماع والسياسة	٢٢٨	عرفات . تسميتها وحدودها
٢٥٥	العلم التصوري والتصديقي	١٩١	العزائم الخرافية
٢٥٥	» الصحيح يستلزم العمل	٤٢٤	عزم عقدة النكاح
١٩٨	العلوم والوحي	٤٦٨	عسى . لفظها
٣٤٥	» والإسلام	٤٠٤ — ٤٠١	عضل النساء
٦٧	» الكونية والدين	١٤٢	العفو . الترغيب فيه
٣٢٤	عمار بن ياسر	١٤١	» عن القاتل
٣٤٦	العمران والإسلام	٣٤٢	» في النقعة
٢١٨	العمرة . التمتع بها	٩٢	العقائد والدليل
٢١٣	» . مشروعتها	٠٤٢٨	عقدة النكاح . صاحب اليد فيها
٣٢٧	العمل الصالح من الايمان	٤٤٧ و ١٠٠	العقل في الدين
٤٨٣	» ثمرة الشورى	٣٤٥ و ٣٢٢	» . استعماله
١٣١	العهود والعقود	١٩٩	» . ما يعرفه ويخطئ فيه

صفحة		صفحة	
٤٥٨	القرء عيال الله	١٣٢	✧ غ ✧
٣١	قته الدين	٢٥٩	القدر مفسدة للأمم
٠٤٧٨	✧ ق ✧	٣٢٠	غرور من لا يعمل
٣٣٨	قائد الجيش يمتحنه	٣٠٤	الغزو قبل الإسلام
٣٣٨	قاعدة أخف الضررين	١٩٠	غزوة الأحزاب
١٧٥	د درء المفسد	٤٨٦	الغش
٤٦٢	قاعدة المشقة تجلب التيسير	٤٥٨	غلب الفئة اقلية للكثيرة
١٥١	القبض والبسط		غنى الله
٠٦٢ و ٢	القبلة تحويلها الى الكعبة	✧ ف ✧	
٣٤ و ٢٦	د . حكمتها ومعناها	٢٤٣	الفاسقون لمدعون للدين
٥	د . الحكمة في تحويلها	٢٧	الفتن تظهر الحق
٢٢	د . الفتنة بتحويلها	٠٧	فتنة الله للناس
٩٨ و ٨٢	د . للأمم السابقة	٣٢٤	د الصحابة عن دينهم
٢٠٤	القبور عبادتها	٢٠٥	الفتنة في الدين أشد من القتل
٢٠٧	القتال احكامه في الاسلام	٣٢٤	د د أكبر من القتل
٤٥٤	د حتى تمتع الفتنة	٩٧	الفحشاء
٣٢٤ و ٣١٨	د في سبيل الله	٢١٨	فدية الخلق في الحج
٠٣١٩	د في الشهر الحرام	١٦٧	الفدية على مطيق الصيام
١٣٨	د كونه كرها وخيرا	٣٧٩	فرض الكفاية اليوم
١٣٩	قتل الحر بالعبد	٢٢٣	الفسوق في الحج
١٣٩	د المسلم بالكافر	٤١١	فصال الطفل وقطامه
١٨١	د الوالد بالولد	٢٩٤ و ٢٧٩	الفطرة الأولى
١٧١ و ١٦٩	القدر والدعاء	٣٩٨	د والزوجة
	القرآن . ابتداء نزوله		

صفحة	صفحة
القرآن . ترك المقلدين لهديته ٨٦ و ٨٨	القرآن . آية كونه من الله ١٧٣
١٧٠ و ١٩٦ و ١٠٠	القرآن . ابداعه في الكناية ٣٧٤ و ٣٦٧
٣٥١ و ٣٠٧ > التقى به	> اتباعه والاهتداء به ٧٢٢ و ٧٢٦ و ١٨٨
١٧١ > تلاوته في رمضان	> الاتجار به ٣٦٠
١٥٩ و ٣١ > حكم احكامه وتعليقها	> أجرة تعليمه ١٩٢
١٤٣ و ١٥٩ و ١٦٨ و ١٦٩ و ١٨٨	> إرشاده للعلوم ٠٦٧
٢٠٥ و ٢٠٨ و ٣٦١ و ٣٩٨	> أسلوبه ١٢ و ٣٤ و ٩٣
٣٠٠ > دعوته الاجالية	> اصلاح البيوت به ٤٠٤
٤٤٩ و ٤٤٧ > سنته في الاحكام لتقل	> اضاءة الدين بهجره ٣٠٧
٠٤٦٤ و ٢٠١ > سنته في القصص	> اعفاء حافظه من الجهاد ١٢٥
٠٤٤٨ و ٤٣١ > > في الوعظ	> امتياز ١٧٠ و ١٢
٩٢ و ٠٦٧ و ٥٨ > > في الاستدلال	> ايجازه ٤٢ و ١٦٦ و ١٦٩ و ٢٠٧
٢٢٦ > فهمه بدون معرفة سبب النزول	١٨٩ و ٢٠٨ و ٢٣٢ و ٢٣٩
١٣٨ > كونه فوق الخلاف ١٠٩	٢٥٩ و ٢٥٣ .
١٣١ و ١٦٩ > كونه هدى	> انزاله في رمضان ١٧١ و ١٦٦
١٠١ > مبالغة	> بلاغته ٦ و ١١ و ٥٨ و ٦٢ و ٩٤
١٧١ > مدارسة النبي وجبريل له	١٠٩ و ١١٧ و ١٤٣ و ١٧٥
> مخاطبة الامة (راجع وحدة الامة)	٢٥٢ و ٤٠٥
> مخاطبته الرجال والنساء معاً ٣٧٩	> يانه ١٧٠ و ٢١٩
> مخاطبته العقل ١٠٠ و ٢٢٦ و ٤٤٧	> تبشيره بفتح مكة ٢٧ و ٤٥
> مخافته كتب الفنون ٦٨ و ٩٢ و ٤٤٥	> ترتيبه ٤٤٥
> مساواته بين الزوجين ٣٧٧	> ترغيه في البذل والصدقات ٤٥٩
> موافقته لكل زمان ومكان ١٧٣	> ترك الاعتبار به ٦٧ و ٨٨ و ٢٦٩

صفحة	صفحة
٢٠١	القرآن . نزاهته ١٨٥ و ٣٦٤ و ٣٧٤
٤٧٤	د نسخه لما حرم الاولون ١١٠
٤٤٨	د ففي التكرار منه ٤٤٥
٢١٨	د وجوه الاتصال بين آيه ٥٨ و ٣٤ و ٥٨
١٩٤	و ١٠٦ و ١٥٧ و ١٧٨ و ١٩٦ و ٢٠٤
٤٥٥	و ٢١٣ و ٣٠٢ و ٣١٣ و ٣٥١
١٧٣	القرآن . وزن النفس به ٢٥٢
٣٣٧ و ٣٣٢	د وضع كلمه موضعها ١٢ و ٦٢ و ٦٦ و ١٦٩
٤٣٤	د وكتب الأنبياء ١٧٠
٩٨ و ٩٢	د وكتب الفقهاء ١٢٩ و ١٧١ و ٤٤٨
٤٨٦	د والمسلمون ٨٨ و ١٧١ و ٤٣٠
١٥٥	د والنحو ٩٣ و ١٢٠ و ٢٣٢
٦٩	د لا ينسخ بالحديث ١٤٩ و ١٥٣
٤١٤	القراء . بخلفهم ١٢٥
﴿ ك ﴾	القرآن في الحج ٠٢٢١
٢٧٢	قرب الله تعالى ١٧٨
٦٨	القرض الحسن ٤٦٠
١١٧	القرآن الاولان والتقليد ٨٩
١١٧ و ٨٢	القروء ٣٧٣
٠٣٥٤	قريش . حجا في الجاهلية ٢٠٢ و ٢٣٠
٥٤	القصاص في الحرمات ٢٠٨
٤٢٨ و ١٢٩	د في القتل ١٣٥
٠١١١ و ٨٤ و ٥٢	قصر الصلاة . سفره ١٦٥
١١٠ و ٥٠	قصص القرآن والتاريخ ٠٤٦٤

صفحة		صفحة	
١٨٧ و ٦١	الليل والنهار	٨٠	الكرامات والمعاصي
﴿م﴾		٩٠	الكرخي . أصوله
٦٣	الماء . كونه حياة للارض وما فيها	٠٢٢٧	الكسب في الحج
٦٥	الماء . مادته ٦٤ و كونه آية للوحدة والرحمة	٤٠٣	الكفاءة في الزواج
٣٠٥	« ماء » السؤال بها	١١٤	الكفار . حرمانهم من تكليم الله
٤٦١	المال . إحياءه للامم	٢٦٨ و ١٠٢	الكفر . تعريفه
٠١٨٩	« اكله بالباطل »	١٠٢	« والضلال (تفرقة) »
٢٠٩	« بذله للحرب »	٥٥	« يستنزم خلود النار »
١٢٩ و ١٢٦ و ٥٤	« آية الايمان »	٤٩ و ٢٣	كفر النعم . مضرة في العمران
٢٥٠ و		٠٢٤٣	الكلام . دلالاته على الضمير
١٢٨ و	« الواجب بذله غير الزكاة »	١٩٨	الكلبي . روايته عن ابي صالح
١٤٨	« الذي يسمى خيراً »	٦٧ و ١٠	كلمات الله
٢١٠	« والقوة »	٦٠	الكواكب
٩١	مالك . نهيه عن التقليد	٦٧	الكون كتاب الابداع الالهي
٨٤ و ٥٥٣	المؤمن . علامته	﴿ل﴾	
٢٧٣	« المتقي والكافر »	١٩٩	اللذة . ترجيحها على العقل
٠٤١ و ٣٥	المؤمنون . ابتلاؤهم	٠٤٢٨	الذي يده عقدة النكاح
٣١٠ — ٣٠٣		٥٥ — ٥١	اللسن من الله وغيره
٢٨١	« أمة واحدة »	٣٧٠	الاغوي في الايمان
٤٢ و ٣٩ و ٣٥	الاولون واعدائهم	٣١٢	لم ولما . مصاحها
٤٢	« والفقر »	٥١٣٦	الواء (الجريدة) تحريمها للقصاص
٢٥٠	« يسع انفسهم لله »	١٧٢	اللوح المحفوظ
٢٥٢	« تمتعهم بالدنيا »	١٨٥	ليلة الصيام
٠١٨٠	« قصدهم بالدعاء »	١٧١	« القدر »

صفحة	صفحة
١٩٥ مصر • القاضي والخصام فيها	٤٨٦ المسلمون • التنازع على ملكهم
٤٣٥ المصريون • حاكم الزوجية	• جنايتهم على القرآن ٠١٧٠
٣٣٩ • هل يقترضون	• جملهم سنن الحياة ٤٦١
٢٤٨ المصلحون • اذاؤهم	• حاكم يوم الأحزاب ٣٠٤
٤٣٧ و ٣٨ و ١٢٨ و ٣٧ المصلون	• حجة على دينهم ٣٧٨
٤١٠ المضارة بالولد	• دخول البدع عليهم ٩٩
٤٦٥ و ٤٥٧ مضاعفة الصدقة	• سبب انحطاطهم ٣١١
١٠٨ المضطر إلى أكل المحرم	• جملهم الدين ٧٧ - ٨٤
٦٣ المطر • كيفه انزاله	• سياسة وجنسية ٤٣٦
٣٧٦ المطلق • زوجها أحق بها	• ماضيهم وحاضرهم ١٧١ و ١٧٢ و ٣٤٥
٤٢٨ • قبل الدخول بها	• والصوفية ٧٧
٣٩٦ و ٣٨٨ • معاملتها	• وفتح أوربا ١١٣
٤٤٦ المطلقات أربع أقسام	• والقرآن ٠٨٢ - ٨٨ و ١٩٦
٤٤٥ • تمتين	• و ٢٣٣ و ٣٥١
٤٢٤ المعتدة • تحريم الزوج بها	• وأهل الكتاب ١٢٤ و ٣٥٩
٢٤٣ المحبون في كلام الدنيا	• المسلمون اليوم ١٢٤ و ١٣٤ و ١٩٥ و ٣٤٦
٦٨ معرفة الله • استمدادها	• و ٣٩٨ و ٤٣٠
٩٢ المعلوم من الدين بالضرورة	• المسيح • انكار اليهود البشارة به ٥١
٢٥٠ و ٢٢٤ المعيشة الحسنة	• المشركون • اعتداؤهم على النبي ٢١١
٨٩ المقي • جعل قوله حجة	• المشركون • منا كتحتم ٣٦٠ و ٣٥١
٢٤٨ المفسدون • كراحتهم للتاصحين	• المشعر الحرام والذكر عنده ٢٢٩ •
٣٤٩ المفسد عمدًا ٢٤٦ والمفسد والمصلح	• مشيئة الله وسنته ٤٨٥ و ٤٧١
٨٨ المفسرون • خطاهم	• المصالح العامة والمال ٣٤٣
٣١٠ المقلدون • ارشادهم	• مصر • اهلاك الحرث والنسل فيها ٢٤٤

صفحة		صفحة	
١٠٠ و ١٩	موالد الاولياء ومفاسدها	١٠٠ و ١٨	المقتلون - اعداء العلم والعقل
٤٥٢	الموت • معانيه	٢٣٣	• لا خلاق لم
١٠٧	الميتة • تحريمها	١٦	• اغترارهم بالشهورين
١٠٤ و ٩٧	ميزان الخواطر	١٠٢	• مثلهم في القرآن
٣٣٢	الميسر عند العرب	١٢٥ و ٧٤	• والأئمة
٣٤١ — ٣٣٧	• مضاره	• والايان والوعظ ١٢١ و ٤٠٣	
٣٣٨	الميسر منافعه	• والقرآن ٨٦ و ٩٩ و ١٧٠	
	﴿ ن ﴾	• والمهتدون ٧٤ و ١٠٠ و ٤٤٨	
١٦٨	الناس أقسام في الرخصة	١٢٧	المكاتب • اعائه
٢٧٧	• كانوا أمة واحدة	٤٥	مكة البشارة بفتحها
٣٠٢ و ٢٤٨	الناصحون • ايذاؤهم	٠ ١٢٣	الملائكة والايان بهم
٦٥	النبات • اختلافه	٤٧٧	الملائكة حملة التابوت
• ٢٩٨	النبوة • استعداد البشر لها وافتائها	١٢٣	• قائدة الايمان بهم
١٤	النبي • انطواء روحه على الدين	٤٧٠	الملك • آسياه
٣٢٥	• • ايذاؤه	٤٧٢	• ليس فوق الطبيعة
١٩٩	• كونه كالعقل للناس	• ٤٨٤	الملوك • استخابهم
• ٤٨٢ و ٤٧٧	نينا • آية نبوته	٤٧١	• في الأم
١١٠ و ٥٠	• بشاره الا بيايه	٣٦١	• والرؤساء
٧٥ و ١٨	• كونه من ولد اسماعيل	٢٣٠	المناسك لم لم يبينها القرآن كلها
٢٠	• معرفة أهل الكتاب له	• ٥٣	المنافق • علامته
٢٨	• وظيفته	٤٥٧	من ذا الذي
١٨	• • وعظ الله له عبرة لنا	٣٣٧	المهاجرة في سبيل الله
٢٧٣	النجاة بالايان والتقوى	٤٢٥	المهر • ما يجب به
		٤٢٣	مواعدة النساء سرًا

صفحة	صفحة
النصيحة . الاستكبار عنها ٤٠٣ و ٢٤٦	النحو . تحكيه في القرآن ٣٣٢
النصر . أسبابه ٤٨٦ و ٤٨١ و ٧٠	التد ٠٦٩
نصر الله المسلمين ٨٢ و ١٢٤ و ٣٢١	النساء بدعن في المقابر ٩٨
النظام الإلهي ٤٣ و ٦٥ و ٦٩	النساء . ظلمن ٤٠٤ و ٣٨١
النظام الشمسي ٦٢ و ٦٠	» في الجاهلية ٣٩٧ و ٣٩٩ و ٤١٩
النظر في الكون لمعرفة اسراره ١٩٧	» والرجال (المساواة بينهما) ٣٧٧
النعم . فائدة شكرها ومضرة كفرها ٠٤٨	» الكنايات عن رغبتهن ٣٧٤
النفس يبعها لله ٠٢٤٩	» كونهن حرثا ٠٣٦٤
التفقات على الموالد ٨١	» في نظر أوروبا والإسلام ٣٧٨
» . مستحقوها ١٢٦	» كونهن لباسا ١٨٦
التفقة في أول الاسلام ٣٤٢	النساء . ما يجب في تعليمهن ٣٩٧
» بقدر السعة ٤١٠	» مفاسد عضلن وظلمن ٤٠٤
» واحق الناس بها ٣١٣	التسخ في الشرائع وشرعنا ١٤ و ١٥٢
» الواجبة على الأعيان ٣١٦	» آيات الصيام ١٨٣
» في المصالح ٣٤٣	نسخ السابق لللاحق ٤٤٤
النكاح له إطلاقان ٣٩٢	» السنة بالقياس ١٥٥
نكاح المشركات ٣٥١ - ٣٦٠	» القرآن بالسنة ١٤٩ و ١٥٣
النيل . كونه من المطر ٦٥	» التقطي بالظني ١٤٩ و ١٥٣
النية في العبادة ١٩١	» المطلق بالمقيد وعكسه ١٥٠
﴿ • • • ﴾	» الوصية للزوجة ٤٤٣
المهجرة ٠٣٢٧	نشوء الأمم وتكونها ٠٢٩٥
المداية والاستعداد ٢٦٨	النصارى - صيامهم ١٠٥ و ١٥٨
المدي والضلالة ١١٥	» عند البعث ١١٠
	» وتعذيب النفس ١٠٥

<p>صفحة</p> <p>الوطنية ٢٤٢ هامش و ٣٠٩</p> <p>الوطنة رابطتها ورابطة الدين ٤٣٧</p> <p>وظيفة الانبياء ٢٠٠</p> <p>الوعظ والمتفع به ٤٠٣</p> <p>الوعيد - قائدته وعدم تخلفه ٢٢١</p> <p>وعيد متخذي الانداد ٧٥</p> <p>الوفاء بالعهد ١٣١</p> <p>الوقف . أخذ الاجرة منه على التعليم الديني ١٩٢</p> <p>الوقوف بعرفة ٢٢٩</p> <p>الولي في النكاح ١١٨</p> <p>ي</p> <p>اليامي ١٢٧ و ٣٤٦ — ٣٥٠</p> <p>الينابيع ٦٥</p> <p>اليهود أحكام الحيض عندها ٣٦٢</p> <p>» بعد الإسلام ١١٣</p> <p>» تفرقهم ٢٥٨</p> <p>اليهود - ذم كتبهم لهم ٤٧٥</p> <p>» صيامهم ١٥٨</p> <p>» طعن أحبارهم في النبي ١٦</p> <p>» عند البعثة ١١٠ — ١١٣</p> <p>» غلط تواريخهم ٤٨١</p> <p>» كتابهم البشارة ببينا ١١٠</p>	<p>صفحة</p> <p>المهدي في الحج ٢١٦ — ٢٢٠</p> <p>الهلال والاستهلal ١٩٧ — ٢٠٣</p> <p>وادي عسر ٢٢٩</p> <p>و</p> <p>الواسع العليم ٤٧٢</p> <p>الواسطة بين الله والناس ٥٧ و ٥٩ و ٦٩</p> <p>— ٨٣ و ٩٨ و ١٧٥ و ٢٣٠ و ٣٥٧</p> <p>الوالد والولد في القصاص ١٣٩</p> <p>الوالدان • الوصية لهما ١٤٧ وبها ١٤٩</p> <p>الوالدات المرضعات ٤٠٦</p> <p>واو الاستئناف ٤٥٥</p> <p>الوحدانية • دلائلها في الخلق ٦٠ — ٦٨</p> <p>وحدة الأمة وتكافلها ١٤٠ و ١٤٨ و ١٨٩</p> <p>٢٠٧ و ٢٨٣ و ٤٠٢</p> <p>» الإيمان ٢٨١</p> <p>الوحي واستعداد النبي له ١٤</p> <p>الوحي لتبينا بغير القرآن ١٥٣</p> <p>وحي الشياطين ٠٩٦</p> <p>الوراثة في الملك ٤٨٥</p> <p>الوسط من الاشياء ٣</p> <p>الوصية • الجنف فيها ١٥٦</p> <p>» للزوجة بالتمعة والسكن ٤٤٠</p> <p>» للوالدين والاقرين ٠١٤٧</p>
--	---

استدراك على فهرس الجزء الثاني من التفسير

صفحة	الايثار	صفحة	(١)
٣٤٢	الايثار	٢٦٩	كيات الله للاحياء
٢٧١ و ٢٥٥ و ١٥٠	الايثار . آيته وثمرته	٢٦٦ — ٢٦٠	ايمان الله في ظل النمام
٢٥٠	« استزاه العمل	٣٣٠	الاثم . معناه
٢٦٤	« الحق والتقليد	٢١٠ و ٢٢٦	الاحسان والاثان للعمل
٢٦٤	« الكامل والاقص	٢٥٩ و ٢٦٠	لوث الارض
٢٥٢ — ٢٥٠	« ميزانه	٨١	الازهر . ثيوته والموالد
		٥٨	اسباب التزول
٢٦٨	التأرجح . الاعتبار به	٢٥٤	الاستبداد . ازالة العلماء له
٢٥٤	تأويل النصوص	٢٥٤	« في السلمين
٢٢٧ و ٢١٤	التجارة في المح	٢٥٤	الاستقلال في الدين وغيره
٢٥١	قرية النفس . غايتها	٢٠٩	الاسراف
٢٤٠	تدبير النفس تبيداً	٢٥٤	الاسلام . أخذه بحمله
٢٥٨ — ٢٥٤	التصحب للذهاب	٣٤٤	« جهه لمصالح الروح والجسد
٢٦٤ و ٢٦٠ و ٢٥٦	التترو والحلاف	٣٤٤	« بين خير الدارين
٣٦٠ و ٣٢٢ و ٢٥٤ و ٢٣٣	التقليد	٣٥١	« صيرورته تقليدياً
٢٠٧ و ١٤٨ و ١٤٠	تكاثر الامة	٢١٢ — ٢٠٠	« قيامه بالدعوة لالاياف
٢٦٤ — ٢٦٢	التوبة . الدعوة اليها	٤١٠	« كونه يرا
٣٥٧	التوحيد	٢٥٩	« والحلاقة والملك فيه
		٢٥٩	« والمران
٢٦١ و ٦٠	الجاهلية	٢٣٧	اسواق الجاهلية في الموسم
٤١٩	الجاهلية . حداد النساء عندها	٢٦٨	الاعتبار بأحوال الامم
٢٦٨	الجحود بعد الحجة	٢٢٥	الاعمال . اثرها في النفس
٣٥٨ و ٢٥٩	الجزاء بالأعمال	٤٥١	امر التكوين وامر التشريع
٢٤٠	الجسد . تطبيقه لآحياء الروح	٢٥٣	الامم . بم تسود وم تستبد
		٢٥٩	« ذنوبها لا تمر
		٢٦٨	« سفت الله فيها
		٢٦٨	« ملاكها
٢٢٢	المحرم . أشهره	٣٤٤	امة الاسلام . كونها وسطاً
٢٢١	« مع العمة . أنواعه	٢٥٢	الامة . خدمتها من الايمان
٢٥٠	حديث اثم أعلم بأمر دنياكم	٢٨٤ — ٢٩٨	الانبياء حابة البشر اليهم
١٤٩	الحديث الطي لا ينسخ القطعي	٢٨٣ و ٢٩٦	الانسان مدني
٩٣	« العمل به وثقوته	٣٤٢	الاتقان أول الاسلام وبسده
١٥٢ و ١٤٩	« قبوله لا يجله متواتراً	٣٦٠	أهل الكتاب . طقوسهم وديعهم
٢٠٩	الحق والباطل	٢٦٣	الأول والاخر
٢٥٧	الحكم في الاختلاف بكتابات الله		

٤

صفحة	صفحة
٤٧	الحكم المطلق والعدل
٢٦١ و ٩٣	حكم الأحكام ٢٩٠ و ٣٤٤ و ٣٩٨ و ٤٢٦ و ٤٤٧
٢٥٩	حكمة تربية النفس
٤٦٢	« قصص القرآن
٢٣٨	الخلق من الخبيث
٣٠٢ و ٣٠١	خراب العالم - أمارته وقدماته ٢٦١-٢٦٣
٤١٨	« د »
٢٣٨ و ٢٣٠	الدعاء بالخال والعمل
٣٩٨	الدين - أخذ به بجملة ٢٦٨ و ٢٨٧-٢٩٢ و ٣٠٢
٢٦٨ و ٢٥٨	« الحاجة اليه
٢٥٩	« الغلوفيه
٤١-٣٩	« ر - ز »
« ص - ط »	الرحمة الخاصة بالمؤمنين
١٨٣	روساء الدين - جنائهم عليه ٢٦٩ و ٢٩٢
١٨٨ و ١٨٦	٣٠٧ و
٩٣	الرياسة في الدين من الفحشاء
٢٦٩	الزوجية - اتباع الفطرة فيها
١٧٣	زينة الدنيا
١٨٣	« س - ش »
٢٥٢ و ٢٤٠	سبب النزول معين على فهم القرآن
« ع - غ »	لا شرط ٢٢٦
٢٦٥ و ٤١	السبعة والسبعون للكنزة
٧٦	سبيل الله
	سر القدر

صفحة	صفحة
٣٦٩ و ٣٦٠	العباد الصالحون لارث الارض ٢٦٠
٢٩٠ و ٢٥٦ و ١٧٨ و ٤٤٧ و ٣٤٤	العبادات لا قياس فيها ٤٦
٣٤٤	عدد السبعة للبالغة ٢١٩
٠٢٦٧	عقاب الله ٢٦٧ و ٢٥٩
٣٠٢ و ٢٥٤	العقاب (راجع الجزء)
٣٤٤	العقل في الدين ٢٨٤ - ٢٩٠ و ٣٤٤
٢٦٣	علماءنا والقرآن ٢٥٤
١٧١	العلماء - استبانهم ٢٦٤
١٧٨	« والامراء ٢٩
٢٥٤	« واخلاف ٢٦٤
﴿ ك ﴾	ال عمران والاسلام ٢٥٩
٢٨٧	عمرة القضاء ٢١٨
٠٢٥٤	الغمام ٢٦٧
٢٦٤	﴿ ف - ق ﴾
٢٧١	الفرق - ميكال ٢١٨
٣١٤	الفنون والصناعات ٣٤٥
﴿ م ﴾	قاعدة بقاء الاصلح ٤٨٨ و ٢٠٩
٢٦٦ و ٢٦٣	القرآن - ابداعه في الكناية ٢٥٩
٢٦٠ - ٢٥٤	« أخذه بجملة ٢٥٧
٢٥٨	« ارشاده للعلوم ٣٤٥
٣٤٥ و ٢٥٨	« ايجازه ٤٧٩ و ٣٤٨
٣٤٤	« تأويله ٠٢٥٤
٢٥٨	« ترك المقلدين لهدياته ٣٦٠ و ٢٥٤
«	« تركه ذكر بمس العبادات ٢٣٠ و ٢٣٨

صفحة	﴿ ن - ه - و ﴾	صفحة	المسلمون والقرآن ٠٢٥٤ و ٢٥٨ و ٣٤٤٠
٠٢٥١	الناس . خدمتهم من الايمان	٤٦١	المصالح العامة والمال
٢٦٣-٢٦١	النظام الشمسي	٣٥٠	المصلحة في الشريعة
٠٢٦٧	التم . فائدة شكرها ومضار كفرها	٢٦٤	المقلدن والايمان والوعظ
٢٣٨ و ٢٢٥	النفس . تزكيتها بالطاعات	٢٥٨ و ٢٥٣ - ٢٥٠	المؤمن . علامته
٢٩٠	هداية الحواس والعقل والدين	٢٧١	« المتقي والكافر
٢٦٤	الواسطة بين الله والناس	٢٥٣	المؤمنون ائمتهم واتحادهم
٣٥١ و ٣٤٩	وصي اليتيم	٢٩٣	« أمة واحدة
١٩٤	وكلاء الدعاوي والحقوق	٢٦٤	« كون الله معهم

﴿ جدول للخطأ الذي وقع في الجزء الثاني من التفسير مع بيان الصواب ﴾

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٦	٢٠	نسبى	تسبق	٥٤	١	قيمه	قيمة ؟
١٥	١١	لعن اللاعنين	لعن الله متقدم (واما لعن اللاعنين)	٥٧	١٣	كثير	كثيرة
١٦	١٤	اعتادوا على تقليد	اعتادوا تقليد	٨٠	٢١	القابر	المقابر
٢٢	١٥	اخذى	أخرى	٨٢	٢٠	الخيفة	الخيفية
٣٠	٢١	أحدا	أحدا	٩٠	١٤	اصابهم	أصحابهم
٣٣	١٨	الامول	الأموال	٩٣	١٢	الستمن	السنة فيها من
٣٧	١٤	لأم	الأم	١٠٩	٤	وانا	ولها
٣٨	٧	يتعود عليها	يتعودها	١١٤	١	يتمكنون	يتمكنون
»	»	المعتادين عليها	المعتادين لها	١١٧	١٣	آخر	آخر
٤٠	٦	أنها	إنها	١١٩	٧	ينها	ينها
٤٢	١٢	الدين	الدين	١٢٢	١١	الذين اذا	والذين اذا
٤٦	١١	أعمال	أعمال	١٢٣	٩	لبر	الر
٤٧	٥	امتثال	امتثال	١٢٦	١	يعرفونه	يعرفون

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
١٢٩	٦	لما	لا تكاد	١٧٠	١١	القرن	القرآن
١٣٢	١	يجوز	يجوز	٢٢٧	٥٥	٢٧٢	٢٢٧
١٣٨	١٨	الرحل	الرجل	١٧٣	١٠	كابلاد	كابلجات
١٤٠	٥٠	٤٠	١٤٠	٤٤٤	٢٠	أنهارها	أنهرها
١٤٣	٢	ون	وإن	١٧٤	١٩	وكان	وكان
١٤٤	٦	ذلا	ذلك	١٧٥	١١	جلاله	وجلاله
١٤٧	١٣	الوصية	الوصية	٤٤٤	١٢	يرحم	يرحم
١٤٨	٦	فمين	فيا	٤٤٤	١٤	فكونون	فكونوا
١٤٨	٩	الاول	الاولى	٤٤٤	١٩	بالصوم	للصوم
١٤٩	١٠	أنه	القول بأنه	١٧٦	٢	والتكليف	والزمية
١٥٠	٥٠	٢٥٢	١٥٠	١٧٧	٧	بالقول والعمل	بالقول
١٥٠	١٢	لها	لهم	١٧٨	٢٠	الحقيقي	الحقيقان
١٥١	١٢	سعي	سعى	١٧٩	٤	اي اذا	اي الحضرا اذا
١٥٥	١١	ينحطى	ينحطى	١٨٤	٢١	كانهرته	كانهره
١٥٦	١	نبحله	نبحله	١٨٨	٢٠	تدلوواها	وتدلوواها
٢٢٢	١٣	من	ما	١٨٩	١٣	سل	سبل
٢٢٢	١٤	اشم الا	آثم إلا	١٩٠	٧	لا الفقهاء	الفقهاء
٢٢٢	١٦	تحاميا	واحتماء	٤٤٤	٩	باحتمالها	احتمالها
١٥٨	١١	فيه	فيها	١٩١	١١	جر	جر
٢٢٢	١٢	يأمر	تأمر	١٩٢	١	اتى	أتى
١٦١	١	ن	من	١٩٣	٩	لا	لا
٢٢٢	١٦	صورة	سورة	٢٢٢	٦	أخرجوا	أخرجوا
١٦٢	١٠	نجد	يجد	٢٢٢	١٣	احدهما	بعضها
١٦٤	١٣	التاسخ	التاسخ	٢١١	١٦	٩٩:٥	٩٩:١٥
				٤٤٤	٢٠	تطلب	من تطلب

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٢١٢	١٦	أَخْصَرْتُمْ	أَحْصَرْتُمْ	٣٦١	٣٦١	خطأ	صواب
٢١٣	٥	جداد	جدال	٣٦١	١٤	السنة	والسنة
٢١٦	١٧	والتضييق	والتضييق	٣٦٣	١٦	الحزمة	حزمة
٢٢٣	١٨	بالشروع	الشروع	٣٦٩	٥	الذي	الذين
٢٢٧	٣	ثم مخاطبة	ثم من مخاطبة	٣٧٧	٢٣	ويستخدمه	ويستخدمه
٢٦٣	٨	الكون	الكون	٣٨١	٥	قاضي	قاضي
٢٧١	١٣	بالاخلاص	الاخلاص	٣٨٩	٢٠	استثناء على من	استثناء من
٢٧٢	١٤	آمنوا	آمنوا	٣٩٠	١٢	قاعدة تحرير	تحرير
٢٧٧	٨	بينهم	بين الناس	٣٩٠	١٩	أقبل	اقبل
٣١٢	١٠	وبنزله	وبنزلة	٣٩٢	٨	الموفق	الموافق
٣١٧	٤	واخراج	واخراج	٣٩٥	١٣	نعد	نعد
٣٢٠	٢٠	باقامته	قمته	٣٩٦	١٠	لكيفة	لكيفة
٣٢١	٢٠	بأن	أن	٣٩٦	١٨	اذا كانوا	اذا كانوا
٣٢١	٢١	وكم	كم	٣٩٧	٤	اوفارقوهن	أوسرحوهن
٣٢٤	٣	واحد	واحدة	٤٠٦	١	لغة اهل قریش	لغة قریش
١٣ غرس	١١	٢٢٤	٣٢٤	٤١٠	٨	خير	خير
٣٢٦	٢	كان	كان	٤١٢	٠	١١٢	٤١٢
٣٤٥	١٩	والصنائع	والصنائع	٤١٣	٠	١١٣	٤١٣
٣٤٦	١٥	قله	بلاه	٤١٤	١	ملكاتها	وملكاتها
٣٤٧	١٧	انخبط	انخبط	٤١٤	٠	١١٤	٤١٤
٣٥٦	١٦	يتازل	يتازل	٤١٦	٣	أن	إن
٣٥٩	٢٤	رربكم	وربكم	٤٣٠	٢	الله تعالى بما	الله بما
٣٦٠	١	ونحن مسلمون	ونحن مسلمون	٤٣١	٢٠	الصلاة	الصلوات
٣٦٠	٢٥	ويعسر	ويعسر	٤٣٥	١١	نؤا	نؤا

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٤٤٣	٢١	(فان)	(فان)	٤٦٣	١٣	نُقِلَ	نُقِلَ
«	٢٢	معروف	معروف	٤٦٧	١٣	وتفصيل	وتفصيل
٣٤٣	٢٤	أولوا	أولو	٤٦٧	٢٣	أبث	أبث
٤٤٤	٨	حاز	حازاً	٤٧٣	١٥	فصل	فصل
٤٤٧	١	الامرة	الأمرة	٤٧٩	٢	ملاقوا	ملاقوا
٤٤٧	٢٣	يتحري	فتحري	٤٨٠	١	فأعلما	فأعلما
٤٥٢	١٦	عطفة	عطفه	٤٨٥	١٠	لأصحاب	لأصحاب
٤٥٧	٣	آلم	آلم	٤٨٥	٢٢	أن تأتي	أنا تأتي
٤٦١	١٥	أيدهم	أيديهم	٤٨٦	١	لهم	لهم
٤٦٣	٦	وجسده	وجده	« « «	٢٠	مستمرها	مستمرها

﴿ تبييات ﴾

(١) قرأ الأستاذ الامام تفسير هذا الجزء مد طبعه الى نهاية قوله تعالى «وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون» (ص ٣٦١) وأجازه فكانه كتبه وكانت تصرف في أيام حياته بما تلقيناه عنه اعتماداً على اطلاعه عليه واجازته إياه ونمزج به فهمنا أحياناً وأما بعد وفاته فقد التزمنا عزو رأيه اليه بالمعنى الذي وعيناه فان تصرفنا فيه صرحنا بذلك وكل كلام مبدوء بكلمة «أقول» فهو لنا خاصة

(٢) قد ذكرنا عن وضع أرقام لعدد بضع آيات من أول الجزموي (١٤٢: ١٣٦) سيقول السفهاء الآية و (١٤٣: ١٣٧) وكذلك جعلنا كم الآية و (١٤٤: ١٣٩) قد نرى الخ (*) و (١٤٥: ١٤٠) ولئن أتيت الآية و (١٤٦: ١٤١) الذين آتيناهم الآية و (١٤٧: ١٤٢) الحق من ربك الآية ولكن وضعنا لثلاث الاخيرة أرقاماً في أثناء التفسير ووقع في العدد الاول (٣) وضعنا لكل آية عشرين فرقاً بينهما بقطتين هكذا: كيتري فالعدد الاول بحسب المصاحف المعدودة المطبوعة في الاسانفة ومصر والثاني بحسب المصحف الذي طبعه فلوجل الألماني في أوروبا - فلما ذلك تسهلاً للمراجعة على من كان عنده اي مصحف منها (٤) نكتفي بمدد الآيات المفسرة في الآيات التي تكتب مشكولة وتوضع (*) انما كانت هذه ١٣٩ في مصحف فلوجل لانه عد قوله (١٣٨) وما جعلنا (البقرة) ما قبلها ولآية

بين خطين ولا نعيد ذلك عند ذكرها بمزوجة بالتفسير ولكن نضع العدد للآيات التي نوردتها في اثناء التفسير على طريق الاستشهاد

(٥) الاعداد التي تراها في آيات الشواهد في اثناء التفسير هي بحسب مصحف الآستانة ومصر فقط والرقم الاول الذي عن بين التقطين : هو عدد السورة والرقم الذي عن يسارها هو عدد الآية من تلك السورة مثال ذلك من صفحة ١٦٠ قوله تعالى (٢٠١:٧ ان الذين اتقوا) الخ معناه أن الآية ٢٠١ من السورة السابعة . ولم تكن تلزم ذلك في أول الجزء

(٦) اذا استشهدنا بآية من السورة التي فسرناها فقد ترك الرقم الدال على عددها ونكتفي بمدد الآية

(٧) قد بدأنا في ص ١٢٦ بتمييز الآيات المفسرة في اثناء التفسير عن آيات الشواهد بوضها بين أقواس أو أهلة متقوشة هكذا ﴿ ﴾ الا ماشد سهوا كقوله تعالى (وفي الرقاب) في ص ١٢٧ وما قبلها عليه في جدول التصحيح

(٨) من راجع في المصحف آية بمددها الذي يراه في التفسير فلم يجددها فلينظر ما قبلها أو بعدها لتلا يكون هناك غلط مما يقع نادوا

(٩) قد بدأنا في ص ١٣٤ تلزم في الآيات المسرودة مشكولة رسم المصحف الامام الذي كتبه الصحابة في عهد عثمان (رض) وكنا قبل ذلك تتبع رسم أكثر مصاحف الآستانة ومصر . وعندما نعيد الآيات في التفسير نكتبها على حسب الرسم المهود الآن كسائر كتب التفسير تسهيلات لقراءة غير الحفاظ وبذلك جمعنا بين اتباع السلف وتسهيل الخلف

(١٠) إنا نعيد الآيات في اثناء التفسير بنصها كلها ومن السهو ما وقع في السطر ٧ من ص ٤٥١ ﴿ قال لم الله موتوا ﴾ وصوابه ﴿ قال ﴾ الخ

(١١) قد وضعنا للاغلاط التي عثرنا عليها بمد الطبع جدولا لتصحيحها فينبغي

للعريض على العلم أن يصحح نسخته قبل قراءتها وليس في ذلك مشقة ولا اضاعة زمن

(١٢) اننا لم نشر في الفهرس ومستدركه الى جميع مواضع المسائل المينة فيه بل الى أكثر المهم والاصغار التي يراها الناظر في الفهرس عن يسار الارقام نشير بها الى ان المسألة المشار اليها بالرقم لها تمة وهي معادة في صفحة أخرى بمد تلك الصفحة من ذلك السياق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ * »

كان أنبياء بني اسرائيل يصلون الى بيت المقدس وكانت صخرة المسجد الاقصى هي قبلتهم وقد صلى النبي والمسلمون اليها زمنا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشوف لاستقبال الكعبة ويتمنى لو حول الله القبلة اليها فأمره الله بذلك كما يأتي تفصيله في الآيات الآتية . وقد ابتداء الكلام في هذه المسألة ببيان مايقع من اعتراض اليهود وغيرهم على التحويل وإخبار الله نبيه والمؤمنين به قبل وقوعه بقوله (سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) وتلقيهم الحجة البالغة عليه ، والحكمة السديدة فيه ، ويتضمن هذا بيان سر من أسرار الدين وقاعدة كبرى من قواعد الايمان كان أهل الكتاب في غفلة عنها وجهل بها ، فهذه الآيات متصلة بما قبلها في كونها بحاجة لاهل الكتاب في أمر الدين لا لماتهم عن

التقليد الاعمى فيه والجمود على ظواهره من غير تفقه فيه ولا نفوذ الى أسرارهِ وحكمه التي لم تشرع الاحكام الا لأجلها

ليست صخرة بيت المقدس بأفضل من سائر الصخور في مادتها وجوهرها ، وليس لها منافع وخواص لا توجد في غيرها ، ولا هيكل سليمان في نفسه من حيث هو حجر وطن أفضل من سائر الابنية . وكذلك يقال في الكعبة والبيت الحرام كما تقدم في تفسير « واذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت » وإنما يجمل الله للناس قبله لتكون جامعة لهم في عبادتهم الى آخر ما تقدم شرحه في تفسير « والله المشرق والمغرب فأيتما تولوا فثم وجه الله » وفي الكلام على الكعبة والحج . ولكن سفهاء الاحلام من أهل الجمود يظنون أن القبلة أصل في الدين من حيث هي الصخرة المعينة أو البناء المعين ولذلك كانت الحجة التي لقها الله لنبيه في الرد على السفهاء الجاهلين بهذه الحكمة (قل لله المشرق والمغرب) أي إن الجهات كلها لله تعالى لا فضل لجهة منها بذاتها على جهة وإن لله أن يخصص منها ما شاء فيجعله قبله لمن يشاء وهو الذي (يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) وهو صراط الاعتدال في الافكار والاخلاق والأعمال كما يبين في الآية الآتية . فلم أن نسبة الجهات كلها الى الله تعالى واحدة وان العبرة في التوجه اليه سبحانه بالقلوب لا بالوجوه

ومن مباحث اللفظ أن السفه والسفاهة الاضطراب في الرأي والفكر أو الاخلاق يقال : سفه حلمه ورأيه ونفسه : ومنه : زمام سفهه أي مضطرب لمرح الناقة ومنازعها إياه . واضطراب الحلم - العقل - والرأي جهل وطيش ، واضطراب الاخلاق فساد فيها لعدم رسوخ ملكة الفضيلة .

قال البيضاوي وأحسن في تفسير السفهاء هم « الذين خفت أحلامهم واستمنوها بالتقليد والاعراض عن النظر . يريد المتكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين . وفائدة تقديم الاخبار توطين النفس وإعداد الجواب » وولاه عن الشيء صرفه عنه

قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) وهو تصريح بما فهم من قوله « والله يهدي من يشاء » الخ أي على هذا النحو من الهداية جعلناكم أمة وسطا . قالوا ان الوسط هو الخيار وذلك أن الزيادة على المطلوب في الامر إراط والتقص عنه تقريط وتقصير وكل من الافراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة فهو شر ومذموم فالخيار هو الوسط بين طرفي الامر أي المتوسط بينهما . قال الاستاذ الامام بعد ايراد هذا : ولكن يقال لم اختيار لفظ الوسط على لفظ الخيار مع ان هذا هو المقصود والاول انما يدل عليه بالالتزام ؟ والجواب من وجهين - أحدهما أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتي فان الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفا به ومن كان متوسطا بين شيئين فانه يرى أحدهما من جانب وثانيهما من الجانب الآخر وأما من كان في أحد الطرفين فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخر ولا حال الوسط أيضا . وثانيهما ان في لفظ الوسط اشعارا بالسببية فكأنه دليل على نفسه أي أن المسلمين خيار وعدول لانهم وسط أي انهم ليسوا من أرباب الانلو في الدين المفرطين ، ولا من أرباب التعطيل المفرطين ، هم كذلك في العقائد والاخلاق والاعمال ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور الاسلام على قسمين - قسم تقضي عليه تقاليده بالمادة المحضة فلاهم له الا الحظوظ الجسدية كاليهود والمشركين

وقسم تحكم عليه تقاليد بالروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات
الجسمانية كالنصارى والصابئين وطوائف من وثني الهند أصحاب الرياضات
وأما الأمة الإسلامية فقد جمع الله لها في دينها بين الحقين حق
الروح وحق الجسد فهي روحانية جثمانية وان شئت قلت انه أعطاها
جميع حقوق الانسانية فان الانسان جسم وروح حيوان وملاك . فكانه
قال جعلناكم أمة وسطا تعرفون الحقين ، وتبلغون الكمالين ، (لتكونوا
شهداء) بالحق (على الناس) الجسمانيين بما فرطوا في جنب الدين ،
والروحانيين اذ أفرطوا وكانوا من الغالين ، تشهدون على المفرطين بالمطيل
القائلين : « إن هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر »
بأنهم أخلدوا الى البهيمية ، وقضوا على استعدادهم بالحرمان من المزايا
الروحانية ، وتشهدون على المفرطين بالغلو في الدين القائلين : ان هذا
الوجود حبس للأرواح وعقوبة لها فعلينا أن نتخلص منه بالتخلي عن جميع
اللذات الجسمانية وتمذيب الجسد وضم حقوق النفس وحرمانها من جميع
ما أعده الله لها في هذه الحياة : بأنهم خرجوا عن جادة الاعتدال وجنوا
على أرواحهم بجنائيتهم على أجسادهم وقواها الحيوية ، تشهدون على هؤلاء
وهؤلاء وتسبقون الامم كلها باعتدالكم وتوسطكم في الامور كلها ، ذلك
بأن ما هديتم اليه هو الكمال الانساني الذي ليس بعمده كمال لان صاحبه
يعطي كل ذي حق حقه - يؤدي حقوق ربه وحقوق نفسه وحقوق جسمه
وحقوق ذوي القربى وحقوق سائر الناس . قال تعالى (ويكون الرسول
عليكم شهيدا) أي ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو المثال الاكمل لمرتبة
الوسط وانما تكون هذه الأمة وسطا باتباعها له في سيرته وشريعته وهو

القاضي بين الناس فيمن اتبع سنته ومن ابتدع لنفسه تقاليد أخرى أوحذا
 حذو المبتدعين ، فكما تشهد هذه الأمة على الناس بسيرتها وارتقاها
 الجسدي والروحي بأنهم قد ضلوا عن القصد يشهد لها الرسول بما وافقت
 سنته وما كان لها من الاسوة الحسنة فيه بانها استقامت على صراط الهداية
 المستقيم فكأنه قال : إنما يتحقق لكم وصف الوسط اذا حافظتم على العمل
 بهدي الرسول واستقمتم على سنته ، وأما اذا انحرقتم عن هذه الجادة
 فالرسول بنفسه ودينه وسيرته حجة عليكم بأنكم لستم من أمته التي وصفها
 الله في كتابه بهذه الآية وبقوله « كنتم خير أمة أخرجت للناس
 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » الخ بل تخرجون بالابتداع من
 الوسط وتكونون في أحد الطرفين كما قال الشاعر وقد استشهد به الزمخشري
 في تفسير الآية :

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا
 ﴿ الاستاذ الامام ﴾ يقال ان هذا خبر عظيم بمنحة جليلة ، ومنحة بنعمة
 كبيرة ، فكيف جيء به معترضا في أطواء الكلام عن القبلة ولم يجيئ ابتداء
 أو في سياق تعداد الآلاء والنعم ؟ والجواب ان الله تعالى علم ان الفتنة
 بمسألة القبلة ستكون عظيمة ، وأن سيقول أهل الكتاب ان محمد ليس على
 بينة من ربه لانه غير قبلته ولو كان الله هو الذي أمره بالصلاة الى بيت المقدس
 لما نهاه عنه ثانيا وصرفه عن قبلة الانبياء ، ويقول المنافقون انه صلى أولا
 الى بيت المقدس استمالة لأهل الكتاب ودهانا لهم ثم غلب عليه حب وطنه
 وتعظيمه فعاد الى الكعبة فهو مضطرب في دينه ، وأمثال هذه الشبهات على
 كونها تدل على عدم الاعتدال في أفكار قائلها تؤثر في نفوس المسلمين ، فالمطمئن

الراسخ في الايمان يحزن لشكوك الناس وتشكيكهم في الدين والضعيف غير المتمكن ربما يضطرب ويتزلزل ، لذلك بدأ الله باخبار المسامحين بما سيكون بعد تحويل القبلة من إثارة رياح الشبه والتشكيك ولقمتهم الحجة ، وبين لهم ما فيها من الحكمة ، وبين لهم منزلتهم من سائر الامم وهي أنهم أمة وسط لا تغلو في شيء ولا تقف عند الظواهر وانهم شهداء على الناس وحجة عليهم باعتبارهم في الامور كلها ، وفهمهم لحقائق الدين وأسراره ومن أهمها أن القبلة التي يتوجه اليها لاشأن لها في ذاتها وانما العبرة فيها باجتماع أهل الملة على كيفية واحدة عند التوجه الى الله تعالى ولما كانت نسبة الجهات الى سبحانه وتعالى واحدة اذ لا تحصره ولا تحدده جهة كان التزام الجهة المعينة منها لغير مجرد الاتباع لامر الرسول عن الله تعالى ميلا مع الهوى أو تخصيصا بغير مخصص ، وكلاهما مما لا يرضاه لنفسه العاقل المعتدل في أمره ، نعم ان له ان يسأل عن حكمة التحول والانتقال لاسيما بعد ما ثبت بالواقع ان الرسول الذي أمر به لم يأمر الاجما ظهرت فائدته ومنفعته للمعتلين له من إصلاح النفوس وحملها على الخير وتوجهها الى البر مما دل عليه انه مؤيد من الله تعالى

وجلة القول أن إعلام الله رسوله والمؤمنين بما سيكون من الكافرين والمنافقين وتلقيته إياهم الحجة وإنزالهم منزلة الشهداء والحكمين ثم تبيينه لهم حكمة التأويل كان مؤيدا ومسددا لهم ونورا يسى بين أيديهم في ظلمة تلك الفتنة المدلّمة ولعمري ان هذه هي البلاغة التي لا غاية وراءها - إعلام بما سيكون من اضطراب السفهاء في أقوالهم أشير اليه بالاستفهام مجعلا ولم يذكر معه وجه الشبهة حتى لا نسبق الى النفوس والنرخ اقامة الموانع من تأثيرها عند ورودها من أربابها ، واختصار البرهان ببيان ان المشرق

والمغرب كسائر الجهات لله تعالى أي يخصص منها ما يشاء فيجعله قبله لمن يشاء،
ويان لمكانة الامة المحمدية التي أعطيت كل أصل ديني بدليله وحكمته وكانت
بالعدل والاعتدال في الامر كله أي فلا يليق بها ان تبالي بانتقاد السفهاء
المذبحدين بين الافراط والتفريط . بعد هذا قال عز شأنه :

(وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب
على عقبيه) قال مفسرنا الجلال : وما صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي
كنت عليها أولا وهي الكعبة الح : وهو مبني على قول الاقلين إن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم كان يصلي أولا الى الكعبة ثم أمر بالصلاة الى بيت
المقدس فيكون النسخ قد حصل مرتين والا كثرون على أن المراد بالقبلة
التي كان عليها بيت المقدس أي وما جعلنا القبلة فيما مضى هي الجهة التي كنت
عليها الى اليوم ثم أمرناك بالتحول عنها الى الكعبة الاليتين الثابت على
إيمانه ممن لا ثبات له فهو عرضة لرياح الشبهات تطير به حيث تغدو وتروح
أي ان الله تعالى يختبر المؤمنين بما يظهر به صدق الصادقين وريب المرتابين
وانما يثبت من فقه في الشيء فصرف سره وحكمته وأما المقلد الآخذ بالظواهر
من غير فقه ولا عرفان فلا يثبت في مهاب عواصف الشكوك والشبهات .
وقال بعض المحققين ان هذه الجملة من قبيل « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك
الا فتنة للناس » فالرؤيا لم تكن بنفسها فتنة وانما افتتن الناس اذا أخبروا
بها ولم يفقهوا المراد منها . كذلك القبلة ليس في جعل جهة كذا قبلة فتنة
واختبار للناس وانما الفتنة فيما ترتب على ذلك من حيث كونه صرفا
عن قبلة الى غيرها فالسفهاء والجهال الذين لا يفقهون ينكرون هذا التحويل
ويروونه أمرا عظيما ، والذين هدام الله الى فقه ذلك يروونه أمرا حكيما ،

ولذلك قال تعالى (وان كانت لكيرة الا على الذين هدى الله) فنحنهم
 الاعتدال في الفكر والادراك وفي الميل والرغبة
 وقوله تعالى «لنعلم» معهود في القرآن كثيرا ومثله «ليعلم أن قد ابلفوا
 رسالات ربهم» وقوله «ليعلم الله من يخافه» والمقل والنقل متفقان على ان
 علمه تعالى قديم لا يتجدد والمفسرين في هذه الالفاظ أقوال ذكر الاستاذ
 الامام أظهرها فقال ماثله : جرت عادة العرب في لغتها أن تنسب للرئيس
 والكبير ما يحدث بأمره وتديره . يقولون : فتح الامير البلد وقاتل الجيش
 وكثيرا ما يقولون هذا والامير ليس واحدا من العاملين فهو أسلوب معهود
 اذا أريد إسناد الفعل الى الجمهور اسندوه الى المقدم فيهم . ولما كان الله
 تعالى ولي الذين آمنوا وخاطبهم خطاب السيد صبح بحسب هذا الاسلوب
 العربي أن يذكر الفعل بصيغة الجمع التي تشمل المتكلم وغيره وان كان غيره
 هو المقصود بالفعل ، فمضى (الانعلم) الا ليعلم عبادي المؤمنون باعلامي
 إياهم ، وقد علم المؤمنون في هذه الفتنة من هو الثابت على اتباع الرسول
 (ص) ومن هو المنافق الذي قلبته ريح الشبهة على عقبيه ، وكان المنافقون مع
 المؤمنين بحيث لا يميز أحدهم الآخر لقيامهم جميعا باداء الاعمال الظاهرة
 المطلوبة ، وهكذا كان سبحانه وتعالى يحص مافي القلوب بما يتلى به الناس
 من الفتن «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد
 فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين» وعلى هذا
 الاسلوب جاء ما روي في الحديث القدسي «يا عبادي مرضت فلم تعدني ،
 وجمعت فلم تطعنني ، وعطشت فلم تسقني» خرجوه على أن المراد مرض
 عبادي الفقراء الذين هم عيال الله فلم تعدهم الخ نعم إن الرواية غير صحيحة

ولكن لم يفهم أحد منها أنها على ظاهرها لقطع العقل بأن هذا محال ولقوله تعالى « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » وقالت العرب: اني جائع في بطن غيري وعريان في ظهر غيري : ويدخل في هذا الاسلوب أيضا مثل قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » أي يعطي عباده المحتاجين ، والله يكافئه عنهم اذ كانوا عاجزين ،

وثم وجه آخر في تفسير (لنعلم) هو أدق من هذا جرى عليه مفسرنا (الجلال) وغيره وهو أن المراد بالعلم في مثل هذا علم الظهور والوقوع ذلك أن الله تعالى يعلم الاشياء قبل وقوعها أنها ستقع لأنها واقعة وسلمها بعد وقوعها أنها وقعت والجزاء يترتب على ما وقع بالفعل فقوله هنا « لنعلم » يراد به الثاني أي لنعلم علم وقوع ووجود يترتب عليه الثواب والعقاب وليس معناه أنه تجدد له علم لم يكن وانما التجدد في المعلوم لافي نفس العلم أي أن المعلوم لم يكن موجودا ثم وجد وظهر كانه قال : ما جعلنا القبلة جهة بيت المقدس الا لنحولها ونمتحن المؤمنين بالتحويل ليظهر مائت في العلم القديم من اتباع بعض الناس للرسول واستقامتهم على هدايته وانقلاب بعضهم على عقبيه وإظهاره ما أكنه في نفسه من الريب وبذلك يمتاز الممتدون من الضالين ، وتقوم الحجة للمؤمنين على الكافرين . ومعنى الانقلاب على المقيمين هو الانصراف عن الشيء وتركه بالمرّة فالمنقلبون قد خرجوا من عداد المؤمنين . ويقال رجع على عقبيه ونكص على عقبيه وأبلغها انقلب على عقبيه لما فيها من الاشعار بأنه رجع عن خير الى شر أو من سوء الى اسوأ قال الاستاذ الامام : ومن قيل استعمال العلم في متعلقه وما يصدق عليه قوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن

تنفذ كلمات ربي ، الآية وقوله « وَاِنَّ اَنْ مَاقِ الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اُبْحُرٍ مَا تَقْدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ » فالمراد من الكلمات هنا الموجودات كلها عبر عنها بذلك لان كل موجود منها وجد بكلمة الله (كن) ثم قال جل شأنه (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أكثر المفسرين ومنهم الجلال على ان المراد بالايان هنا الصلاة إذ ورد أن بعض المؤمنين أحبوا أن يعرفوا حال صلاتهم قبل التحويل أو صلاة من مات ولم يصل إلى الكعبة فاراد الله أن يبين لهم انه يتقبل من الصلاة ما كان أثر الايمان الخالص أي متى كنتم تصلون إيماناً واحتساباً لارضاء ولا سمعة فصلاتكم مقبولة لانها أثر الايمان الراسخ في القلب، المصلح للنفس، فتسمية الصلاة على هذا إيماناً ليس لانها أعظم أركان الدين بل للإشارة إلى ما قلناه وبيان ان مزيته في منشئها الباعث عليها من الايمان والاخلاص وان ذلك يقرن الايمان دائماً بذكر الصلاة والزكاة . فالصلاة هي آية الايمان القلبية الخفية لانها لا تكون آية الا باخلاص القلب ، الزكاة هي الدليل الحسي الظاهر . وقد يغش الجاهر بالصلاة فيترهم انه أقامها كما أمر الله إذا أدى هذه الاعمال الظاهرة التي هي صورتها وان كانت هذه الصورة خالية من روح الاخلاص والتوجه القلبي إلى الله تعالى ولكن الزكاة آية على الايمان، لا يقدر ان يغش نفسه بها إنسان، فليحاسب مؤمن بالله وكتابه نفسه

الاستاذ الامام : ان سياق الآية ١١ الآيات يدل على أن الايمان هنا مستعمل في معناه بانه لما بين أمر الفتن في تحويل القبلة وبين ان من الناس من ينقلب إلى الكفر ويترك الايمان منهم من يشهد على ايمانه علماً بان الاعتماد في مثل مسألة القبلة على اتباع الرسول لان الجهات في نفسها متساوية

لافضل لجهة منها على جهة، بشر هؤلاء المزمنين المتبعين بأنهم يحزنون على
إيمانهم الجزاء الاوفى فلا يضيع الله أجرهم ولا يضيعهم من ثباتهم على
اتباع الرسول شيئا

وهذا الذي قاله الامام ظاهرا لكل من يفهم هذا السياق العجيب
ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول انهم يحزنون الطائفة الملتزمة من
الكلام الإلهي ويحملون القرآن عشرين بما يفككون الآيات ويفصلون
بعضها من بعض بل ربما يفصلون بين الجمل الموثقة في الآية الواحدة
فيجملون لكل جملة سببا مستقلا كما يحملون لكل آية من الآيات الواردة
في مسألة واحدة سببا مستقلا . انظر هذه الآيات تجد اعجازها في بلاغة
الاسلوب أن مهدت للأمر بتحويل القبلة ما يشر به في ضمن حكاية شبهة
المعترضين التي ستقع منهم ، وتوهين هذه الشبهة باسنادها إلى السفهاء
من الناس وإيرادها مجملة ، وبوصلها بالدليل على فسادها ، وبذكر هداية
الصراط المستقيم الذي لا تحريط فيه ولا إفراط ، وبذكر مكانة هذه الامة بدينها
واعتمادها في جميع أمورها ، وبيان الحكمة في جعل القبلة الاولى قبلة ، وبالتلطف
في الاخبار عما سيكون من ارتداد بعض من يدعون الإيمان عن دينهم اقتنا
بالتحويل ، وجهلا بالامر ، إذ أورد الخبر في سياق بيان الحكمة حتى لا يعظم
وقعه على النبي والمؤمنين ، وبيان ان المسألة كبيرة على غير المنعم عليهم بالهداية
الالهية التي سبق ذكرها وهي الايمان الكامل بمعرفة دلائل المسائل وحكم
الاحكام ، ثم تبشير المؤمنين المستدين الثابتين على اتباع الرسول (ص) بإثابة
الله إياهم برأفته ورحمته ، وفضله وإحسانه . وبعد هذا كله أمره بالتحويل
أمرا صريحا كما سيأتي في تفسير بقية الآيات . أفصح في مثل هذا السياق

الموثق بعض جملة وآياته ببعض ان تفك وُثْقَهُ ويجعل تنفا تنفا ويقال ان كل جملة منه نزلت لحادثة حدثت ، أو كلمة قيلت ، وان أدى ذلك الى قلب الوضع ، وجعل الاول آخر والآخر أولا ، وجعل آيات التمهيد متأخرة في النزول عن آيات المقصد ؟؟؟ أسمح لنا اللغة والدين ، بأن نجعل القرآن عسرين ، لاجل روايات رويت وان قيل ان اسناد بعضها قوي بحسب ما عرف من تاريخ الراوين ؟؟؟

وقد ختمت الآية بقوله تعالى (ان الله بالناس لرؤف رحيم) لبيان ان توفية المؤمن المخلص أجره هي من آثار رافقه ورحمته سبحانه فلا يخشى ان يتخلف وأن يضع أجر المؤمنين الصادقين . قال الجلال : والرافة شدة الرحمة وقدم الابلغ للقاصلة : وأنكر الاستاذ الامام هذا القول أشد الانكار وينكر مثله في كل موضع فيقول ان كل كلمة في القرآن موضوعة في موضعها اللائق بها فليس فيها كلمة تقدمت ولا كلمة تأخرت لاجل القاصلة . لان القول برعاية الفواصل اثبات للضرورة كما قالوا في كثير من السجع والشعرانه قدم كذا وآخر كذا لاجل السجع ولاجل القافية . والقرآن ليس يشمر ولا التزام فيه للسجع وهو من الله الذي لا تعرض له الضرورة بل هو على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه . وما قال بعض المفسرين مثل هذا القول الا لتأثرهم بقوانين فنون البلاغة وغلبتها عليهم في توجيه الكلام مع الغفلة في هذه النقطة عن مكانة القرآن في ذاته وعدم الالتفات الى ما لكل كلمة في مكانها من التأثير الخاص عند أهل الذوق العربي . (قال) وعندي ان الرافعة أثر من آثار الرحمة والرحمة أعم فان الرافعة لا تستعمل الا في حق من وقع في بلاء والرحمة تشمل دمع

الالم والضر وتشمّل الاحسان وزيادة الاحسان ، فذكر الرحمة هنا فيه معنى التعليل والسببية وهو من قبيل الدليل بعد الدعوى فهو واقع في موقعه كما تحب البلاغة وترضى كأنه قال ان الله رؤف بالناس لانه ذو الرحمة الواسعة فلا يضيع عمل عامل منهم أولا يبتليهم بما يظهر صدق ايمانهم وإخلاصهم في اتباع رسوله ليضيع عليهم هذا الايمان والاخلاص بل ليجزيهم عليه أحسن الجزاء . واذا كان أثر الرأفة دفع البلاء كما قال الاستاذ الامام فيجوز ان يكون ذكر الرحمة بعدها إيماء الى أنه لا يكتفي تعالى بدفع البلاء عن المؤمنين برأفته بل يعاملهم بعد ذلك بالرحمة الواسعة والاحسان الشامل ويزيدهم من فضله . ثم أن المفسرين قد بينوا ان كلامن الرأفة والرحمة في الانسان اتعمال في النفس أثره ما ذكر آتقا والاتعمال محال على الله تعالى فتفسر هذه الالفاظ اذا وصف بها سبحانه وتعالى بآثارها وتقدم شرح هذا المقام في تفسير البسلة . قرأ الحرمين وابن عامر وحفص «رؤف» بالمد والباقون بالقصر

« قَدْ نَرَى قُلُوبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُلَاقِيَنَّكَ قَبْلَةَ تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ » وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، وَمَ أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ » الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَسْرِفُونَهُ كَمَا يَسْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، وَإِنْ قَرَّبْنَا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرَبِّينَ *

فَالْوَاكِنُ النَّبِيُّ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَشَوَّفُ لِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ عَنْ بَيْتِ
الْمَقْدِسِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ (الْجُزْءِ) إِذْ كَانَ يَنْتَظِرُهَا لِأَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ
وَالْتَوَجُّهُ إِلَيْهَا أَدْعَى إِلَى إِيمَانِ أَرْبَابٍ أُخْرَى وَعَلَى الْعَرَبِ الْمَوْلُوفِ فِي ظُهُورِ هَذَا
الدِّينِ الْعَامِ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَكْمَلَ اسْتِعْدَادٍ مِنْ بَعْضِ الْأَنَامِ ، قَالَ الْإِسْتَاذُ
الْإِمَامُ : وَلَا يَبْعُدُ فِي تَشَوُّفِهِ الْقِبْلَةَ إِبْرَاهِيمَ ، قَدْ جَاءَ بِأَحْيَاءِ مِلَّتِهِ ، وَتَجْدِيدِ دَعْوَتِهِ ،
وَلَا يَبْعُدُ هَذَا مِنَ الرِّغْبَةِ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى هَوَى نَفْسِهِ ، كَلَّا إِنَّ هَوَى
الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْعُدُ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَمُوَافَقَةَ رِضْوَانِهِ ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ هَوَى
وَرِغْبَةٌ فِي أَمْرٍ مَبَاحٍ مِثْلِهِ وَأَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِهِ لَا نَقَلْبَتْ رِغْبَتُهُمْ فِيهِ إِلَى
الرِّغْبَةِ عَنْهُ إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَرَضِيهِ ، بَلِ الْمَقَامُ أَدَقُّ ، وَالسَّرُّ أَخْفَى ،
إِنَّ رُوحَ النَّبِيِّ مَنْطُوبَةً عَلَى الدِّينِ فِي جَمْعَتِهِ ، قَدْ لَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِتَفْصِيلٍ
مُسَائِلَةٍ ، فَهِيَ تَشْرِبُ بَصْنَةً ، إِشْرَاقًا بِحَاجَةِ الْأُمَّةِ الَّتِي بَعَثَ فِيهَا شُعُورًا
أَجْمَالِيًا كَمَا لَا يَكَادُ يَتَجَلَّى فِي حَزَنَاتِ الْمَسَائِلِ وَأَحَادِ الْأَحْكَامِ إِلَّا عِنْدَ شِدَّةِ
الْحَاجَةِ إِلَيْهَا ، وَالْإِسْتِعْدَادُ لَهَا سَرِيعٌ ، عِنْدَ ذَلِكَ يَتَوَجَّهُ قَلْبُ النَّبِيِّ إِلَى رَبِّهِ
طَالِبًا بِلِسَانِ اسْتِعْدَادِهِ بَيَازًا ، بِأَيْشُرِ بَهْجَتِهِ ، بِإِضَاحِ مَا يُلَوِّحُ لَهُ مَبْهَمًا ، فَيَنْزِلُ
الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِهِ ، وَيَخَاطِبُ بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَزْرَ رَبِّهِ ، وَهَكَذَا الْوَحْيُ إِمْدَادُ
فِي مَوْطِنِ اسْتِعْدَادٍ ، لَا كَسْبَ فِيهِ لِلْغِيَاءِ ، وَإِذَا كَانَ حُكْمُ شَرْعٍ لِسَبَبٍ
مَوْقُوتٍ ، وَزَمَنٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ مَبْنِيٍّ ، تَشْرِبُ رُوحُ النَّبِيِّ بِذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ فَذَا تَمَّ
الْمَقَامُ ، وَأَزْفَ وَقْتُ الرُّوحِ الْإِلَهِيِّ ، فَهُوَ أَمْتَلُ رَجَاةٍ مِنَ الشُّعُورِ بِالْحَاجَةِ
إِلَى الْإِسْرَافِ فِي الْمَقَامِ ، إِذَا كَانَ الْإِسْرَافُ فِي الْمَقَامِ ، إِذَا كَانَ الْإِسْرَافُ فِي الْمَقَامِ ،
نَبِينًا فِي الْحَقِّ تَشَوُّفًا إِلَى تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ

وجوهك في السماء)

وقسر بعضهم قلب الوجه بالدعاء وحقيقة الدعاء هي شعور القلب بالحاجة الى عناية الله تعالى فيما يطلب ، وصدق التوجه اليه فيما يرغب ، ولا يتوقف على تحريك اللسان بالالفاظ فان الله ينظر الى القلوب . وأسرت فان وافقها الااسنة فهي تبع لها والا كان الدعاء لغوا يبغضه الله تعالى فالدعاء الديني لا يتحقق الا باحساس الداعي بالحاجة الى عناية الله تعالى وعن هذا الاحساس يعبر اللسان بالضراعة والابتهال ، فهذا التفسير ليس باجنبي من سابقه . فقلب الوجه في السماء عبارة عن التوجه الى الله تعالى انتظاراً لما كانت تشعر به روح النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه من نزول الوحي بتحويل القبلة . ولا تدل الآية على انه كان يدعو بلسانه طالباً لهذا التحويل ولا تنفي ذلك . وهذا التوجه هو الذي يحبه الله تعالى ويهدي قلب صاحبه الى ما يرجوه ويطلبه لذلك قال عز وجل (نداء لئلك تباة ترصاها) وقرن الوعد بالامر فقال (قول وجهك تظر المسجد الحرام) والشطر يطلق على معان الظاهر منها هنا النحو والجهة فالواجب استقبال جهة الكعبة في حال البعد عنها وعدم رؤيتها . واذا صح احقاق الشطر على عين الشيء في اللغة فلا يصح ان يراد هنالك فيه من الخرح انشاء لا سيما على الأمة الاسية . ثم أمر بذلك المؤمنين عامة فقال (وحيث ما كنتم ترابوا بهكم شطره) وقد عهد من أسلوب القرآن ان يكون الأمر مؤمراً به النبي ولا يذكر انه خاص به أمراً له وللمؤمنين به . انما يد الشخص يصح جي بما يدل عليه كقوله تعالى « ومن الذين تتعبدون به فأنفك لك » وقوله « خالصة لك من دون المؤمنين » وانما أمر الله المؤمنين في هذه الآية بمأمر به

النبي فيها نصا صريحا للتأكيـد الذي اقتضته الحال في حادثة القبلة فانها كانت حادثة كبيرة استتبت فتنة عظيمة فأراد الله ان يعلم المؤمنين بمنابته بها ويقررهما في أنفسهم فأكد الامر بها وشرفهم بالخطاب مع خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لتشتد قلوبهم وتطمئن قلوبهم ويتلقوا تلك الفتنة التي أثارها المنافقون والكافرون بالحزم والثبات على الاتباع

بعد هذا عاد الى بيان حال السفهاء مثيري الفتنة في مسألة تحويل القبلة فقال (وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) أي أن تولى المسجد الحرام هو الحق المنزل من الله على نبيه . وجمهور المفسرين على ان أكثر أولئك الفاتنين كانوا من أهل الكتاب المقيمين في الحجاز ولولا ذلك لم تكن الفتنة عظيمة لان كلام المشركين في مسائل الوحي والتشريع قلما يلتفت اليه واما أهل الكتاب فقد كانوا معروفين بين الناس بالعلم ومن كان كذلك فان عامة الناس تتقبل كلامه ولو نطق بالحال لان الثقة بظهوره، تصدعن تمحيص خبره، فهو في حاله الظاهرة شبهة اذا أنكر، وحيـجة اذا اعترف، ولأن الجماهير من الناس قد اعتادوا على تقليد مثله من غير بحث ولا دليل . وقد جرى أصحاب المظاهر العلمية والدينية على الانتفاع بمرور الناس بهم فصار الغرض لهم من أقوالهم التأثير في قلوب الناس فهم يقولون مالا يستقدون لأجل ذلك ويستندون ما يقولون الى كتبهم كذباصريحا وتأويلا بسيدا كما كان أخبار اليهود يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ويذكرون للناس أقوالا على انها من كتبهم وما هي من كتبهم ان يريدون الاخداعا، وقد كذب الله هؤلاء الخادعين وبين انهم يقولون غير ما يستقدون كأنه يقول ان هؤلاء قد قام عندهم الدليل على ما سبقت به

بشارة أنبيائهم من صحة نبوة الرسول و يعلمون ان أمر القبله كغيرها من أمور الدين قد جاء به الوحي عن الله تعالى وانه الحق لا يحصى عنه (وما الله بتافل عما يعملون) فهو المطلع على الظواهر والضمائر ، الحسيب على مافى السرائر ، الرقيب على الاعمال ، فيخبر نبيه بما شاء ان يخبره و اليه المرجع والمصير ، وعليه الحساب والجزاء ، وقرأ ابن عامر وحزرة والكسائي (تعلمون) بالتاء للخطاب

سبق القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية أهل الكتاب واجبا بإيمانهم مالا يرجوه من ايمان المشركين فيمقدار حرصه ورجائه كان يحزنه عروض الشبهه لهم في الدين ويتمنى لو أعطي من الآيات ما يمحو كل شبهة لهم ، فلما كانت فتنة تحويل القبله بمخادعهم الناس أخبره الله تعالى بأنهم غير مشتبهيين في الحق فنزال شبهتهم وانما هم قوم معاندون مجاحدون على علم ثم أعلمه بأن الآيات لا تؤثر في المعاندولا ترجع الجاحد عن غيه فقال (١٤٥: ١٤٠) (ولئن أثبت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) فلا يحزنك قولهم ولا إعراضهم ولا تحسبن الآيات والدلائل مؤثرة فيهم وصارفة لهم عن عنادهم فهم قوم مقلدون لا نظر لهم ولا استدلال. وكما أياسه من اتباعهم قبلته أياسهم من اتباعه قبلتهم فقال (وما أنت بتابع قبلتهم) فانك الآن على قبله ابراهيم الذي يجلونه جميعا ولا يختلف في حقية ملته أحد منهم فحي الاجدر بالاجتماع عليها، وترك الخلاف اليها ، فاذا كان اتباع ابراهيم لا يزحزحهم عن تمسبهم لما ألقوا، وعنادهم فيما اختلفوا ، واذا كان التقليد يحول بينهم وبين النظر في حقيقة معنى القبله وكون الجهات كلها لله تعالى وان القائدة فيها الاجتماع دون الاقتراق فأى

دليل أم آية آية ترجمهم عن قيلتهم وأي فائدة ترجى من موافقتك إياهم عليها؟ ألم تتركف اختلفوا هم في القبلة فجعل النصرارى لهم قبلة غير قبلة اليهود التي كان عليها عيسى بعد موسى (وما بمضهم بتابع قبلة بعض) لان كلامهم قد جمد بالتقليد على ما هو عليه والمقلد لا ينظر في آية ولا دليل ولا في فائدة ما هو فيه والمقارنة بينه وبين غيره فهو أعمى لا يبصر، أصم لا يسمع، أغلف القلب لا يعقل، (ولئن اتبعت أهوائهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) أي إننا قد أقمنا لك مسألة القبلة على قاعدة العلم الذي عرفت به ان نسبة الجهات الى الله تعالى واحدة وان جهود أهل الكتاب على ما هم فيه انما جاءهم من التقليد وحرمان أنفسهم من النظر. وان طعنهم فيك وفيما جئت به من أمر القبلة وغيره ليس الا مجاحدة ومعاينة لك مع العلم بأنك النبي الموعود به في كتبهم يأتي من ولد إسماعيل - فبعد هذا العلم كله لا ينبغي لاحد من أتباعك المؤمنين ان يفكر في أهواء القوم استمالة لهم اذ لا محل لهذه الاستمالة والحق قوي بذاته وغني بمن ثبت عليه، ومن عدل عنه مجازاة لأهل الأهواء لما يرجو من فائدتهم أو اتقاء مضرتهم فهو ظالم لنفسه وظالم لمن يسلك بهم هذه السبيل الجائر

الاستاذ الامام : هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مقاما عند الله تعالى هو أشد وعيد لغيره ممن يتبع الهوى ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على ما هم عليه من الباطل فانه أفرد بالخطاب مع أن المراد أمته خاصة اذ يستحيل ان يتبع هو أهواءهم أو ان يجاريهم على شيء نهى الله تعالى عنه لينبه الغافل ويعلم المؤمنون ان اتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح هو من الظلم العظيم الذي يقطع طريق الحق، ويردي الناس في مهاوي الباطل، كأنه

يقول ان هذا ذنب عظيم لا يتسامح فيه مع أحد حتى لو فرض وقوعه من أكرم الناس على الله تعالى لسجل عليه الظلم وجعله من أهله الذين صار وصفا لازما لهم «ومال للظالمين من أنصار» فكيف حال من ليس له ما يقارب مكاتته عند ربه عز وجل ، نقرأ هذا التشديد والوعيد ونسمعه من القارئ ولا نزدجر عن اتباع أهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم حتى إنك ترى الذين يشكون من هذه البدع والاهواء ويمتفون ببعدها عن الدين يجارون أهلها عليها ويمازجونهم فيها وإذا قيل لهم في ذلك قالوا : ماذا نعمل : مافي اليد حيلة : العامة عى : آخر زمان : وأمثال هذه الكلمات هي جيوش الباطل تؤيده وتمكنه في الارض حتى يحل بأهله البلاء ويكونوا من الهالكين وأعجب من هذا الذي ذكره الامام انك ترى هؤلاء المعترفين بهذه البدع والاهواء ينكرون على منكرها ويسفهون رأيه ويمعدونه عابثا أو مجنوناً اذ يحاول مالا فائدة فيه عندهم ، فهم يعرفون النكر وينكرون المعروف ويدعون مع ذلك أنهم على شيء من العلم والدين . وأعجب من هذا الاعجب أن منهم من يرى إزالة هذه المنكرات والبدع ، ومقاومة هذه الاهواء والفتن ، جناية على الدين . ويحتج على هذا بأن العامة تحسبها من الدين فاذا أنكرها العلماء عليهم نزول عقابهم بالدين كله لا بها خاصة !! وبأنها لا تخلو من خير يقارنها كالذكر الذي يكون في المواسم والاحتفالات التي تسمى بالموالد وكلها بدع ومنكرات حتى ان الذكر الذي يكون فيها ليس من المعروف في الشرع !! والسبب الصحيح في هذا كله هو محاولة إرضاء الناس بمجاراتهم على أهوائهم وتأويلها لهم ولولا ذلك لما سكت المالمون بكونها بدعا ومنكرات عليها ، انهم سكتوا بالثمن .

« اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » وهم مع ذلك يظهرون التمجيد من مجاهدة أهل الكتاب للنبي والقرآن وما كانوا أشد منهم جودا ، ولا أقوى جودا ، هذا إيماء الى اتباع العلماء أهواء العامة بعد ما جاءهم من العلم وما نزل عليهم من الوعيد عليه . ولو شرح شارح اتباعهم لأهواء السلاطين والأمرء ، والوجهاء والأغنياء ، وكيف كانوا يؤثفون الكتب لهم ، ويحترعون الأحكام والحيل الشرعية لأجلهم . وكيف حرّموا على الأمة العمل بالكتاب والسنة وألزموها بكتبهم ، - لظهر لقارئ الشرح كيف أضاع هؤلاء الناس دينهم ، فسلط الله عليهم من لم يكن له عليهم سبيل ولبان له وجهه التشديد في الآية بتوجيه الوعيد فيها الى النبي المعصوم المشهود له بالخلق العظيم ،

١٤٦ : ١٤١ (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر في الآية السابقة ان الذين أتوا الكتاب يعلمون ان ما جاء به النبي في أمر القبله هو الحق من ربهم ولكنهم ينكرون ويعكرون وذكر في هذه ما هو الاصل والعله في ذلك العلم وذلك الانكار وهو أنهم يعرفون النبي (ص) بما في كتبهم من البشارة به ومن نعمته وصفاته التي لا تنطبق على غيره وبما ظهر من آياته وآثار هدايته كما يعرفون أبناءهم الذين يتولون تربيتهم وحياتهم حتى لا يفوتهم من أمرهم شيء . قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه - وكان من علماء اليهود وأخبارهم - : انا أعلم به مني يا بني : فقال له عمر رضي الله عنه : لم ؟ قال : لأنني لست أشك في محمد انه نبي فأما ولدي فعمل والدته خانت : فقد اعترف من هداه الله من أخبارهم كهذا العالم الجليل وتيمم الداري من علماء النصارى أنهم عرفوه صلى الله عليه وسلم معرفة لا يتطرق اليها الشك (وان فريقا منهم

ليكتنون الحق وهم يعلمون) انه الحق الذي لا مزية فيه فماذا يرجى منهم بعد هذا ؟ وذهب بعض المفسرين الى ان الضمير في «يعرفون» لما ذكر من أمر القبلة . واستبعدوا عوده الى الرسول مع تقدم ذكره في الآيات ومع ما يمهّد من الاكتفاء بالقرائن في مثل هذا التعبير

• وقد أسند هذا الكتمان الى فريق منهم اذ لم يكونوا كلهم كذلك فان منهم من اعترف بالحق وآمن واهتدى به ومنهم من كان يجحده عن جهل ولو علم به لجاز أن يقبله . ثم قال عز شأنه

(١٤٧:١٤٢) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) أي ان العمدة في معرفة الحق هو الوحي يأتيك من عند ربك فلا تلتفت الى أوهام هؤلاء المجاحدين فانها لا تصلح شبهة على الحق الصريح الذي علمك الله فتعتري بها . والنهي في الآية هو كالوعيد في الآية السابقة وجه الخطاب به الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد منه من كان منهم غير راسخ في الايمان ، وخشي عليه الاغترار بمظاهرها أولئك المخادعين الذين يفتر بأمثالهم الاغترار في كل زمان ومكان ،

١٤٧:١٤٣ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوِّجِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٤٩:١٤٤ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّمَا لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * ١٥٠:١٤٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ، وَلَا تُمَيِّنْ فِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * ١٥١:١٤٦ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَتَوَارِيزَكُمْ وَيُحْكِمُكُمْ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلِّمْتُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ ١٥٢: ١٤٧ فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ۝

احتج تعالى على أهل الكتاب بقوله « وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق » وقوله « ان الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » أي واذا كان الامر كذلك فكل ما يأتي به عن الله فهو حق فبالهم يشاغبون في مسألة القبلة من الاحكام القرعية خاصة ؟ فالكلام من قبيل إقامة الدليل بعد ايراد الدعوى وليس اعتراضا كما توهم بعضهم . ثم جاء بحجة أخرى على أهل الكتاب وغيرهم ترغم أنوف المعارضين وحتم بعدها الامر بتولية الوجوه نحو المسجد الحرام وتأكيده فقال (ولكل وجهة هو موليها) - وقرأ ابن عامر مولاها - أي لكل أمة من الامم جهة توليها في صلاتها فلم تكن جهة من الجهات قبلة في كل ملة بحيث تمد ركنائنا في الدين المطلق كتوحيد الله تعالى والايمان بالبعث والجزاء . فابراهيم وإسماعيل كان يوليان الكعبة وكان بنو إسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس وترك النصارى ذلك الى استقبال الشرق . وكان الانبياء المتقدمون يستقبلون جهات أخرى . فاذا كان الامر كذلك ولم تكن جهة معينة ركنائنا في الاديان فأي شبهة من العقل أو من تقاليد الملل على فتنة المشاغبين في أمر القبلة ، وأي وجه لما أظهره من الشبهة والحيرة ، وزجوا أنفسهم فيه من الغمة ، حتى جعلوه مسوغا للطعن في النبوة والتشريع ؟ وسيأتي إيضاح لهذه الحجة في قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » الخ واذا لم تكن مسألة القبلة الميمنة من أصول الدين ولا من غنه وجوهره بل كانت ولا تزال من القروع التي تختلف باختلاف حال الامم فالواجب

فيها الاتباع المحض والتسليم لأمر الوحي وان لم تظهر حكمة التخصيص للناس كما هو الشأن في أمثالها من الفروع المأخوذة بالتسليم كعدد الركعات في كل صلاة وكون الركوع مرة والسجود مرتين في كل ركعة (فاستبقوا الخيرات) باتباع الامام المرشد واياكم والجدل والمشاغبة في أمثال هذه الامور. وهذا الامر عام موجه الى أمة الدعوة لا خاص بالمؤمنين المستجيبين لله والرسول. ثم قال (أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا) فذكر بالجزء يوم البعث بعد الامر بالاستباق الى الخيرات ليفيد ان الجزاء انما يكون على فعل الخيرات أو تركها لا على الكون في بلد كذا أو جهة كذا فني أي جهة وأي مكان يقيم المرء فانه تعالى يأتي به اذ البلاد والجهات لا شأن لها في أمر الدين لذاتها وانما الشأن لعمل البر واستباق الخير (ان الله على كل شيء قدير) فلا يعجزه الاتيان بالناس مهما مدت بينهم المسافات، وتناءت بهم الديار والجهات، فالتصريح بالقدرته تذكير بالدليل على الدعوى. والامر بالخيرات هنا بعد بيان اختلاف الملل في القبلية إجمال يفصله ذكر أنواع البر في آية «ليس البر أن تولوا وجوهكم» المشار إليها آفا وستأتي. وكأنه يقول للقاتنين والمفتونين في مسألة القبلية ان غم الدين وجوهه هو في المساعدة الى الخيرات فهل رأيتم محمدا وأتباعه قصر واعن غيرهم في ذلك أم هم السابقون الى كل مكرمة، السارعون الى كل مبرة، المتصفون بكل فضيلة، ففي الكلام مع بيان روح الدين ومقصده تعرض بأهل الكتاب الذين تركوا فضائل الدين وقصروا في عمل الخير والبروا كنفوا من الدين بالجدل والمراء واستنباط الشبه للظعن في المالمين الكاملين، إذ لم يكونوا من المجادلين المشاغبيين (ومن حيث خرجت قول وجهك شطر المسجد الحرام) قال الاستاذ

الايام أعاد الامر في صورة أخرى ليعين انه شريعة عامة في كل زمان ومكان لا يختص ببلاد دون أخرى ولا بمحضر دون سفر. وقد كان الامر بالتحويل نزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في الصلاة فأعلمه بصيغة الامر انه ليس خاصا بتلك الصلاة ولا بذلك المكان بل عليه ان يفعل ذلك من حيث خرج وأين توجه وقد وثق الأمر وأكده بقوله (وإنه للحق من ربك) ثم قال في حال الناس (وما الله بنافل عما تعملون) أي انكم أيها المخاطبون باتباع النبي في كل ما يحيي به من أمر الدين تحت نظر الحق دائماً فهو لا يغفل عن أعمالكم « فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » وفي الكلام التفات عن خطاب النبي « ص » الى خطاب جميع المكافين. وقرأ أبو عمرو « يعملون » بالياء وهو يعود الى أولئك المجادلين في القبلة. يقول لنبيه: لا يحزنك أمرهم فان الله تعالى هو الذي يتولى جزاءهم وما هو بنافل عن فسادهم وفتنتهم. ثم قال

(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) ابتداء هذه الآية بصيغة الامر الواردة في الآية قبلها وقرن بها صيغة الامر السابقة وجمع فيها بين خطاب النبي وخطاب الامة ليرتب على ذلك التعليل وبيان الحكمة وهو (لئلا يكون للناس عليكم حجة) الخ وليس هذا الجمع والاعادة المجردة التأكيد كما قال مفسرنا - الجلال - وإنما هو تهديد للعة وتوطئة لبيان الحكم الموصولة به - وهو أسلوب متهود عند البلغاء والمتأخرون الذين لا يذوقون طعم الاساليب البليغة يكتفون في مثل هذا المقام بقولهم : كل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة : وهو نظم غير متهود في الكلام البليغ لاسيما في مقام الاطناب

والتأكيد والاحتجاج وإزالة الشبهة .) والمراد بالناس المحاجون في القبلة
المعروفون وهم فرقان أهل الكتاب والمشركون . ووجه انتفاء حجبتهم
على الطمن في النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة هو أن
أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم ان النبي الذي يبعث من ولد
اسماعيل يكون على قبلته وهي الكعبة ، فجعل بيت المقدس قبلة دأمة له
حجة على انه ليس هو النبي المبشر به فلما كان التحويل عرفوا انه الحق
من ربهم ، وان المشركين كان يرون ان نبياً من ولد ابراهيم جاء لحياء
ملته لا ينبغي له أن يستقبل غير بيت ربه الذي بناه جده ابراهيم وقد جاء
التحويل موافقاً لما يرونه فانتفت حجة الفريقين (الا الذين ظلموا منهم)
فهم لا يهتدون بكتاب ولا يعتبرون بيهان ولا ينظرون الى حكم الامور
وأسرارها بل يجادلون في افقه وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير ، وهم
الذين أثاروا الفتن وحركوا رياح الشبهة في مسألة القبلة . ولا قيمة لما يقول
هؤلاء فانهم هم السفهاء كما وصفوا في الآية الأولى (فلا تخشوهم) اذ
لا مرجع لكلامهم من الحق ، ولا تمكن له في النفس ، لانه لا يستند الى
برهان عقلي ولا الى هدى مساوي ، (واخشوني) أنا فلا تخشوني القدير وقد
وعدتكم بأن أمكن لكم دينكم الذي ارضيت لكم وأبدلكم من بعد
خوفكم أمناً وانني لأخلف الميعاد . والآية ترشدنا الى أن صاحب الحق
هو الذي يخشى جانبه وأن المبطل لا ينبغي أن يخشى ، فان الحق يملو ولا يمل
وما آفة الحق الا ترك أهله له ، وخوفهم من أهل الباطل فيه ، وذكر
الاستاذ الامام هنا من له شبهة حق كصاحب النية السليمة يشتهبه عليه الامر
فيترك الحق لانه عي عليه ولو ظهر له لا أخذه ، وهو أيضاً لا يخشى جانبه

خلافاً لما فهم بعض الطلاب من كلام الأستاذ وإنما استثناءه من مشاركة الظالمين في عدم المبالاة به فأولئك لا يخشون ولا يبالي بهم وهذا لا يخشى على الحق ولكنه يبالي به ويعتني بأمره بتوضيح السبيل وتفصيل الدليل لما يرجى من قرب رجوعه وقال: إن «الذين ظلموا» يعم اليهود ومشركي العرب خلافاً للمفسرين الذين قالوا أنهم المشركون خاصة مع أنهم فسروا السفهاء بما يعم الفريقين وما هؤلاء الذين ظلموا إلا أولئك السفهاء الذين قالوا: ما ولاهم عن قبلهم الخ

ثم ذكر العلة أو الحكمة الثانية يقال (ولأنتم نعمتي عليكم) ويأنه إن النبي عربي من ولد إبراهيم ولسان العرب نزل عليه الكتاب وهم وقومه الذين بعث فيهم أولاً وظهرت دعوته فيهم وامتدت منهم وبهم إلى سائر الأمم وكانوا إذا آمنوا يجبون أن تكون وجهتهم في عبادتهم بآلهتهم الحرام، وإن يحبوا سنة إبراهيم بتطهيره من عبادة الأصنام، لأنه مبدعهم وأشرف أثر عندهم ينسب إلى أبيهم إبراهيم الذي بناه ورفع قواعده لعبادة الله تعالى وهو شرفهم ومجدهم وموطن عزهم وفخرهم فآثم الله عليهم النعمة بأعطائهم ما يجبون - نعم إن كل أمر يصدر من الله تعالى فامتثاله نعمة ولكنه إذا كان فيه حكمة ظاهرة وشرف للامة يتعلق بتاريخها وكان أثره حميداً نافعاً فيها تكون النعمة آثم والمنة أكمل ولذلك عبر بالانعام

وذكر الأستاذ الامام من الحكمة في جعل القبلة في أول الامر بيت المقدس إن الكعبة كانت في أول الاسلام مشغولة بالأصنام والوثان وكان سلطان أهل الشرك متمكناً فيها والامن في انكشافه عنها بعيداً فصرفه الله أولاً عن استقبال بيت مدنس بعبادة الشرك وإن كان الله أمر إبراهيم

بتطهيره للطائفتين والمالكين والركع السجود الى بيت المقدس قبله اليهود الذين هم أقرب الى ما جاء به من التوحيد والذرية ولما قرب زمن تطهير البيت الحرام من الأصنام والأوثان وعبادتها وإزالة سلطة الوثنيين عنه جعله الله تعالى قبله للموحدين ليوجه النفوس اليه فيكون ذلك مقدمة لتطهيره واتمام النعمة بالاستيلاء عليه والسير فيه على سنة إبراهيم من التوحيد والعبادة الصحيحة لله تعالى وحده . أقول : يؤيد ما قرره الاستاذ الامام في تفسير الاتمام وكون تحويل القبلة مقدمة له قوله تعالى بعد ذكر فتح مكة في سورة الفتح «وليم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما» فكان في الآية إشارة بفتح مكة ونصر الله التوحيد على الشرك وما يتلو ذلك من نشر الاسلام ، وانتشار نوره في الأنعام ، ولذلك قال في سورة الفتح بعد ما ذكر «وينصرك الله نصرا عزيزا»

ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمة ثالثة لتحويل القبلة فقال (ولعلكم تهتدون) أي وليدكم بذلك الى الاهتداء بالثبات على الحق والرسوخ فيه فان المعارضات والمخاجات تظهر ضعف الباطل وزهوقه ، وتبين قوة الحق وثبوته ، فالحة تبيختر انتضاحا ، والشبهة تتضاءل اقتضاحا ، وقد خلت سنة الكون بأن الحق تنير الطريق لاهل الحق وتظلمه على أهل الباطل . كل انسان يرى نفسه على الحق في الجملة ولكن يتمكن في المعرفة والثبات على الحق لا يعرف في الغالب الا اذا وجد للمحق خصم ينازعه ويمارضه في الحق هنالك تتوجه قواه الى تأييد حقه وتمكينه وبحسب حاجته الى المناضلة دونه والثبات عليه وكثيرا ما يظهر الحق الباطل . المعارضة في الحق تحمل صاحبه على تنقيحه وتحريره وتنقيته مما عساه يلتصق به أو

يجاوره من غواشي الباطل وتجمل علمه به مفصلا به - مد أن كان مجملا ،
ومبرهنا عليه بمد أن كان مسلما ، فهي مدرجة الكمال لاهل اليقين ،
ومزلة الرب للمقلدين ، قال بعض الصوفية : جزى الله أعداءنا عنا خيرا
اذلولاهم ماوصلنا الى شيء من مقامات القرب : وقال الشاعر :

عداتي لهم فضل علي ومنة فلا اذهب الرحمن غني الا عاذا

هم يحثوا عن زلتي فأجتنبها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا .

ذلك ان العدو يتقرب عن الزلات ، ويبحث في الهفوات ، وطالب الحق
يتوجه دائما الى الاستفادة من كل شيء والنظر من كل أمر الى موضع
العبرة ، وطريق الحقيقة ، فاذا وجد في كلام العدو مغزا صحيحا توقاه ، أو عثارا
في طريقة نمحاه ، وان ظهر له انه باطل ثبت على حقه ، وعرف منافذ الطعن
فيه فسددها ، فكان بذلك من الكلمة الراسخين . - لهذا كله كانت الفتنة
التي أثارها السفهاء على المؤمنين في مسألة القبلة معدة للاهتداء ، ووسيلة
للثبات على الحق ، ثم قال تعالى :

(كما أرسلنا فيكم رسولا منكم) أي بتم نعمته عليكم باستيلائكم على
بيته الذي جعله قبلة لكم وتطهيركم إياه من عبادة الاصنام والاولان وهو
البيت الذي في قلب بلادكم وموضع شرفكم وفخركم كما أتمها عليكم
بارساله رسولا منكم فالقبلة في بلادكم والرسول من أمتكم . والخطاب
للعرب كما هو ظاهر . ثم وصف هذا الرسول بالاوصاف التي كان بها نعمة
تامة ، ورحمة شاملة ، فقال (يتلو عليكم آياتنا) الدالة على أن ما جاء به من
التوحيد والهداية هو الحق من عند الله . وهذه الآيات أعم من أن تكون
آيات القرآن أو غيرها من الدلائل والبراهين على أصول الدين وقد تقدم

في تفسير الآيات في دعوة إبراهيم بأن الآيات يصح أن يراد بها الآيات الكونية والعقلية وإن يراد بها آيات الوحي والتسميم أولى وإنما خصها ببعض المفسرين بآيات القرآن بقرينة « يتلو » على أن التلاوة أعم فكل برهان يقيمه فقد تلا عليهم عبارته وذكر لهم فيه آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم . ووجه المنّة أنه يقودهم إلى الحق بالدليل والبرهان ، دون التقليد والتسليم بغير فهم ولا اذعان ، والطريقة الأولى يكون بها العقل مستقلاً ، والدين مؤيداً له وهادياً ، لا مرغماً ولا مطعلاً ،

والآيات تتعلق بإثبات العقائد وأصول الدين وهي المقصد الأول ويلها تهذيب الأخلاق ولذلك قال (ويزكيكم) أي يطهر نفوسكم من الأخلاق السافلة ، والرذائل المفقوتة ، ويخلقها بالأخلاق الحميدة بحسن الأسوة ، لا بالقهر والسطوة ، وخص المفسر (الجلال) التزكية بالتطهير من الشرك قال الأستاذ الامام : وهذا لا يصح فإن الإسلام كما جاء بالتوحيد المماحي للشرك جاء بالتهذيب المطهر من سفاسف الأخلاق وقبائح العادات والمعاصي التي كانت فاشية في العرب فقد كانوا يشدون بناتهم - يدفنونهن أحياء ويقتلون أولادهم للتخلص من النفقة عليهم وذلك نهاية القسوة والشح ، وكانوا يسفكون الدماء فيما بينهم لأنهم سبب يثير حمتهم الجاهلية لما اعتادوا عليه من شن الفارات ونهب بعضهم بعضاً ، وكان عندهم من التسفل أن أحدهم يتزوج زوجة أبيه أو يعضلها حتى تقتدي منه ، إلى غير ذلك . وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله باقتدائهم بأخلاقه الكاملة ، وهدى الشريف ، وجمعهم بعد تلك القرقة ، وألف الله بينهم على يديه حتى صاروا كرجل واحد ، وجمعت شريعتهم واحدة يسعى بها أدناهم .

فإذا أعطى مولى أو رفيق منهم أماناً لأي إنسان محارب كان ذلك كتأمين أمير المؤمنين له ، فأى تركية أعلى من هذه التركية ،

وبعد ذكر التربية العملية بالأسوة الحسنة ذكر أمر التعليم فقال (ويعلمكم الكتاب والحكمة) وتقدم تفسيره في الكلام على دعوة إبراهيم وما هو بعبيد . وقد جاء الاستاذ الامام هنا بتفصيل في معنى الحكمة لم يذكر هناك فقال مأمثاله : دعا القرآن الى التوحيد وأمهاة القضاءل وبين أصول الاحكام ولكنه لم يفصل سيرة الملوك والرؤساء مع المحكومين المرعوسين ولم يفصل سيرة الرجل مع أهل بيته في الجزئيات وهو مايسمونه نظام البيوت - العائلات - ، ولم يفصل طرق الاحكام القضائية والمدنية والحرية وذلك ان الأمور يذني أن تؤخذ بالأسوة والعمل بعد معرفة القواعد العامة التي جاءت في الكتاب ولذلك كانت السنة هي المينة ذلك بالتفصيل بسيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بيوته ومع أصحابه في السلم والحرب والسفر والإقامة وفي حال الضعف والقوة والقلة والكثرة فالسنة العملية المتواترة هي المينة للقرآن بتفصيل مجمله وبيان مبهمه وإظهار ما في أحكامه من الأسرار والمنافع ولهذا أطلق عليها لفظ الحكمة فانها كانت كالحكمة لتأديب الفرس ولولا هذه التربية بالعمل لما كان الارشاد القولي كافياً في انتقال الأمة لمرية من طور الشتات والفرقة والمداء والجهل والأمية الى الائتلاف والاتحاد والتآخي والعلم وسياسة الامم . فالسنة هي التي علمتهم كيف يهتدون بالقرآن ، ومرتهم على العدل والاعتدال في جميع الاحوال ،

كلنا يعرف الحلال والحرام وقلما ترى احدا عاملا بعلمه وإنما السبب

في ذلك أن الأكثرين يعرفون الحكم دون حكمته فهم لا يفقهون لم كان هذا حراما ولا تنفذ أفهامهم في الحكم فتصل الى فقهه وسره فتعلم علماً تفصيلاً ما وراء المحرم من الضرر لمرتكبه وللناس وما وراء الواجبات والتدببات من المنافع العامة والخاصة . ولو علموا ذلك وفقهوه بالتربية عليه وملاحظة آثاره كما أخذ الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لخرجوا من ظلمة الاجمال والابهام في المعرفة الى نور التجلي والتفصيل حتى تكون الجزئيات مشرقة واضحة ولكان هذا العلم معيناً لهم على إحلال الحلال بالعمل وتحريم الحرام بالتزكية فقد أوقف النبي «ص» أصحابه «رض» على فقه الدين وقهدهم الى سره فكانوا حكماء علماء، عدولا نجباء، حتى إن كان أحدهم ليحكم المملكة العظيمة فيقيم فيها العدل ويحسن السياسة وهو لم يحفظ من القرآن الا بمضيه ولكنه فقهه حق فقهه. وهذا المعنى - فقه الدين ومعرفة أسرار الاحكام - غير التزكية ولكنه يتصل بها ويعين عليها حتى يطابق العلم العمل فهذه الآية نباء عن استجابة دعوة ابراهيم عليه السلام «ربا وابعث فيهم رسولا منهم» الآية . وقد تقدم هناك ذكر تعليم الكتاب والحكمة على التزكية ، وقدم هنا ذكر التزكية على تعليم الكتاب والحكمة في ذلك ان ابراهيم عليه السلام لاحظ في دعوته الطريق الطبيعي وهي ان التعليم يكون أولاً ثم تكون التزكية ثمرة له ونتيجة ، وهما ذكر الترتيب بحسب الوجود والوقوع وذلك ان أول شيء فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو أن دعا الناس الى الايمان بماثلا عليهم من آيات الله تعالى ودلائل توحيده والى الاعتقاد باعادة الناس ليوم لا ريب فيه يحاسب فيه كل نفس بما تسعى فأجاب الناس دعوته بالتدريج وكل من انضم اليه كان يقتدي به في أخلاقه

وأعماله ولم تكن هنالك أحكام ولا شرائع ثم شرعت الأحكام بالتدريج
فالتزكية والتربية بالناسي به عليه الصلاة والسلام كانت متأخرة عن إقامة
الآيات والدلائل على أصول الإيمان، ومتقدمة على تلقي الشرائع والتفقه في
الأحكام، ثم قال تعالى (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) أي مالا طريق لكم إلى
معرفة بالنظر والفكر وهو مالا يعلم إلا من الوحي كإخبار عالم الغيب وسيرة
الأنبياء وأحوال الأمم التي كانت مجهولة عندهم وكثير منها كان مجهولا
عند أهل الكتاب فانه صحيح أغلاطهم، وبين سقاطهم، وخص هذا بالذكر
وان كان مما اشتهل عليه الكتاب اهتماما به، وتنويعا بشأنه، فكانه قال
ويعلمكم في الكتاب ما لم تكونوا تعلمونه . الاستاذ الامام : هذا ما قالوه
ويصح أن يراد ما لم تكونوا تعلمون من شؤون أنفسكم والسنن الإلهية الخفية
فبكم وقد بلغوا بتعليمه وإرشاده مبلغا فاقوا فيه سائر الأمم أي فالتعليم ليس
محصورا في الكتاب بل هناك زيادة أعد الله تعالى نبيه لتبيينها . والمقابلة
بين هذا التعليم وتعليم الكتاب مبنية على أن المراد بالكتاب القرآن وبالإيات
الدلائل وقد تقدم في تفسير دعوة إبراهيم وجه آخر في الكتاب وهو أنه
مصدر كتب أي ويعلمكم الكتابة بعد أن كنتم أميين ولا مقابلة على هذا الأمر
ظاهر (فاذكروني) بما شرعت من أمر القبلة للفوائد الثلاث التي تقدم
شرحها وبما أتمت عليكم من النعمة بإرسال رسول منكم يعلمكم ويزكيكم
ولا تدسوا اني أنا المتفضل بإفاضة هذه النعم عليكم (أذكركم) بإدامتها
والسلطان وغير ذلك من أركان السعادة . قال الاستاذ الامام : وهذه
الكلمة من الله تعالى كبيرة جدا كأنه يقول اني اعاملكم بما تعاملوني به
وهو الرب ونحن المبيد وهو الغني عنا ونحن الفقراء اليه : أي وهذه

أفضل تربية من الله تعالى لمبادءه اذا ذكره وذكرهم بإدامة النعمة والفضل ،
 واذا نسوه نسيهم منه بمقتضى العدل ، ثم بعد ان علمهم ما يحفظ النعم ،
 أرشدهم الى ما يوجب المزيد بمقتضى الجود والكرم ، فقال (واشكروا لي)
 هذه النعم بالعمل بها وتوجيهها الى ما وجدت لأجله (ولا تكفروا) أي
 لا تكفروا نعمي باهمالها أو صرفها الى غير ما وجدت لأجله بحسب
 العنن والآلية . وهذا تحذير لهذه الامة مما وقعت فيه الامم السالفة اذ
 كفرت بنعم الله تعالى فحولت الدين عن قطبه الذي يدور عليه وهو
 الاخلاص وإسلام الوجه لله وحده . وعظمت ما أعطاه الله من مواهب
 المشاعر والعقل فلم تستعملها فيما خلقت له وهكذا انحرفوا بكل شيء عن
 أصله فسلبهم الله ما كان وهبهم تأديبا لهم ولغيرهم ثم رحمهم بان أرسل
 اليهم رسولا بهداية عامة تعرفهم وجه تلك التربية الآلية وتحذرهم المود
 الى أسبابها وقد امتثل المسلمون هذه الاوامر زمانا قصيرا فسمعدوا ثم
 تركوها بالتدريج فحل بهم ما نرى فاذا عادوا عاد الله عليهم بما كان
 أعطى سلفهم والا كانوا من الهالكين

(١٥٣: ١٤٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ * (١٥٤: ١٤٩) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءُ
 وَلَكِنَّ لَاتَشْعُرُونَ * (١٥٥: ١٥٠) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
 وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ، وَيَشْرَ الصَّابِرِينَ * (١٥٦: ١٥١)
 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * (١٥٧: ١٥٢) أُولَئِكَ
 عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ *

ذهب الذين ينظرون من القرآن في جملة وآياته مفككة منفصلا بعضها عن بعض التماسا لسبب النزول في كل آية أو جملة أو كلمة ولا ينظرون اليه في سياق جملة وكال نظمه - الى أن الأمر بالاستعانة في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) هو للاستعانة على أمر الآخرة والاستعداد لها وان المراد بالصبر فيه الصبر على الطاعات وبهذا صرح الجلال وقد أورد الاستاذ الامام قوله وسأل الله تعالى الصبر على احتمال مثل هذا الكلام ثم بين وجه الاتصال بما مثاله

ذكر الله تعالى افتتان الناس بتحويل القبلة، وتقدم شرح مادلت عليه الآيات من عظم أمر تلك الفتنة، وإزالة شبه الفاتنين والمفتونين، وإقامة الحجج على المشاغبيين، وحكم التحويل وفوائده للمؤمنين، ومنها إتمام النعمة، والبشارة بالاستيلاء على مكة، وكون ذلك طريقا للمهديّة، لما في الفتن من التحييص الذي يتميز به المؤمن الصادق، من المسلم المنافق، ولا غرو فان مادة الفتنة من لفظ (الفتانة) وهو الحجر الذي يحك به الناقد الذهب فيعرف به زيفه ونضاره. وكذلك الفتن تظهر الثابت على الحق المطمئن به وتفضح المنافق المرآئي بما تظهر من زواله واضطرابه فيما لديه، أو انقلابه ناكصا على عقبيه، ثم شبه هذه النعمة التامة بالنعمة الكبرى وهي إرسال الرسول فيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وفي ذلك من التثييت في مقاومة الفتنة، وتأكيده أمر القبلة، ما يليق بتلك الحالة. وفي ذلك بالأمر بذكره وشكره على هذه النعم الإلهية بأن تحويل القبلة الذي صورته السفهاء من الناس بصورة النعمة، هو في نفسه أجل وأكبر نعمة، لا جرم ان تلك النعم التي يجب ذكرها وشكرها للمنعم جل شأنه

كانت تقرر بضروب من البلاء ، وأنواع من المصائب ، أكبرها ما يلاقيه أهل الحق من مقاومة الباطل وأحزابه ، وأصغرها ما لا يسلم منه أحد في ماله وأهله وأحبابه ، أليس من النسب القريب بين الكلام ، ومن كمال الارشاد في هذا المقام ، أن يرد بعد الأمر بالشكر ، أمر آخر بالصبر ، وأن يمد الله المؤمنين بالجزاء على هذا كما وعدهم بالجزاء على ذلك ؟ بلى ان هذه الآيات متصلة بما قبلها ، متممة للارشاد فيها ، وقد هدى سبحانه بلطفه الى علاج الداء قبل يئانه فأمر بالاستعانة على ما يلاقيه المؤمنون بالصبر والصلاة ووعد على ذلك بموته الآلوية ثم أشعرهم بما يلاقونه في سبيل الحق والدعوة الى الدين والمدافعة عنه وعن أنفسهم . فهو سبحانه وتعالى يأمرهم بالصبر على ذلك كله لا ان الآية في الانقطاع الى العباداة والصبر على الطاعة مطلقا بحيث يكون القاعد عن الجهاد بنفسه وما له اعتكاف في مسجد أو اتزواء في خلوة عاملا بها

كان المؤمنون في قلة من العدد والعدد وكانت الامم كلها مناوئة لهم فالمرحكون اخرجوهم من ديارهم واموالهم وما فشتوا يغيرون عليهم ، ويصدون الناس عنهم ، ثم كانوا يلاقون في مهاجرهم ما يلاقون من عداوة أهل الكتاب ومكرهم ، ومن مراوغة المنافقين وكيدهم ، فأمرهم الله تعالى ان يستعينوا في مقاومة ذلك كله وفي سائر ما يعرض لهم من المصائب بالصبر والصلاة . اما الصبر فقد ذكر في القرآن سبعين مرة ولم تذكر فضيلة أخرى فيه بهذا المقدار وهذا يدل على عظم أمره ، وقد جمل التواصي به في سورة العصر مقرونا بالتواصي بالحق اذ لا بد للداعي الى الحق منه . والمراد بالصبر في هذه الآيات كلها ملكة الثبات والاحتمال التي تهون على

صاحبها كل ما يلاقه في سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة . فضيلة هي أم الفضائل التي تربي ملكات الخير في النفس فاما من فضيلة الا وهي محتاجة اليها . وانما يظهر الصبر في ثبات الانسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أو إزالة باطل أو الدعوة الى عقيدة أو تأييد فضيلة أو إيجاد وسيلة الى عمل عظيم لأن أمثال هذه الكليات التي تتعلق بالمصالح العامة هي التي تقابل من الناس بالمقاومة والمحاداة التي يعوز فيها الصبر ، ويعز معها الثبات على احتمال المكاره ، ومصارعة الشدائد ، فالثبات على العمل في مثل هذه الحال هو الصابر والصابر وان كان في أول الامر متكلفا ومتى رسخت الملكة يسمى صاحبها صبوراً . وليس كل متحمل للمكروه من الصابرين الذين أخبر الله في هذه الآية انه معهم وبشرهم في الآية الآتية وأثنى عليهم في آيات كثيرة بل لا بد من العمل للحق والثبات فيه كما قدمنا لأن الفضائل لا تتحقق الا بما يصدر عنها من الأعمال الاختيارية التي هي مناط الجزاء ، بل الصبر نفسه ملكة اكتسابية ولذلك أمر الله تعالى به وانما يكون الامتثال بتعويد النفس على احتمال المكاره والشدائد في سبيل الحق . وعلى ذلك جرى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليهم الرضوان حتى فازوا بمقابلة الصبر المحموده ونصرهم الله تعالى مع قلتهم وضمفهم على جميع الامم مع قوتها وكثرتها وانما كان ذلك بالصبر ، لان الله تعالى جملة سبيل للنجاة من الخسر ، كما جاء في سورة المصمر ،

المتحمل للمكروه مع السامة والضجر لا يمد صابرا وهذا هو شأن متحلي العلم ومدعي الصلاح في هذا الزمان ، تراهم أضعف الناس قلوبا وأشدهم اضطراباً اذا عرض لهم شيء على غير ما يهونون ، على أن عنوان

صلاحتهم واستمسكهم بعمود الدين هو جرس الذكر وحركات الاعضاء في الصلاة ، وما كان للمصلي ولا للذاكر أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة بالله تعالى وهو جل ثناؤه يرى المصلين من الجزع الذي هو ضد الصبر بقوله « ان الانسان خلق هلوعا * اذا مسه الشر جزوعا * واذا مسه الخير منوعا * الا المصلين » وقد جعل ذكره مع الثبات في البأساء في قرن اذ قال « يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وقد قرن في الآية التي تفسرها الصلاة بالصبر وجعل الامرين معا ذريعة الاستعانة على ما يلاقي المؤمنون في طريق الحق من الشدائد . ولو كان هؤلاء الأدعياء مصلين لكانوا من الصابرين ، وانما تلك حركات تعودوها يقصدون بها قلوب الناس يبتغون عندها المكانة الرفيعة بالدين لما يترتب على ذلك من المنافع والفوائد الدنيوية التي لا يعقلون سواها . فيجب على كل مؤمن ان يعود نفسه على احتمال المكاره ومحاوّل تحصيل ملكة الصبر عند ما تعرض له أسبابه فن لم يستعن على عمله بالصبر لانيتم له أمر ، ولا يثبت على عمل ، لاسيما الأعمال العظيمة كترية لاثم والانتقال بها من حال الى حال . لذلك ترى كثيرين يشرعون في الاعمال العظيمة فيعوزهم الصبر فيقفون عند الخطوة الثانية . ومن يزعم أنه عاجز عن تحصيل هذه الملكة فهو خائن لنفسه جاهل بما أودع الله فيه من الاستعداد فهو باحتقاره لنفسه محقر نعمة الله تعالى عليه ، وهو بهذا الاحساس بالمعجز قد سجل على نفسه الحرمان من جميع الفضائل

وجه الحاجة الى الاستعانة بالصبر على تأييد الحق والقيام بأعبائه ظاهر جلي . وأما الحاجة الى الاستعانة بالصلاة فوجهها محجوب لا يكاد ينكشف الا

للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون . تلك الصلاة التي أكثر من ذكرها الكتاب العزيز ووصف ذوبها بفضل الصفات وهي التوجه الى الله تعالى وحضور القلب معه سبحانه واستغراقه في الشعور بهيته وجلاله وكمال سلطانه . تلك الصلاة التي قال فيها جل ذكره « وإنها لكبيرة الا على الخاشعين » وقال فيها « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وليست هي الصورة المعهودة من القيام والركوع والسجود والتلاوة باللسان خاصة التي يسهل على كل صبي مميز ان يتعود عليها والتي نشاهد من المتادين عليها الاصرار على الفواحش والمنكرات ، واجترأح الآثام والسيئات ، وأي قيمة لتلك الحركات الخفيفة في قسها حتى يصفها رب العزة والجلال بالكبر الا على الخاشعين . انما جمعت تلك الحركات والاقوال صورة للصلاة لتكون وسيلة لتذكير الغافلين ، وتنبية الذاهلين ، ودافعا يدفع المصلي الى ذلك التوجه المقصود الذي يملأ القلب بعظمة الله وسلطانه حتى يستسهل في سبيله كل صعب ، ويستخف بكل كرب ، ويسهل عليه عند ذلك احتمال كل بلاء ، ومقاومة كل عناء ، فانه لا يتصور شيئا يعترض في سبيله الا ويرى سيده ومولاه أكبر منه . فهو لا يزال يقول : الله أكبر : حتى لا يبقى في نفسه شيء كبير ، الا ما كان مرضيا لله العلي الكبير ، الذي يلجأ اليه في الحوادث ، ويضع اليه عند الكوارث ،

ثم قال (ان الله مع الصابرين) ولم يقل معكم ليفيد أن موته انما تعدم اذا صار الصبر وصفا لازما لهم ، وقالوا ان المعية هنا معية الممونة فالصابرون موعودون من الله تعالى بالمعونة والظفر ومن كان الله معينه وناصره لا ينقلب شيء . وقال الاستاذ الامام : ان من سنة الله تعالى ان الاعمال العظيمة لا تتم ولا ينجح صاحبها الا بالثبات والاستمرار وهذا انما

يكون بالصبر فمن صبر فهو على سنة الله والله معه بما جعل هذا الصبر سبباً للظفر لانه يولد الثبات والاستمرار الذي هو شرط النجاح ومن لم يصبر فليس الله معه لانه تنكب سنته ، ولن يثبت فيبلغ غايته ،

علم الله تعالى ما سيلقيه المؤمنون في الدعوة الى دينه وتقرره من المقاومات وتثييط الهمم وما يقوله لهم الناس في ذلك وما يقول الضملاء في أنفسهم : كيف تبذل هذه النفوس وتستهدف للقتل بمخالفة الامم كلها ، وما هي الغاية من إعدام الانسان نفسه لاجل تعزيز رجل في دعوته؟ : وغير ذلك مما كانوا يسمعون من المنافقين والكافرين ، وربما أثر في نفوس بعض الضملاء فاستبطأوا النصر ، فعلمهم الله سبحانه وتعالى ما يستعينون به على مجاهدة الخواطر والهواجس ، ومقاومة الشبهات والوساوس ، فأمر أولاً بالاستمانة بالصبر والصلاة ثم ذكر أعظم شيء يستعان عليه بذلك وهو القتل في سبيل دعوة الحق وحمايته - ذكره مدرجاً في سياق تقرير حقيقة ودفع شبهة فقال (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات) أي لا تقولوا في شأنهم هم أموات - وقالوا ان اللام في لهم للتلميل لا للتبليغ والمعنى ظاهر والتركيب مألوف (بل) هم (أحياء) في عالم غير عالمكم (ولكن لا تشعرون) بحياتهم اذ ليست في عالم الحس الذي يدرك بالمشاعر . ثم لا بد ان تكون هذه الحياة حياة خاصة غير التي يعتقدونها جميع الملمين في جميع الموتي من بقاء أرواحهم بعد مفارقة أشباحهم ولذلك ذهب بعض الناس الى أن حياة الشهداء تتعلق بهذه الاجساد وان فنيت أو احترقت أو أكلتها السباع أو الحيتان وقالوا إنها حياة لا نعرفها . ونحن نقول مثلهم إننا لا نعرفها ونزيد اننا لا نثبت مالا نعرف . وقال بعضهم انها حياة يحصل الله بها الروح في

جسم آخر يتمتع به ويرزق ورووا في هذا روايات منها الحديث الذي أشار إليه المفسر (الجلال) وهو أن أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة . (*) وقيل أنها حياة الذكر الحسن والثناء بمد الموت وقيل إن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى روي هذا عن الأصم أي لا تقولوا إن باذل روحه في سبيل الله ضال بل هو مهتد . وقيل أنها حياة روحانية محضة . وقيل إن المراد أنهم سيحيون في الآخرة وإن الموت ليس عدما محضا كما يزعم بعض المشركين، فالآية عند هؤلاء على حد « أن الأبرار لني نعيم وإن الفجار لني جحيم » أي أن مصيرهم إلى ذلك . قال الأستاذ الامام بعد ذكر الخلاف : وقال بعض العلماء الباحثين في الروح إن الروح إنما تقوم بجسم أثيري في صورة هذا الجسم المركب الذي يكون عليه الإنسان في الدنيا بواسطة ذلك الجسم الأثيري تجول الروح في هذا الجسم المادي فاذا مات المرء وخرجت روحه فانما تخرج بالجسم الأثيري وتبقى معه وهو جسم لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحلل وأما هذا الجسم المحسوس فانه يتحلل ويتبدل في كل عدة سنين . قال ويقرب هذا القول من مذهب

(*) المنار : في الحديث شي من الاضطراب في رواية مسلم والترمذي من حديث ابن مسعود أنها « في حواصل طيور خضر تسرح من أنهار الجنة حيث شئت ثم تأوي إلى قتاديل تحت العرش » الخ وفي رواية عبد الرزاق من حديث عبد الله بن كعب بن مالك « أن أرواح الشهداء في صور طيور خضر معلقة في قتاديل الجنة حتى يرجعها الله يوم القيامة » فهذا يدل على أنها محبوسة في مكان خاص والاول يفيد أنها مطلقة تسرح حيث تشاء ثم إن لها مأوى تأوي إليه حين تشاء . وفي رواية مالك وأصحاب السنن ما عدا أبا داود أنها في أجواف طيور خضر تحلف من ثمر الجنة أو شجر الجنة ، كذا في بعض التفسير وهناك روايات أخرى

المالكية فقد روي عن مالك رحمه الله تعالى انه قال : إن الروح صورة كالجسد : أي لها صورة ومما الصورة الاعرض وجوهر هذا العرض هو الذي سماه العلماء بالاثير .

واذا كان من خواص الاثير النفوذ في الاجسام اللطيفة والكثيفة كما يقولون حتى انه هو الذي ينقل النور من الشمس الى طبقة الهواء فلا مانع أن تتعلق به الروح المطلقة في الآخرة ثم هو يحل بها جسما آخر تنعم به وترزق سواء كان جسم طير أو غيره . وقد قال تعالى في آية أخرى «أحياء عند ربهم يرزقون» وهذا القول يقرب معنى الآية من العلم . والمعتمد عند الاستاذ الامام في هذه الحياة هو أنها حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس ، بها يرزقون وينعمون ولكننا لانعرف حقيقة ولا حقيقة الرزق الذي يكون بها ولا نبحت عن ذلك لانه من عالم الغيب الذي نؤمن به ونفوض الأمر فيه الى الله تعالى

ذكر الله تعالى فضل الشهادة التي استهدف لها المؤمنون في سبيل الدعوة الى الحق والدفاع عنه ثم ذكر مجموع المصائب التي يلاقونها فقال (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال الانفس والشرات) فلمهم أن مجرد الانتساب للإيمان ، لا يقتضي سعة الرزق وقوة السطان ، وانتفاء المخاوف والأحزان ، بل يجري ذلك بسنن الله تعالى في الخلق ، وانما المؤمن الموفق من يستفيد من مجاري الأقدار ، اذ يتربى ويتأدب بمقاومة الشدائد والأخطار ، ومن لم تعلمه الحوادث ، وتهذبه الكوارث ، فهو جاهل بهدي الدين ، متبع غير سبيل المؤمنين ، غير معتبر بقوله تعالى بعد ذكر هذا البلاء المبين ، (وبشر الصابرين) فانه تعالى أراد

أن ينهنا بهذا إلى أن هذه الأمور هي التي تكتسب بها ملكة الصبر التي يقرن بها الظفر . يكون صاحبها أهلاً لأن يشر بحسن العاقبة في الأمور كلها . فالبشارة في الآية عامة ولم يذكر الم بشر به إيدانا بذلك وهو إيجاز لا يهد مثله في غير القرآن الحكيم فأتت ترى انه لو أريد ذكر ما يبشرون به لخرج الكلام إلى تطويل لا حاجة إليه كبيان عاقبة من يقع في أنواع المخاوف فيصبرها وينجح في أعقابها وهي كثيرة ، وهكذا

الخوف المشار إليه في الآية - وأعداء الاسلام على ما كانوا عليه من الكثرة والقوة - ظاهر لا يخفى على أن بعضهم فسره بالخوف من الله تعالى وهو كما ترى . وأما الجوع فقد قالوا إنه ما يكون من الجذب والقحط قال الاستاذ الامام: وليس هذا هو المراد في الآية المسوقة لبيان ما يلاقي المؤمنون في سبيل الإيمان . ولا وقع للصحابة في ذلك العهد وانما هو أحدهم يؤمن فيفصل من أهله وعشيرته ويخرج في الغالب صفر الدين ولذلك كان الفقر عاماً في المسلمين من أول عهدهم إلى ما بعد فتح مكة . ومن هذا التفسير يفهم المراد من نقص الأموال وهي الأنعام التي كانت معظم ما يتولاه العرب وأما الثمرات فهي على أصلها وكان معظمها ثمرات التخيل وقيل هي الولد ثمر القلب كما يقولون في الحجاز المشهور . وقد بلغ من جوع المسلمين أن كانوا يتبلغون بثمرات يسيرة لاسيما في واقعة الأحزاب . وأما نقص الأنفس فهو ما كان من القتل والموتان من اجتواء المدينة فقد كانت عند هجرتهم إليها بلد وباء وحمل

ثم ذكر من وصف الصابرين قوله (الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) وليس المراد بالقول مجرد التعلق بهذه الكلمة على

أن يحفظوها حفظاً وان كانوا لا يعقلون لها معنى وإنما المراد التلبس بمعناها والتحقق في الإيمان بأنهم من الله وإلى الله يرجعون فهو الذي ييسره ملكوت كل شيء ولا يفعل إلا ما سبق به الحكمة، وارتضاء النظام الآلهي المعبر عنه بالسنة، بحيث ينطلق اللسان بالكلمة بدافع الشعور بهذا المعنى وتمكنه من النفس. فأصحاب هذا الاعتقاد والشعور هم الجديرون بالصبر إيماناً وتسليماً بحيث لا يملك الجزع قلوبهم، ولا تقعد المصائب هممهم، بل تزيدهم ثباتاً ومثابرة فيكونون هم الفائزين

ولا ينافي الصبر والتثبت ما يكون من حزن الإنسان عند نزول المصيبة بل ذلك من الرحمة ورقة القلب ولو فقد الإنسان هذه الرحمة لكان قاسياً لا يرجى خيره ولا يؤمن شره وإنما الجزع المذموم هو الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة لأجل المصيبة والأخذ بمعاداة وأعمال مذمومة ضارة ينهى عنها الشرع، ويستقبلها العقل، كما نشاهد من جماهير الناس في المصائب والنوائب. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكى عند ما حضر ولده إبراهيم عليه السلام الموت. وقيل: أليس قد نهيتنا عن ذلك؟ فأخبر أنها الرحمة وقال «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزون» رواه الشيخان من حديث أنس. وفائدة الإخبار بالبلاء قبل وقوعه توطين النفس عليه واستعدادها لتحمله والاستفادة منه «ما من دهي بالأمر كالمعتد» هذا إن لم يقترب بالخبر إرشاد وتعليم، فكيف إذا اقترنت به هداية العزيز العليم، ذكر البلاء وبشر الصابرين عليه وذكر الوصف الذي يستحقون به البشارة وختم القول ببيان الجزاء بالأجمال فقال (أولئك عليهم صلوات

من ربهم ورحمة) فأما الصلوات فالمراد بها أنواع التكريم والتجاح، وإعلاء المنزلة عند الله والناس ، وأما الرحمة فهي . ايكون لهم في نفس المصيبة من حسن العزاء ، وبرد الرضى والتسليم للقضاء ، فهي رحمة خاصة يحسد الملحدون عليها المؤمنين فان الكافر المحروم من هذه الرحمة في المصيبة تضيق عليه الدنيا بما رحبت حتى إنه ليخنع نفسه اذا لم يدله رجاء في الأسباب التي يعرفها وينتحر ييده ويكون من الهالكين . ثم قال تعالى في الصابرين (واولئك هم المهتدون) أي الى ما ينبغي عمله في أوقات المصائب والشدائد اذ لا يستحوذ الجزع على نفوسهم ، ولا يذهب البلاء بالأمل من قلوبهم ، فيكونون هم الفائزين بخير الدنيا والراحة فيها المستعدين لسعادة الآخرة بعلو النفس وكرم الاخلاق

(١٥٨ : ١٥٣) إِنَّ الصَّافِيَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ * (١٥٩ : ١٥٤) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِعُونَ * (١٦٠ : ١٥٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ وَلِئَافِ أَنْوَابُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * (١٦١ : ١٥٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * (١٦٢ : ١٥) خَائِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ *

علم مما تقدم ان مسألة تحويل القبلة جاءت في معرض الكلام عن معاندة المشركين وأهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام فكان التحويل

شبهة من شبهاتهم ، وتقدم أن من حكم تحويل القبلة إلى البيت الحرام توجيه قلوب المؤمنين إلى الاستيلاء عليه - كما يوجهون إليه وجوههم - لأجل تطهيره من الشرك وغيره كما عهد الله إلى أبويهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأن في طي «ولا تأثم نعمتي عليكم» ، بشارة بهذا الاستيلاء ، مفيدة للأمل والرجاء ، وقد علم الله المؤمنين بعد هذه البشارة ما يستعينون به على الوصول إليها هي وسائر مقاصد الدين من الصبر والصلاة وأشهرهم بما يلاقون في سبيل الحق من المصائب والشدائد ، فكان من المناسب بعد هذا أن يذكر شيئاً يؤكد تلك البشارة ويقوي ذلك الأمل فذكر شعيرة من شعائر الحج هي السعي بين الصفا والمروة فكان ذكرها تصريحاً ضمناً بأن سيأخذون مكة ويقيمون مناسك إبراهيم فيها وتم بذلك لهم النعمة والهداية - لذلك قال (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فهذه الآية ليست منقطعة عن السياق السابق لافادة حكم جديد لالعلاقة له بما قبله كما توهم بل هي من تمة الموضوع ومرتبطة به أشد الارتباط من حيث هي تأكيد للبشارة ومن حيث أن الحكم الذي فيها من مناسك الحج التي كان عليها إبراهيم الذي أحيا النبي دينه وجعلت الصلاة إلى قبلته ، كما أنه قال : لا تلويّنكم قوة المشركين في مكة ، وكثرة الاصنام على الصفا والمروة ، عن القصص إلى تطهير البيت الحرام ، وأحياء تلك الشعائر العظام ، كما لا يلويّنكم عن استقبال البيت تقول أهل الكتاب والمشركين ، ولا زلزال مرضى القلوب من المنافقين ، بل ثقوا بوعده الله ، واستعينوا بالصبر والصلاة ، والصفا والمروة جبلان بمكة والمسافة بينهما ٧٦٠ ذراعاً ونصف ،

ولهم في الشعائر كلام هنا لا بأس به وهو أن الشعيرة والشعار والشعارة تطلق على المكان وعلى العمل المخصوص الذي هو عبادة ونسك في آية أخرى «لا تحلوا شعائر الله» قالوا فالشعائر في الآية معناها العلامات واللغة تشهد لذلك - روى رجل حجة فأصاب جبهة عمر رضي الله عنه فقال رجل: شعرت جبهة أمير المؤمنين: يريد جرحت سمي الجرح بذلك لأنّه علامة وقال عند ذلك رجل لهي: سيقتل أمير المؤمنين: وكان ما قال فأما كون المواضع كالصفا والمروة من علامات دين الله أو أعلام دينه فظاهر وأما كون المناسك والأعمال شعائر وعلامات فوجه أن القيام بها علامة على الخضوع لله تعالى وعبادته وإيماننا وتسليما. فالشعائر إذن لا تطلق إلا على الأعمال المشروعة التي فيها تعبد لله تعالى ولذلك غلب استعمال الشعائر في أعمال الحج لأنها تمبديّة - قال في الصحاح: الشعائر أسماء الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله عز وجل: وقال الزجاج في قوله تعالى «لا تحلوا شعائر الله»: أي جميع متبذاته التي أشعرها الله أي جعلها إعلاما لنا: الخ فهو يريد أن الشعائر من أشعره بالشيء أعلمه به وقد صرح بذلك ولكنه لا يدل بهذا على معنى التبدد فقد أعلمنا الله تعالى بالأحكام التي لا تعبد فيها أيضا الاستاذ الامام: في الأحكام التي شرعها الله تعالى نوع يسمى بالشعائر ومنها ما لا يسمى بذلك كأحكام المعاملات كافة لأنها شرعت لمصالح البشر فلها علل وأسباب يسهل على كل إنسان أن يفهمها فهذا أحد أقسام الشرائع والقسم الثاني هو ما تعبدنا الله تعالى به كالصلاة على وجه مخصوص وكالتوجه فيها إلى مكان مخصوص سماه الله بيته مع أنه من خلقه كسائر العالم - فهذا شيء شرعه الله وتعبدنا به لعلنا بأن فيه مصلحة لنا ولكننا نحن لا نفهم سر

ذلك تمام الفهم من كل وجه . وهذا النوع يوقف فيه عند نص مآشره الله تعالى لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يقاس عليه ولا يؤخذ فيه برأي أحد ولا باجتهاده اذ من العبث أن يعمل الإنسان ما لا يعرف له فائدة لقول من هو مثله وهو مستعد لان يفهم كل ما يفهمه . ولا يأتي هذا العبث في امثال أمر الله تعالى لأننا نعتقد أنه برحمته وحكمته لا يشرع لنا إلا ما فيه خيرا ومصالحنا وأنه بعلمه المحيط بكل شيء يعلم من ذلك ما لا نعلم والتجربة تؤيد هذا الاعتقاد فان الطائمين القائمين بحقوق الدين تصلح أحوالهم في الدنيا ، ويرجى لهم في الآخرة ما يرجى ، وان لم يقصوا فهمما كاملا فائدة كل جزئية من جزئيات العمل فتلهم كما قال القرطبي: مثل من وثق بالطبيب وجرب دواءه فوجده نافعا ولكنه لا يعرف أية فائدة لكل جزء من أجزائه ونسبته الى الأجزاء الأخرى وحسبه أن يعلم أن هذا الدواء المركب نافع يشفي بإذن الله من المرض

السمي بين الصفا والمروة من هذا النوع التبعدي فهو مطلوب بقوله تعالى (فمن حج البيت أو اعترف فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وهذا التطوف هو الذي عرف في الاصطلاح بالسمي بين الصفا والمروة وفسرته السنة بالعمل واذا كان مشروعا فسواء كان ركنا كما يقول الأئمة الثلاثة أو واجبا كما يقول الحنفية . وقوله عز وجل « فلا جناح عليه » قالوا : إياه للإشارة الى تخطئة المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشأمر وان السمي بينهما من مناسك إبراهيم فهو لا يتنافى الطلب جزما وكذلك قوله تعالى (فمن تطوع خيرا) فان معنى التطوع في أصل اللغة الاتيان بما في الطوع أو بالطاعة وإطلاقه على التدب اصطلاح للفقهاء .

وقوله تعالى (فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) معناه فإن الله يثيبه لانه شاكر يجزي على الاحسان ، عليم بمن يستحق الجزاء ومن لا يستحقه
الاستاذ الامام : وصف الباري تعالى بالشاكر لا يظهر على حقيقته فلا بد من حمله على المجاز فالشكر في اللغة مقابلة النعمة والاحسان ، بالثناء والعرفان ، وشكر الله في اصطلاح الشرع صرف نعمة فيما خلقت لأجله وكلاهما لا يظهر بالنسبة الى الله تعالى إذ لا يمكن أن يكون لأحد عنده يد أو ناله من أحد نعمة فالمنى إذن أن الله تعالى قادر على إثابة المحسنين ، وأنه لا يضيع أجر العاملين ، فسميت بهذا المنى مقابلة العامل بالجزاء الذي يستحقه شكرا وسمى الله تعالى نفسه شاكرا . والنكتة في اختيار هذا التعبير تعليمنا الأدب فقد علمنا سبحانه وتعالى بهذا أدبا من أكل الآداب بما سمي إحسانه وإنعامه على العاملين شكرا لهم مع أن عملهم لا ينفعه ولا يدفع عنه ضرا فيكون إنعاما عليه وبدا عنده وإنما منفعته لهم فهو في الحقيقة من نعمة عليهم إذ هدام اليه وأقدرهم عليه . فهل يليق بمن يفهم هذا الخطاب الأعلى أن يرى نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى وهو لا يشكره ولا يستعمل نعمه فيما سبقت لأجله ؟ ثم هل يليق به أن يرى بعض الناس يسدي اليه معروفاتهم لا يشكره ولا يكافئه عليه وإن كان هو فوق صاحب المعروف رتبة وأعلى منه طبقة ؟ كيف وقد سمي الله تعالى جده وجل ثناؤه إنعامه على من يحسنون الى أنفسهم وإلى الناس شكرا والله الخالق وم الخالقون ، وهو الغني الحميد وهم الفقراء الموزون ،

شكر النعمة والمكافأة على المعروف من أركان العمران وترك الشكر والمكافأة مفسدة لاتضاهيها مفسدة إذهي مدعاة ترك المعروف كما أن

الشكر مدعاة المزيد ولذلك أوجب الله تعالى علينا شكره وجعل في ذلك مصلحتنا ومنفعتنا لأن كفران نعمه بإعمالها أو بعدم استعمالها فيما خلقت لاجله أو بعدم ملاحظة أنها من فضله وكرمه تعالى - كل ذلك من أسباب الشقاء والبلاء . وأما ترك شكر الناس وتقدير أعمالهم قدرها سواء كان عملهم النافع موجهاً إلينا أو إلى غيرنا من الخلق فهو جناية على الناس وعلى أنفسنا لأن صانع المعروف إذا لم يلق إلا الكفران فإن الناس يتركون عمل المعروف في الغالب فنحرم منه ونقع مع الأكثرين في ضده فنكون من الخاسرين . وإنما قلنا « في الغالب » لأن في الناس من يصنع المعروف ويسعى في الخير وغبة في الخير والمعروف وطلباً للكمال ولكن أصحاب هذه النفوس الكبيرة والأخلاق العالية التي لا ينظر ذووها إلى مقابلة الناس لأعمالهم بالشكر ولا يصدحهم عن الصنعة جهل الناس بقيمة صنيعتهم قلما تلد القرون واحداً منهم ، ثم إن كفران النعم لا بد أن يؤثر في نفس من عساه يوجد منهم فإن لم يكن أثره ترك السعي والعمل كان الفتور والوني فيه وإذا لم يدع المعروف لكفران الناس تركه لليأس من فائدته ، أو للحذر من سوء عاقبته ، إذ الخاسدون من الأشرار ، يسعون دائماً في إيذاء الآخرين ، كذلك الشكر يؤثر في إنهاض همة أعيان الأمة من المخلصين في أعمالهم الذين لا يريدون عليها جزاء ولا شكوراً . ذلك أنهم يرون عملهم الخير نافعاً فيزيدون منه كما أنهم إذا رأوه ضائعاً يكفون عنه ،

قال الاستاذ الامام بعد بيان حسن أثر الشكر في المخلصين : ويروون في هذا حديثاً ارتقى به بعضهم إلى درجة الحسن وهو « عجبت لمحمد كيف يسمن من أذنيه » أي كان إذا ذكرت أعماله الشريفة وسعيه في الخير

المطلق يسر ويسمن - هذا وهو صلى الله عليه وسلم أخلص المخلصين الفاني في الله تعالى لا يبتغي بعمله غير مرضاته فكيف لا يكون أجدر بذلك غيره ممن اذا سلم من الانبعاث الى الخير يباعث الشكر والثناء فلا يكاد يسلم من حب الثناء لذاته فضلاً عن مقت الكفران والكند

ثم قال تعالى (إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب) الخ . هذه الآية عود الى أصل السياق وهو مجاهدة النبي ومعاندته من الكفار عامة ومن اليهود خاصة والكلام في القبة انما كان في مرض مجاهدتهم له وجاء فيه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم يكتُمون الحق وهم يعلمون ولم يذكر هناك وعيد هؤلاء الكائمين لأن ذكر الكتمان ورد مورد الاحتجاج عليهم وتسلية للنبي والمؤمنين علي إبدائهم ثم عاد هنا فذكره

أما هذا الكتمان فهو إنكار أخبار أنبيائهم عنه وبشارتهم به وجعل ذلك حجة سلبية على إنكار نبوته إذ كانوا يقولون: إن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض ولم يبشروا بأن سيبعث نبي من العرب أبناء اسماعيل ولم يجيء بيان في كتبهم عن دينه وكتابه فآله تعالى يقول: إنهم يكتُمون ما أنزل الله في شأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما بينه لهم في الكتاب وهو اسم جنس يشمل جميع كتب الأنبياء عندهم - وقد اختلف الناس في كيفية هذا الكتمان فقال بعضهم إنهم كانوا يحذفون أوصافه والبشارات فيه بالمرءة وهو غير معقول اذ لا يمكن أن يتواطأ أهل الكتاب على ذلك في جميع الأقطار ولو فعله الذين كانوا في بلاد العرب لظهر اختلاف كتبهم مع كتب إخوانهم في الشام وأوربانت لا . ويذهب آخرون الى أن الإنكار كان

بالتحريف والتأويل وحمل الأوصاف التي وردت فيه والدلائل التي تثبت نبوته على غيره حتى إذا سئلوا : هل لهذا النبي ذكر في كتبكم ؟ : قالوا : لا : على أن في كتبهم أوصافا لا تنطبق إلا على نبي في بلاد العرب وأظهرها ما مافي التوراة وكتاب أشعيا فانه لا يقبل التأويل إلا بغاية التعمل والتعسف . كذلك فعلوا بالدلائل على نبوة المسيح فإنهم أنكروا انطباقها عليه وزعموا أنها لغيره ولا يزالون ينتظرون ذلك الغير

وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنهم لم يقتصروا على كتمان الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأويل بل كتبوا مافي الكتاب من الهدى والارشاد بضروب التأويل حتى أفسدوا الدين وانحرفوا بالناس عن صراطه وذكر جزاءهم فقال (أولئك) أي الذين كتبوا الينيات والهدى فحرموا النور السابق والنور اللاحق (يلثمهم الله ويلعنهم اللاعنون) أما لمن اللاعنين فليس معناه أنه ينبغي أو يطلب لعنهم وإنما معناه أنهم يلعنهم هذه موضع لعنة اللاعنين الآتي ذكره في الآية التالية (إلا الذين تابوا) عن الكتمان (وأصلحوا) عملهم بالأخذ بتلك الينيات عن النبي ودينه والهدى المطابق لما جاء به (وابتغوا) ما كانوا يكتُمونه . وفيه وجه آخر وهو أن المراد وابتغوا إصلاحهم وجاھروا بعملهم الصالح وأظهروه للناس فإن بعض الناس يعرف الحق ويعمل به ولكنه يكتم عمله ويسره موافقة للناس فيما هم فيه ثلاثا يبيوه وهذا ضرب من الشرك الخفي وإيثار الخلق على الحق لذلك اشترط في توبتهم إظهار إصلاحهم والمجاهرة بأعمالهم ليكونوا حجة على المنكرين ، وقدوة صالحة لضعفاء التائبين ، قال تعالى (فأولئك أتوب عليهم) أي أرجع وأعود عليهم بالرحمة والرافة ، بعد الحرمان المبرر عنه بالعنة ، قال الاستاذ

وهذا من ألطف أنواع التأديب الإلهي فانه لم يذكر أنه يقبل توبتهم كما هو الواقع بل أسند الى ذاته العلية فعل التوبة الذي أسنده إليهم وزاد على ذلك من تأنيسهم وترغيبهم أن قال (وأنا التواب الرحيم) يصف نفسه سبحانه بكثرة الرجوع والتوبة فأني ترغيب في ذلك أبلغ من هذا وأشد تأثيرا منه لمن يشعر ويعقل

ثم إن العبرة في الآية هي أن حكمها عام وإن كان سببها خاصا فكل من يكتم آيات الله وهداياته عن الناس فهو مستحق لهذه اللعنة. ولما كان هذا الوعيد واشباهه حجة على الذين لبسوا لباس الدين وانتحلوا الرئاسة لأنفسهم بعلمه حاولوا التفتي منه فقال بعضهم: إن الكتمان لا يتحقق الا اذا سئل العالم عن حكم الله تعالى فكتمه وأخذوا من هذا التأويل قاعدة هي أن العلماء لا يجب عليهم نشر ما أنزل الله تعالى ودعوة الناس اليه وبيانهم وانما يجب على العالم أن يجب اذا سئل عما يعلمه وزاد بعضهم اذا لم يكن هناك عالم غيره والا كان له ان يحيل على غيره وهذه القاعدة مسلمة عند أكثر المنتسبين للعلم اليوم وقبل اليوم بقرون. وقد ردها أهل العلم الصحيح فقالوا: ان القرآن الكريم لم يكتف بالوعيد على الكتمان بل أمر ببيانه للناس وبالدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوعد من يترك هذه الفريضة وذكر لهم العبر فيما حكاها عن الذين قصرُوا فيها من قبل كقوله تعالى «واذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه» الخ وقوله «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير - الى قوله في المتفرقين عن الحق - وأولئك لهم عذاب عظيم» وقوله «لمن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم - الى قوله في عصيانهم الذي هو

سبب لعنتهم - كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، فأخبر تعالى أنه لمن الأمة كلها اتركهم التناهي عن المنكر . نعم ان هذا فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقيين ولكن لا يكفي في كل قطر واحد كما قال بعض الفقهاء بل لا بد أن تقوم به أمة من الناس كما قال الله تعالى لتكون لهم قوة ولنهمهم وأمرهم تأثير

وذهب بعض المأولين مذهباً آخر فقال: ان هذا الوعيد مخصوص بالكافرين فترك المؤمن فريضة من الفرائض كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستحق به وعيد الكافرين فيلحقه بالكفار . وهذا كلام قد ألفت له الأسماع ، وأخذ بالتسليم واستعمل في الافهام والاعتناع ، فان الذي يسمعه على علاته يرى نفسه ملزماً برمي تاركي الأمر بالمعروف والدعوة الى الخير والنهي عن المنكر بالكفر وذلك مخالف للقواعد التي وضعوها للحقائذ فلا يستطيع أن يقول ذلك . ولكنه اذا عرض على الله في الآخرة وعلى كتابه في الدنيا يظهر انه لا قيمة له ، واذا بحث فيه يظهر لك أن الذي يرى حرمان الله تنهك أمام عينيه ، ودين الله يداس جهاراً بين يديه ، ويرى البدع تمحو السنن ، والضلال يغشي الهدى ، ولا ينبض له عرق ولا يفعل له وجدان ، ولا يندفع لئصرته يد ولا بلسان ، هو هذا الذي اذا قيل له ان فلاناً يريد أن يصادرك في شيء من رزقك (كالجراية مثلاً) أو يحاول أن يتقدم عليك عند الأمراء والحكام ، تجيش في صدره المراجل ، ويضطرب باله ، ويتألم قلبه ، وربما تجافى جنبه عن مضجعه ، وهجر الرقاد عينيه ، ثم انه يجد ويجتهد ويعمل الفكر في استنباط الحيل وإحكام التدبير لمداغة ذلك الخصم أو الإيقاع به ،

فهل يكون لدين الله تعالى في قلب مثل هذا قيمته ، وهل يصدق أن الإيمان قد تمكن من قلبه ، والبرهان عليه قد حكم عقله ، والأذعان إليه قد تلج صدره ،؟ يسهل على من نظري في بعض كتب العقائد التي بنيت على أساس الجدل أن يجادل نفسه ويقشها بما يسليها به من الأمانى التي يسميها إيمانا ولكنه لو حاسبها فناقشها الحساب ورجع الى عقله ووجدانه لعلم أنه اتخذ الله هواه ، وأنه يعبد شهوته من دون الله ، وأن صفات المؤمنين التي سردها الكتاب سردا ، وأحصاها عدا ، وأظهرها بذل المال والنفس في سبيل الله ونشر الدعوة وتأيد الحق ، - كلها بريئة منه ، وأن صفات المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كلها راسخة فيه ، فليحاسب امرؤ نفسه قبل أن يحاسب ، وليتب الى الله قبل حلول الأجل ، لعله يتوب عليه وهو التواب الرحيم

قال تعالى : (ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) تقدم في الآية السابقة استحقاق اللعن للكافرين بكتمان الحق واستئني منهم الذين يتوبون ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها بيان أولئك اللاعنين وشرط استحقاق اللعن الأبدي الذي يلزمه الخلود في دار الهوان وهو أن يموتوا على كفرهم . فأولئك تسجل عليهم اللعنة ويخلدون فيها لا تنفعهم معها شفاعة ولا وسيلة . قال بعض المفسرين ان المراد بالناس هنا المؤمنون كأن غيرهم ليسوا من الناس وحجتهم ان حمله على ظاهره وهو المصوم لا يصدق على أهل دين أولئك الكفار ومذاهبهم اذ لا يلعنونهم . قال الاستاذ الامام وهو احتجاج ضعيف فان أهل مذاهبهم اذا كانوا لا يلعنون الأشخاص الذين يعرفونهم منهم

فهم اذا شرحت لهم أحوالهم في كفرهم وإصرارهم على غيهم وإعراضهم عن سعادتهم وحال الداعي الى الحق معهم وذكر لهم كيف يجاهدونه ويماندونه فهم يلعنونهم أو يرونهم محلا للنة ومستحقين لأشد العقوبة كأن المراد ان هؤلاء الكافرين المصيرين على كفرهم الى الموت هم أهل اللنة وموضوع لها من الله ومن عالم الملائكة الروحانيين، ومن الناس أجمعين، فان الكافر من الناس اذا ذكر له الكفر وأهله وعنادهم واستكبارهم عن الحق يلعنهم ولكنه قد يخطيء في حمل صفات الكفر على أصحابها . والنسكتة في ذكر لنة الملائكة والناس مع ان لنة الله وحده كافية في خزيهم ونكالهم هي بيان أن جميع من يعلم حالهم من العوالم العلوية والسفلية يراهم محلا للنة الله ومقته فلا يرجي أن يرأف بهم راقف، ولا أن يشفع لهم شافع، لأن اللنة صبت عليهم باستحقاق عند جميع من يعقل ويعلم . ومن حرمه سعيه من رحمة الرؤف الرحيم فاذا يرجو من سواه ؟

قال (خالدين فيما لا يخفف عنهم المذاب ولا هم ينظرون) قالوا ان الخلود في اللنة عبارة عن الخلود في أثرها وهو النار بقرينة « لا يخفف عنهم المذاب » ولا أذكر عن الاستاذ الامام في هذا شيئا ولكن خطرت لي أن الكلام يصح على وجه آخر توافق طريقته وهو أن اللعن بمعنى الطرد فيصح أن يكون الخلود فيه عبارة عن دوامه هو أي هم مطرودون من رحمة الله تعالى طردا أبديا لا يرجي لهم أن يسلموا منه لأن الكفر الذي استحقوه به هو غاية ما يكتسبه المرء من ظلمات الروح والجناية على الحق وتدسية النفس، فتمت انقطع عمله وبطل كسبه فامتنع أن يجلي تلك النمة، ونير هاتيك الظلمة، وحرم من الرجوع الى الحق، ومن تزكية النفس، فسجل عليه دوام المذاب

لأنه نشأ عن وصف لازم له فهو دائم بدوام ذاته التي هي علته، وامتنع أيضا أن ينظر ويمهل فيه، لأنه لم يكن من شيء خارج عنه، فهو الجاني والمعذب لنفسه، فأني شيء يرجو من غيره ؟

(١٦٣: ١٥٨) وَإِلَهُكُمْ إِلَهَةٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * (١٦٤):

(١٥٩) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ *

نطقت الآيات السابقة بأن الذين يكتُمون ما أنزله الله من البينات والهدى، لمعونون لا ترجى لهم رحمة الله تعالى إلا أن يتوبوا فإنهم ماتوا على كتمانهم وما يستلزمه كفرهم من الأعمال كانوا خالدين في اللعنة لا يخفف عنهم من عذابها شيء إذ لا يقبل منهم انتداء، ولا تنفعهم شفاعة الشفعاء، بل دال الظالمين من هميم ولا شفيع يطاع، لأن اللعنة تمنعهم في الآخرة من جميع الملائكة والناس بحيث يظهر للعالم أنهم لا يستحقون الرحمة حتى أن المرؤسين يتبرؤن من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم في الضلال ويتخذون كلامهم دينا من دون كتاب الله كما سيأتي - فناسب بعد هذا أن يبين الله تعالى أن شارع الدين وحق الحق هو واحد لا يبدل غيره ولا تنكم هدايته ولا يجمل كلام البشر معيارا على كلامه، وهو مفيض الرحمة والاحسان إذ الرحمة من صفاته الكاملة اللازمة ليتذكر أولئك الضالون الكاثمون لبينات الله المؤثرون عليها آراء رؤسائهم وأتباعهم ثقة بهم واعتمادا على شفاعتهم أنهم

لن يفتنوا عنهم من الله شيئا ويعلّموا وجه خطأهم في كتمان الحق ومجاهدة أهله عنادا من الرؤساء وتقليدا من الرؤسين فقال

(والهكم إله واحد لا إله الا هو) أي فلا تشركوا به أحدا . والشرك به نوعان أحدهما يتعلق بالالوهية وهو أن يستقد أن في الخلق من يشاركه تعالى أو يمينه في أفعاله أو يحمله عليها أو يصده عنها لأجل قربيه منه كما يكون من بطانة الملوك الظالمين وحواشيهم وحجابهم وأعوانهم . وثانيهما يتعلق بالربوبية وهو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحرير عن غيره أي غير كتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله بحجة أن من يؤخذ عنهم الدين من غير بيان الوحي أعلم بمراد الله فيترك الأخذ من الكتاب لرأيهم وقولهم وهو المراد بقوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » كما سيأتي في موضعه أن شاء الله تعالى . وظاهر أن الواجب على العلماء بالدين أن يدينوا ما نزل الله للناس ولا يكتمونه لأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه كما زاد أهل الكتب المنزلة كلهم أحكاما كثير ثم هجروا الوحي اكتناء بهاء وإذا كان الله تعالى واحدا لا إله معه فلا ينبغي أن يشرك معه غيره فهو كذلك (الرحمن الرحيم) فلا ينبغي أن يعرض العبد عن أسباب رحمته اعتمادا على رحمة سواء ممن يظن أنهم مقربون عنده أو لحطام زائل فحسب المؤمن من رحمة الله التي وسعت كل شيء أن يستغني بالتصدي لها عن رجاء سواها وإلا كان من الخائبيين . قال الاستاذ الامام : بينهم سبحانه وتعالى إلى أن المنافع التي يرقبونها من كسرهم إنما هي بيده الكريمة وحده كأنه يقول إذا أتمم تركتم ما أنتم فيه لأجله تعالى فهو بتفرده بالالوهية يكفيكم كل ضرر تخافونه ، ويمطيكم برحمته الواسعة كل ما ترجونه ، فإن

بيده ملكوت كل شيء وكل ما تعتمدون عليه من دونه فليس محلا للاعتماد بل اعتمادكم عليه من قبيل الشرك فيجب أن تطرحوه جانبا وتعتقدوا أن الإله الذي بيده أزمة المنافع والقادر على دفع المضار وإيقاعها هو واحد لا سلطان لأحد على إرادته ، ولا مبدل لكلمته ، ولا أوسع من رحمته ، وإنما أكد أمر الوحدة هذا التأكيد تحذيرا من طرق الشرك الخفية على أنها أساس الدين وأصله . وقد سبق تفسير لفظي الرحمن الرحيم في القامحة .

أرأيت هذا الاتصال المحكم بين الآية وما قبلها ؟ إن بعض المفسرين قد قطع عراه وفصلها وجعل الآية جوابا لقوم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام : انسب لنا ربك : قاله الجلال . ويقول الاستاذ الامام إن سبب النزول إنما يحتاج اليه في آيات الأحكام لأن معرفة الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين على فهمه وفقه حكمته وسره ومثلها ما فيه إشارة الى بعض الوقائع كواقعة بدر ومصيبة المؤمنين في احد وأما الآيات المقررة للتوحيد وهو المقصود الأول من الدين فلا حاجة الى التماس أسباب لنزولها بل هي لا تتوقف على انتظار السؤال وإنما تبين عند كل مناسبة وما عساه يكون قد قارن نزولها من حادثة أو سؤال مثل هذا الذي ذكر آقا فهو إن صح رواية لا يزيدنا يانا في فهم الآية ولا يصح أن يجعل سببا لنزولها لاسيما بعد الذي علم من اتصالها بما قبلها كما يليق بيلاغة القرآن .

ومثل هذا السبب يحمل القرآن مبددا متفرقا لا ترتبط أجزاءه . ولا تتصل أجزاءه . ومثله ما قالوه في سبب الآية التي بعد هذه الآية فاتها جاءت على سنة القرآن من وصل الدليل بالدعوى ولكنهم رووا في سببها روايات منها أن آية « وإلهكم إله واحد » نزلت بالمدينة ثم سمع بها مشركو

مكة فقالوا ما قالوا وعجبوا كيف يسع الخلق إله واحد : كأن هذه الدعوى لم تكن طرأت على أذهانهم ولا طرقت أبواب مسامعهم - على ان النبي (ص) كان قد أقام فيهم يدعوهم الى هذا التوحيد عشر سنين وثيقا ، وطلبوا الدليل على ذلك كأنهم لم يكونوا قد سمعوا عليه دليلا مع أن معظم منازل بمكة آيات وبراهين على التوحيد ، فكيف نسلم بان ما نراه في التنزيل المدني من آيتين متصلتين إحداهما في التوحيد والأخرى في دليله قد كان من الفصل بينهما أن نزل الدليل بعد المدلول بزمن طويل وسبب متأخر؟

قال الاستاذ الامام بعد بيان اتصال الآية بما قبلها وتقرير معناها: ومن هنا يظهر انها لا يصح أن تكون جوابا للذين قالوا: انسب لنا ربك أو صف لنا ربك : لأن هذا السؤال انما يصدر عن لا يعرف شيئا من صفات هذا الرب العظيم - أو ممن ينبغي أن يعرف مقدار علم المسؤل بهذه الصفات - ويجب أن يكون جوابه بذكر جميع ما يجب اعتقاده من التنزيه والصفات الثبوتية ولم يذكر في الآية الا الوحدة والرحمة وترك ذكر العلم والحكمة والارادة والقدرة وهي صفات لاتعقل الا لوهية الالهيا ، أما الاكتفاء بذكر الوحدة والرحمة على الوجه الذي قررناه في تفسير الآية فهو ظاهر لاتطلب البلاغة غيره لأن الوحدة تذكر أولئك الكافرين الكاذبين للحق بأنهم لا يجدون ملجأ غير الله يقيم عقوبته ولعنته . وذكر الرحمة بعدها يرغبهم في التوبة ويحول دون بأسهم من فضل الله بعد إيتائهم ممن اتخذهم شفعاء ووسطاء عنده فيطابق ذلك قوله تعالى في الآية التي ذكر فيها الكتمان «الا الذين تابوا» الخ

(إن في خلق السموات والأرض) الخ هذه آية قرآنية تشرح لنا

بعض الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى ورحمته الواسعة إثباتاً لما ورد في الآية قبلها من هذين الوصفين له تعالى على طريقة القرآن في قرن المسائل الاعتقادية بدلائلها وبراهينها كما ألمعنا . فأما خلق السموات والأرض ففيه آيات بينات كثيرة يدهش المتأملين بعض ظواهرها فكيف حال من اطلع ما اكتشف العلماء من عجائبها الدال على أن ما لم يعرفوه أعظم مما عرفوه . تتألف هذه الأجرام السماوية من طوائف لكل طائفة منها نظام كامل محكم ولا يبطل نظام بعضها نظام الآخر لأن للمجموع نظاماً عاماً واحداً يدل على أنه صادر عن إله واحد لا شريك له في خلقه وتقديره، وحكمته وتديره ، وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمونه النظام الشمسي نسبة إلى شمسنا هذه التي تضيئ أنوارها على أرضنا فتكون سبباً للحياة النباتية والحيوانية . والكواكب التابعة لهذه الشمس مختلفة في المقادير والأبعاد وقد استقر كل منها في مداره وحفظت النسبة بينه وبين الآخر بسنة إلهية منتظمة حكيمة يعبرون عنها بالجادية . ولولا هذا النظام لا قلت هذه الكواكب السابحة في أفلاكها فصدم بعضها بعضاً وهلكت العوالم بذلك فهذا النظام آية على الرحمة الإلهية، كما أنه آية على الوحدانية ، هذه هي السموات نشير إلى آياتها عن بعد « وفي الأرض آيات للموقنين » في جرمها ومادتها وشكلها وعوالمها المختلفة من جماد ونبات وحيوان فلكل منها نظام عجيب وسنن إلهية مطردة في تكوينها وتوالد ما يتوالد من أحيائها وغير ذلك حتى لو دقت النظر في أنواع الجمادات من الصخور المختلفة الأنواع ، والجواهر المتعددة الخواص والألوان ، لشاهدت من النظام فيها ومن أنواع المنافع في اختلافها وتنوعها ما تعلم به علم اليقين أنها ترجع

في ذلك الى إبداع إله حكيم ، رؤف رحيم ، وأقول هنا : ان الاستاذ الامام يرى أن في الجماد حياة خاصة به دون الحياة النباتية : ولا أدري أقاله في تفسير هذه الآية أم لا ولكنني سمعته منه غير مرة

قال تعالى (واختلاف الليل والنهار) يجيء أحدهما فيذهب الآخر ويطول هذا فيقصر ذاك وكل ذلك بحسبان ، مطرد في جميع الاقطار والبلدان ، ومثله اختلاف الفصول ، باختلاف مواقع العرض والطول ، وقد ذكر هذه الآية بعد خلق السموات والأرض لأن هذا الاختلاف هو أثر مقابلة الأرض للشمس وحركتها بازائها وتصليل ذلك مشروح في محله من العلم الخاص بهذه المسائل . وفي المشاهد من اختلاف الليل والنهار والفصول وما للناس في ذلك من المنافع والمصالح آيات بيّنة على وحدة مبدع هذا النظام المطرد ورحمته بعباده يسهل على كل أحد أن يفهمها وان لم يعرف أسباب ذلك الاختلاف وتقديره . وفي القرآن بيان لذلك في مواضع كثيرة كقوله تعالى « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا » فهذه الآية تهدي الى ما في اختلاف الليل والنهار من المنافع العامة وفي معناها آيات أخرى . وقال تعالى « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » وهذه هداية الى المنافع الدينية . وهناك آيات تشير الى أسباب هذا الاختلاف كقوله تعالى « يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » وقوله « ينشئ الليل النهار يطلبه حثيثا » (١) وصفوة القول في هذا المقام

(١) كتبنا في (ج ٧ : ٧م) من الماروجه الاستدلال بالآيتين على استدارة الارض

ان اختلاف الليل والنهار أثر من آثار النظام الشمسي وقتنا إن ذلك النظام يدل على وحدة واهبه وقول إن آثاره تدل على ذلك أيضاً أما دلالتها على رحمته تعالى فظاهرة مما تقدم الاستشهاد به من الآيات آتفا

قال تعالى (والملك التي تجري في البحر) كان الظاهر أن تأتي هذه الآية في آخر الآيات ليكون ما للانسان فيه صنع على حدة وما ليس له فيه صنع على حدة . والنكتة في ذكرها عقيب آية الليل والنهار هي أن المسافرين في البر والبحر هم الذين يمكنهم تحديد اختلاف الليل والنهار على الوجه الذي ينتفع به ، والمسافرون في البحر أحوج لمعرفة الأوقات ، وتحديد الجهات ، لأن خطر الجمل عليهم أشد ، وفائدة المعرفة لهم أعظم ، ولذلك كان من ضروريات رباني السفن معرفة علم النجوم (الهيئة الفلكية) وعلم الليل والنهار من فروع هذا العلم قال تعالى «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» - فهذا وجه الترتيب بين ذكر الفلك وما قبله . وأما كون الفلك آية فلا يظهر بادي الرأي كما يظهر كونها رحمة من قوله (بما ينفع الناس) ومما يعرف في هذا العصر بالمشاهدة والاختبار أكثر مما كان يعرف في العصور السالفة إذ كانت الفلك كلها شراعية فلم يكن البخار يسير أمثال هذه البواخر والبوارج العظيمة التي تحكي مدنا كبيرة فيها جميع المرافق التي يتمتع بها المترفون والملوك في البر من الآرائك والسرر والحمامات وغير ذلك أو قلاعاً وحصوناً فيها أقتل آلات الحرب . وكل ذلك من رحمة الاله الذي خلق هذه الاشياء وهدى اليها الانسان ، فلا بد لفهم كونها آية على وحدانيته من فهم طبيعة الماء وطبيعة

فانون الثقل في الأجسام وطبيعة الهواء والريح وزد على ذلك معرفة طبيعة البخار والكهرباء التي هي المدة في سير الفلك الكبرى في زماننا فكل ذلك يجري على سنن إلهية مطردة منتظمة تدل على أنها صادرة عن قوة واحدة هي مصدر الابداع وهي قوة الإله الواحد الرحيم

(وما أنزل الله من السماء من ماء) المراد بالسما جهة العلو لا ما قاله المخذولون الذين تجرءوا على الكذب على الله ورسوله فزعموا ان بين السماء والارض بحرا قالوا إنه موج مكفوف وان المطر ينزل منه على قدر الحاجة في تفصيل اخترعوه ما أنزل الله به من سلطان، وتبعهم فيها أسرى النقل ولو خالف الحس والبرهان، ونزول المطر من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى نقل، ولا نظر عقل، وقد شرح كيفية تكونه ونزوله العلماء الذين تكلموا في الكائنات، ووصفوا بالتدقيق الآيات المشاهدات، ولم يخرج شرحهم الطويل عن الكلمة الوجيزة في بعض الآيات التي ذكر فيها المطر وهي قوله تعالى «الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله» فحرارة الهواء هي التي تبخر المياه والرطوبات وتثيرها الرياح في الجو حتى تتكاثف ببرودته وتكون كسفا من السحاب يتحلل منه الماء ويخرج من خلاله وينزل بثقله الى الارض .

ثم وصف الله تعالى هذا الماء بأعظم آثاره فقال (فأحيى به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) فبالماء حياة الأرض بالنبات وبه استمدت لظهور أنواع الحيوان فيها . وهل المراد بالاحياء الأول وماتلاه من تولد الحيوانات المعبر عنها بكل دابة أو هو ما يشاهد من آحاد الأحياء التي تتولد دائما في جميع بقاع الارض؛ الظاهر أن المراد أولا وبالذات الأحياء الاول المشار

اليه بقوله تعالى في آية أخرى « أو لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي » فهو يذكر جعل كل شيء حياً بالماء ، في إثـر ذكر اتصال الارض من السماء ، وذلك ان مجموع السموات والارض كانت رتقا أي مادة واحدة متصلا ببعض أجزائها ببعض على كونه ذرات غازية كالدخان كما قال في آية التكوين « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض « الخ ولما كان ذلك الفتق في الاجرام انفصل جرم الارض عن جرم الشمس وصارت الارض قطعة مستقلة مائة مائة وهي ما يسميه علماء التحليل والتركيب (الكيمياء) بالأكسجين والهيدروجين تدبخر من الارض بما فيها من الحرارة فتلافي في الجو برودة تجعلها ماء فينزل على الارض كما وصفنا آنفا فيبرد من حرارتها وما زال كذلك حتى صار سطح الأرض كله ماء وتكونت بعد ذلك اليابسة فيه وخرج النبات والحيوان وكل شيء حي من الماء فهذا هو الأحياء الأول

أما الأحياء المستمر المشاهد في كل بقاع الارض دائما فهو المشار اليه بمثل قوله تعالى « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبئت من كل زوج بهيج » وذلك أننا نرى كل أرض لا ينزل فيها المطر ولا تجري فيها المياه من الأراضي المطورة لافي ظاهرها ولا في باطنها خالية من النبات والحيوان إلا أن يدخلها من أرض مجاورة لها ثم يموت منها . فحياة الأحياء في الارض إنما هي بالماء سواء كانت بالأحياء الأول عند تكوين العوالم الحية وإيجاد أصول الانواع أو الأحياء المتجدد في أشخاص هذه الانواع وجزئياتها التي تتولد وتنمو كل يوم .

وهذه المياه التي يتغذى بها النبات والحيوان على سطح هذه اليابسة كلها من المطر ولا يستثنى من ذلك أرض مصر فيقال ان حياتها بماء النيل دون المطر فان مياه الانهار التي تنبع من الارض هي من المطر يتخلل الارض فيجتمع فيندفع . وقد امن الله تعالى بذلك علينا وأرشدنا الى آيته فيه بقوله « أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه » الآية . فالبحيرات التي هي ينابيع النيل من ماء المطر والزيادة التي تكون فيه أيام الفيضان هي من المطر الذي يمد هذه الينابيع ويمد النهر نفسه في مجراه من بلاد السودان، وكثرة الفيضان وقلته تابعة لكثرة المطر السنوي وقلته هناك .

هذا هو الماء في كونه مطرا وفي كونه سببا للحياة وهو آية في كيفية وجوده وتكونه فانه يجري في ذلك على سنة إلهية حكيمة تدل على الوحدة والرحمة ثم انه آية في تأثيره في الموالم الحية أيضا فان هذا النبات يسقى بماء واحد هو مصدر حياته ثم هو مختلف في ألوانه وطعمه وورائه فتجد في الارض الواحدة نبتة الحنظل مع نبتة البطيخ متشابهتين في الصورة متضادتين في الطعم، وتجد النخلة وتمرها ماترف حلاوة ولذنة، وتجد في جانبها شجرة الورد لها من الرائحة ما ليس للنخلة، بل يوجد في الشجر مالها زهر ذكي الرائحة فاذا قطعت القصن الذي فيه هذا الزهر تدبعت منه رائحة خبيثة . فتلك السنن التي يتكون بها المطر وينزل جارية بنظام واحد دقيق ، وكذلك طرق تغذي النبات بالماء هي جارية بنظام واحد، فوحدة النظام وعدم الخلل فيه تدل على أن مصدره واحد فهو من هذه الجهة يدل على الوحدةانية ومن جهة المخلوق فيه من المنافع والمرافق يدل على الرحمة الالمية الشاملة .

وقل مثل هذا فيما بث الله تعالى في الأرض من دابة فانها آيات على الوحدة ، ودلائل وجودية على عموم الرحمة ، وبث الدواب في الأرض فرقا وأرسلها منتشرة في أرجائها وأبحاثها

قال تعالى (وتصريف الرياح والسحاب المسخرين السماء والأرض) ذكر آية الرياح والسحاب بعد آية المطر للتناسب بينهما وتذكيرا بالسبب فان الرياح هي التي تثير السحاب وتسوقه في الجو الى حيث يتحلل من المطر كما تقدم آنفا في آية « الله الذي يرسل الرياح » وتصريف الرياح تديرها وتوجيهها على حسب الإرادة ووفق الحكمة والنظام فمرة تأتي من الشمال وأخرى من الجنوب وتارة تأتي نكباء بين بين ، وإذاهت حادة في بعض الاماكن والافات فهي تهب عقب ذلك لطيفة الحرارة أو باردة ، وكل ذلك يجري على سنة حكيمة تدل على وحدة مصدرها ، ورحمة مدبرها ، قال تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأرض) ذكر السحاب هنا بعد ذكر تصريف الرياح لأنها هي التي تثيره وتجمعه وهي التي تسوقه الى حيث يعطر وتغرق شمله أحيانا فيمتنع المطر ولم يذكروا عند ذكر الماء مع أنه سببه المباشر ليرشدنا الى أنه في نفسه آية فإنه يتكون بنظام ويعترض بين السماء والأرض بنظام فهو في ظاهره آية تدهش الناظر الجاهل بالسبب لولم يألّف ذلك ويأنس به وإنما يعرفها حق معرفتها من وقف على السنن الالهية في اجتماع الاجسام اللطيفة واقترانها وعلوها وتسفلها وهو ما يبرعه علماء هذا الشأن بالجاذبية ، وهي أنواع منها جاذبية الثقل والجاذبية العامة وجاذبية الملاصقة ومن لا يعرف أسرار هذه الكائنات ، وإنما ينظر الى ظواهرها فيراها كما تراها العجاوات ، فهو لا يفهم معنى كونها

آيات ، لأنه أهمل آلة الفهم التي امتاز بها وهي العقل ولذلك قال الله تعالى ان في هذه الاشياء (آيات لقوم يعقلون)

أليس أكبر خذلان للدين وجناية عليه أن لا ينظر المنتسبون اليه في آياته التي يوجههم الى النظر اليها ، ويرشدكم الى استخراج العبر منها ، ؟ أليس من أشد المصائب على الملة أن يهجر رؤساء دين كهذا الدين العلوم التي تشرح حكم الله وآياته في خلقه ويعمدوها مضغفة للدين أو ماحية له خلافا لكتاب الله الذي يستدل بها ويعظم شأن النظر فيها ؟ بلى وانهم ليصرون على تقاليدهم هذه وليس عليها حجة وإنما اتبعوا فيها سنن قوم ممن قبلهم وكان بعض الحكماء المتأخرين يقول كلمة في أهل دينه الذين خذلوه : هكذا شأن أهل الأديان كافة كأنهم تعاهدوا جميعا على أن يكون - يرههم واحدا : وهذا المعنى مأخوذ من قول الله تعالى في الكافرين يتفقون في كل أمة على الطعن في نبيها « أتوا صوابه ؟ بل هم طاغون » وقد يزعم بعض هؤلاء الذين يعادون علم الكون باسم الدين ان النظر في ظواهر هذه الاشياء كاف للاستدلال بها ومعرفة آيات صانعها وحكمته ورحمته فتعلم كمثل من يكتفي من الكتاب برؤية جلده الظاهر وشكله من غير معرفة ما أودعه من العلم والحكمة . نعم ان هذا الكون هو كتاب الإبداع الإلهي المنصوح عن وجود الله وجماله ، وجلاله وجماله ، وإلى هذا الكتاب الإشارة بقوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا » وبقوله « ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » فكلمات الله هي آحاد المخلوقات والمبدعات الإلهية فانها تنطق بلسان أفصح من لسان المقال لكن

لا يفهمه الذين هم عن السمع معزولون ، وللعلم معادون ، الواهبون أن معرفة الله تقتبس من الجدليات النظرية ، والأقيسة المنطقية ، دون الدلائل الوجودية الحقيقية ، ولو كان زعمهم حقيقة لا وهما لكان الله سبحانه استدلالاً في كتابه بالأدلة النظرية الفكرية ، وذكر الدور والتسلسل وغير ذلك من الاصطلاحات الكلامية ، ولم يستدل بالسماء والأرض والليل والنهار والفلك والمطر وتأثيره في الحياة وغير ذلك من المخلوقات التي أرشدنا القرآن إلى النظر فيها ، واستخراج الدلائل والعبر منها ، ألا إن الله كتابين كتابا مخلوقا وهو الكون وكتاباً منزلاً وهو القرآن وإنما يرشدنا هذا إلى طرق العلم بذلك بما أوتينا من العقل فنأطاع فهو من الفائزين ، ومن أعرض فألكمهم الخاسرون ،

(١٦٥: ١٦٠) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ *

هذه الآية مبنية لحال الذين لا يعقلون تلك الآيات التي أقامتها الآية السابقة على توحيد الله تعالى ورحمته ولذلك جعلوا له أنداداً يلتمسون منهم الخير والرحمة ، ويدفعون بيركتهم البلاء والنقمة ، يأخذون عنهم الدين والشرعة ، قال المفسرون إن الند هو المائل وزاد بعض اللغويين فيه قيداً فقال: إنه المائل الذي يعارض مثله ويقاومه : ويضمهم من هذا أنهم يزعمون أن الأنداد مماثلة لله تعالى في قدرته وعلمه وسلطانه يعارضونه في الخلق ويقاومونه في التدبير وهذا غير صحيح لأن القرآن قص علينا خبر متخذي

الأُتَدَادُ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ صَرِيحَةٍ فِي أَنَّهُمْ لَا يَمْتَقِدُونَ فِيهِمْ شَيْئًا مِنْ هَذَا الَّذِي يَفْهَمُ أَوْ يَتَوَهَّمُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُفْسِّرِينَ بَلْ يَمْتَقِدُونَ غَالِبًا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالْخَلْقِ وَالتَّسْدِيرِ وَأَنَّ الْأُتَدَادَ وَسَطَاءُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ يَقْرَبُونَهُمْ إِلَيْهِ وَيَشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَهُ لِأَنَّ الْمَذْبُوحِينَ الْمُقَصِّرِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْوُصُولَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْفُسِهِمْ فَلَا يَدْلُهُمْ مِنْ وَاسِطَةٍ كَمَا هُوَ الْمَعْبُودُ مِنَ الرِّعَايَا الضَّعِيفَاءِ مَعَ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ ، وَالْوَثْنِيُونَ يَقِيسُونَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَعْظُمُونَهُ مِنَ الرُّؤَسَاءِ وَعِظَمَاءِ الْخَلْقِ لِأَسْيَا الْمُسْتَبِيدِينَ مِنْهُمْ الَّذِينَ اسْتَعْبَدُوا النَّاسَ اسْتِعْبَادًا ، فَلَا آيَاتٍ النَّاطِقَةِ بِأَنَّهُمْ إِذَا سَأَلُوا : مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا ؟ يَقُولُونَ : اللَّهُ : كَثِيرَةٌ وَقَالَ فِيهِمْ مَعَ ذَلِكَ « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ » وَقَالَ أَيْضًا « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى »

وَالْأُتَدَادُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُفْسِّرِينَ أَعْمُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ فَيَشْمَلُ الرُّؤَسَاءَ الَّذِينَ خَضَعَ لَهُمْ بَعْضُ النَّاسِ خُضُوعًا دُنْيَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَاتُ الْآتِيَةُ « إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا » الْحُجَّ

فَالْمُرَادُ إِذْ مِنْ التَّيْدِ مَنْ يُطَالَبُ مِنْهُ مَا لَا يُطَالَبُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنْهُ مَا لَا يُؤْخَذُ إِلَّا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَيَبَيِّنُ الْأَوَّلَ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ مَرَارًا أَنَّ لِلْأَسْبَابِ مَسَبِّاتٍ لَا تَعْدُوهَا بِحِكْمَةِ اللَّهِ فِي نِظَامِ الْخَلْقِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَفْعَالًا خَاصَّةً بِهِ فَطَلَبُ الْمَسَبِّاتِ مِنْ أَسْبَابِهَا لَيْسَ مِنْ اتِّخَاذِ الْأُتَدَادِ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هُنَاكَ أُمُورٌ تَحْتَ عَلَيْنَا أَسْبَابِهَا ، وَيَعْنِي عَلَيْنَا طَرِيقَ طَلَابِهَا ، فَيَجِبُ عَلَيْنَا بِإِرشَادِ الدِّينِ وَالْفِطْرَةِ أَنْ تَلْجَأَ فِيهَا إِلَى الْقُوَّةِ الْغَيْبِيَّةِ وَنَطْلُبَهَا مِنْ مَسَبِّبِ الْأَسْبَابِ لَعَلَّ بَعْنَائِيَّتَهُ وَرَحْمَتَهُ يَهْدِينَا إِلَى طَرِيقِهَا أَوْ يَبْدِلُنَا خَيْرًا

منها ، وإنما يجب هذا بعد بذل الجهد والطاقة في العمل بما نستطيع من الأسباب حتى لا يبقى في الامكان شيء من اعتقادنا بأن الأسباب كلها من فضل الله تعالى ورحمته علينا إذ هو الذي جعلها طرقاً للمقاصد ، وهدانا إليها بما وهبنا من العقل والمشاعر

لا يسمح الدين للناس بأن يتركوا الحوث والزرع ويدعوا الله تعالى أن يخرج لهم الحب من الأرض بغير عمل منهم أخذاً بظاهر قوله « أم نحن الزارعون » وإنما يهديهم الى القيام بجميع الأعمال الممكنة لإنجاح الزراعة من الحوث والتسميد والبذر والسقي وغير ذلك وأن يتكلموا على الله تعالى بعد ذلك فيما ليس بأيديهم ولم يهدم لسيبه بكسبهم كأنزال الأمطار ، وإفاضة الأنهار ، ودفع الجوائح ، فإن استطاعوا شيئاً من ذلك فعليهم أن يطلبوه بعملهم لا بالسننهم وقلوبهم مع شكر الله تعالى على هدايتهم إليه ، وإقدارهم عليه ، كذلك يحظر الدين عليهم أن ينفروا الى الحرب والمداقة عن الملة والبلاد عزلاً أو حاملي سلاح دون سلاح المدد الممتدي عليهم اتكالا على الله تعالى واعتماداً على أن النصر يده بل يأمرهم بأن يعدوا للأعداء ما استطاعوا من قوة وتكلموا بعد ذلك على عناية الله تعالى بتثبيت القلوب والأقدام ، وغير ذلك من ضروب التوفيق والإلهام ، فمن قصر في اتخاذ الأسباب اعتماداً على الله فهو جاهل بالله ، ومن التجأ الى ما ليس بسبب من دون الله فهو مشرك بالله ، وهذا الذي يلجأ اليه من إنسان مكرم ، كالأنبياء والصالحين - أو ملك مقرب ، أو مظهر غريب من مظاهر الخليفة ، أو صنف أو تمثال جعل تذكاراً لشيء من هذه ، يسمى نداً لله وشريكاً له ، وولياً من هونه وقد نطق القرآن بجميع هذه الأسماء التي سماها

المشركون ولم ينزل الله بها من سلطان،

قال الاستاذ الامام : قسم المقسرون الانداد الى قسمين قسم يعمل بالاستقلال وقسم يشفع عند الله تعالى وتوسط لصاحب الحاجة فتقضى وانما كان الشفيع ندا لانه يستنزل من يشفع عنده عن رأيه ويحول من إرادته وتحويل الإرادة لابد أن يكون مسبقا بتشير المصلح بالمصلحة والحكمة إذ الإرادة تابعة للعلم دائما وهذا هو المعروف من معنى الشفاعة عند السلاطين والحكام وهو محال على الله تعالى، وأقل تغيير في علم المشفوع عنده هو أن يعلم أن الشفيع يهمل أمر من يشفع له ويتمنى لو تقضى حاجته . ولا يرغب عن الأسباب الى التعلق بالانداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة بالسبب أو طالبا ما هو أعجل منه كالمريض يعالجه الأطباء فيتراعى له أو لأحد أقاربه أن يلجأ الى من يمتد فيهم السلطة القبيحة الخارجة عن الأسباب طلبا للتجديد بالشفعاء، ومثله سائر أصحاب الحاجات الذين يلجئون الى من اتخذوهم أولياء ليكفوهم عن اتخاذ الأسباب (وذكر منهم طلاب خدمة الحكومة)

أما القسم الآخر من الانداد فهو من يتبع في الدين من غير أن يكون ميثاقا للناس ما جاء عن الله تعالى ورسوله فيعمل بقوله وان لم يعرف دليله ويتخذ رأيه دينا واجب الاتباع وان ظهر أنه مخالف لما جاء عن الله ورسوله اعتمادا على أنه أعلم بالوحي ممن قلده دينهم وأوسع منهم فهما فيما نزل الله. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» كما ورد في التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد عظمت فتنة متخذي الانداد بهم حتى كان جهم إياهم من نوع جهم لله عز وجل ولذلك قال (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا

يحبونهم كحب الله) ذلك ان الحب ضروب شتى تختلف باختلاف أسبابها وعلامها وكلها ترجع الى الأُنس بالحبوب أو الركون والالتجاء اليه عند الحاجة ، فقد يجب الإنسان شخصاً لأنه يأُنس به ويرتاح الى لقائه لمشاكلة بينهما ولا مشاكلة بين الله تعالى وبين الناس فيظهر فيهم هذا النوع من الحب . ومن أسباب الحب اعتقاد المحب أن في الحبوب قدرة فوق قدرته وتقوذا يعلو تقوذه مع ثقته بأنه يهتم لأمره ويمطف عليه بحيث يمكنه اللجأ اليه عند الحاجة فيستعين به على مالا سبيل له اليه بدونه فهذا الاعتقاد يحدث انجذاباً من المعتقد يصحبه شعور خفي بأن له قوة عالية مستمدة ممن يحب . ويعظم هذا النوع من الحب بمقدار ما يعتقد في الحبوب من الصفات والمزايا التي بها كاف مصدر المنافع وركن اللجوء ، وكل مالمخلوق من ذلك فهو داخل في دائرة الأسباب والمسببات والأعمال الكسبية . أما قوة الخالق وقدرته وما يعتقده المؤمنون فيه من الرحمة الشاملة ، والصفات الكاملة ، والمشيئة النافذة ، والتصرف المطلق في تسخير الأسباب والمسببات ، والسلطان المطاع في الارض والسموات ، فذلك مما يجعل حبه تعالى أعلى من كل ما يجب للرجاء فيه ، وانتظار الاستفادة منه ، ولغير ذلك . وهذا الحب لا ينبغي أن يكون لغير الله تعالى اذ لا يلجأ الى غيره في كل شيء كما يلجأ اليه ولكن متخذي الأنداد قد أشركوا أندادهم معه في هذا الحب فحبهم إياهم من نوع حبهم إياه جل ثناؤه لا يخصونه بنوع من الحب اذ لا يرجون منه شيئاً إلا وقد جعلوا لأندادهم ضرباً من التوسط النيبى فيه فهم كفار مشركون بهذا الحب الذي لا يصدر من مؤمن موحد ولذلك قال تعالى بعد بيان شركهم هذا (والذين آمنوا أشد حبا لله) من كل ما سواه لان حبهم له

خاص به سبحانه لا يشر كون فيه غيره فحبهم ثابت كامل لأن متعلقه هو الكمال المطلق الذي يستمد منه كل كمال، وأما متخذو الأنداد فان حبهم متوزع مترعزع لاثبات له ولا استقرار، للمؤمن محبوب واحد يعتقد أن منه كل شيء ويده ملكوت كل شيء، وله القدرة والسلطان، على جميع الأكوان، فما ناله من خير كسي فهو بتوقيقه وهدايته، وما جاءه من غير حساب فهو بتسخيره وعنايته، وما توجه إليه من أمر فتصدّر عليه، فهو يكله إليه ويدول فيه عليه، وللمشرك أنداد متعددون، وأرباب متفرقون، فإذا حزبه أمر، أو نزل به ضرر، لجأ إلى بشر أو صخر، أو توسل بحيوان أو قبر، أو استشفع بزيد وعمر، لا يدري أيهم يسمع ويُسَمع، ويشفع فيشفع، فهو دائماً مبطل البال، لا يستقر من القلق على حال،

هذا هو حب المشركين للقسم الأول من الأنداد. ومن الحب نوع سببه الإحسان السابق، كما أن سبب الأول الرجاء بالإحسان اللاحق، ومن الإحسان ما تتمتع به ساعة أو يوماً أو أياماً متاعاً قليلاً أو كثيراً، ومنه ما تكون به سعيداً في حياتك كلما كانت الحياة الصحيحة والتعليم النافع، والارشاد إلى ما خفي من المنافع، وكل هذا مما يكون من الناس بكسبهم، وليس في طاقة البشر أن يحسن بعضهم على بعض بإحسان إذا قبله المحسن عليه وعمل به يكون سعيداً في الدنيا والآخرة بحيث تكون سعادته به غير متناهية، وهذا الإحسان الذي يعجز عنه البشر هو هداية الدين التي تعلم الناس العقائد الصحيحة التي ترتقي بها العقول وتخلص بها من ظلمات الوثنية، والتعاليم التي تهذب بها النفوس وتزكي من الصفات البهيمية، وقوانين المباداة التي تفذي العقائد والأخلاق، حتى لا يستترها كسوف ولا محاق،

فالدين وضع إلهي يحسن الله تعالى به إلى البشر على لسان واحد منهم لا كسب له فيه ولا صنع ، ولا يصل إليه بخلق ولا تعلم ، « إن هو إلا وحي يوحى » فيجب أن يحب صاحب هذا الإحسان سبحانه وتعالى حبا لا يشرك به معه أحد ، ولكن متخذي الأنداد بالمعنى الثاني في كلامنا قد أشركوا أندادهم مع الله تعالى في هذا الحب اذ جعلوا لهم شركة في هذا الإحسان بسوء التأويل كما تقدم فكما يأخذون بآرائهم على أنهادين من غير أن يعلموا من أين أخذوها وإن لم يأمرهم بذلك بل وإن نهوهم عنه يتمسكون كذلك بتأويلهم لما أنزل الله كأن التأويل أنزل معه بدون استعمال العقل ودلالة اللغة وبقية نصوص الدين للعالم بصحته وانطباقه على الحق . وأما المؤمنون حقا فإنهم يوحدون الله تعالى ويخصونه بهذا الحب كما يوحدونه بالتشريع بمعنى أنهم لا يأخذون الدين إلا عن الوحي ولا يفسهونه إلا بقرائن ما جاء به الوحي وإنما الأئمة والعلماء ناقلون للنصوص ومبينون لها بل قال الله تعالى للنبي « وأنزّلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » هؤلاء المؤمنون يسترشدون بنقلهم وبيانهم ولكنهم لا يقلدونهم في عقائدهم ولا عبادتهم ولا يأخذون بآرائهم في الدين الذي هو عبارة عن سير الأرواح من عالم إلى عالم بل يجوزون كل عقبة ويدوسون كل رئاسة في سبيل الله تعالى وععبته وابتغاء رضوانه فهم متعلقون بالله ومخلصون له « ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيمة فيما هم فيه يختلفون » - « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » - « إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلاياه » فالؤمنون هم المخلصون لله في دينهم الذين لا يأخذون أحكامه إلا عن وحيه ، وأما

متخذو الأنداد ومحبوهم بهذا المعنى فهم الذين ورد في بعضهم « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » فهم لا يقبلون حكم الله في كتابه ولكن إذا دعوا ليحكم بينهم بأراء رؤسائهم أقبلوا مذعنين ، بعد هذا ذكر الله وعيد متخذي الأنداد على سنة القرآن فقال (ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون المذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد المذاب) أي لو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم بتدنيسها بالشرك وظلموا الناس بما غشوه من أقوالهم وأفعالهم فخلوهم على أن يتاولوا تلوههم ، ويتخذوا الأنداد مثلهم ، حين يرون المذاب في الآخرة فتقطع بهم الأسباب ، ولا تفني عنهم الأنداد والأرباب ، أن القوة لله جميعا يظهر تصرفها المطلق في كل موجود ، وتمثل لهم سلطانها تمثل الشهود ، فلا تحجبهم عنها أسباب ظاهرة ، ولا تخدعهم عنها قوى تتوهم كامنة ، لعلوا أن هذه القوة التي تدير عالم الآخرة هي عين القوة التي كانت تدير عالم الدنيا ، وأنها قوة واحدة لا تأثير لتغيرها فيها ولا في شيء من العالم بدونها ، وأنهم كانوا ضالين في اللجأ إلى سواها ، وإشراك غيرها معها ، وأن هذا الضلال هبط بعتولهم وأرواحهم ، وكان منشأ عقابهم وعذابهم ، ولو رأوا مع هذا أن الله شديد المذاب لرأوا أمراً هائلاً عظيماً يندمون معه حيث لا ينفع الندم . وأمثال هذا الوعيد على من يشوب إيمانه بأدنى شائبة من الشرك كثيرة في القرآن ثم هي ترك كلها ويترك معها ما يؤيده من السنة الصحيحة وسيرة السلف الصالحين ، والأئمة المجتهدين ، ويؤخذ بالشرك الصريح عملاً بأقوال أناس من الميتة منهم من لا يعرف مطلقاً وإنما سي ولياً عملاً ببعض الرؤى والأحلام ، أو لا اختراع لبعض الطغام ، ومنهم من يعرف في الجملة ولكن

لا يعرف له تاريخ يوثق به ولا رواية يصح الاعتماد عليها، وإن أقدم الخلف الطالح كلام هؤلاء على كلام الله ورسوله وكلام أئمة السلف لأن العامة اعتقدت صلاحهم ولا يتهم والعامة قوة تخضع لها الخاصة في أكثر الأزمان،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الرؤية فيها علمية على قول الجلال وقال الأستاذ الإمام: إنها بصرية وإنما سلطت على المقول لإنزاله منزلة المحسوس كأنه قال لو يمثل لهم الأمر ويتشخص لرأوا أمراً هائلاً عظيماً لا يتصور نظيره وهو مجاز لا ألطف منه ولا أبعد . ويجوز أن يراد بالمذاب مظاهره فتكون مسطرة على محسوس . وقراءة «ولو ترى» أي لو رأيت حال هؤلاء الظالمين يومئذ لرأيت كذا وكذا . وحذف جواب لو مهود في كلام الرب وفي كلام الناس اليوم وذلك عند قيام القرينة على مراد المتكلم ولو إجمالاً . يقولون في شخص تغير حاله وانتقل إلى طور أعلى أو أدنى : لو رأيت فلانا اليوم : ويسكتون والمراد معلوم ، والإجمال فيه مقصود ، لتذهب النفس في تصويره كل مذهب ، ويخترع له الخيال ما يمكن من الصور، و«لو» على كل حال هي التي لجرد الشرط لا يراعى فيها امتناع لا امتناع

قال الأستاذ الإمام بعد تفسير اتخاذ الأنداد ومحبتهم على نحو ما تقدم ويان أن المراد بالحبة ما يجده الحب في نفسه من الأئس بالحبوب والثقة به والاعتماد عليه واللجأ إليه على اختلاف أطوار الإنسان في وجدانه واعتقاده : إننا قد اشترطنا في ابتداء قراءة التفسير أن نتكلم عن معنى القرآن من حيث هو دين جاء مكمللاً للأرواح وسائقاً لها إلى سعادتها في طورها الدنيوي وطورها الآخروي ، ولا يتم لنا هذا إلا بالاعتبار وهو أن ننظر

في الحسن الذي يمدحه الله تعالى ويأمر به ونرجع الى أنفسنا لترى هل نحن متصفون به ، وننظر في القبيح الذي يذمه ونهى عنه كذلك ، ثم نجتهد في تزكية أنفسنا من القبيح وتحليتها بالحسن وههنا يجب علينا أن نبحث وننظر هل اتخذ المسلمون أندادا كما اتخذ الذين من قبلهم أنداداً أم لا ؟ فان هذا أهم ما يبحث فيه قارئ القرآن ثم قال ما مثاله

اشتبه على بعض الباحثين السبب في سقوط المسلمين في الجمل العميم - إلا أفراداً في بعض شعوبهم لا يكاد يظهر لهم أثر - وبحثوا في تاريخ الإسلام وما حدث فيه فكان له الأثر العظيم في الانقلاب وكان من أهم المسائل التي عرضت لهم في ذلك مسألة التصوف وظنوا أن التصوف من أعظم الأسباب لسقوط المسلمين في الجمل بدينهم وبعدهم عن التوحيد الذي هو أساس عقائدهم وليس الأمر عندنا كما ظنوا وليس من عرضنا هنا ذكر تاريخه وبيان أحكامه وطرقه وإنما نذكر الغرض منه بالاجمال ، وما كان له بعد ذلك من الآثار ، - ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام فكان له شأن كبير - وكان الغرض منه في أول الأمر تهذيب الأخلاق وترويض النفس بأعمال الدين وجذبها إليه وجعله وجدانا لها وتربيتها بأسراره وحكمه بالتدرج - ابتلي الصوفية في أول أمرهم بالفقهاء الذين جردوا على ظواهر الأحكام المطلقة بالجوارح والتعامل فكان هؤلاء ينكرون عليهم معرفة أسرار الدين ويرمونهم بالكفر وكانت الدولة والسلطة للفقهاء لحاجة الأمراء والسلاطين إليهم فاضطر الصوفية الى إخفاء أمرهم ، ووضع الرموز والاصطلاحات الخاصة بهم ، وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط واختبار طويل فقالوا لا بد فيمن يكون منا أن يكون أولاً طالباً فريداً

فسالكا وبعد السلوك إما أن يصل وإما أن ينقطع فكانوا يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمنا طويلا ليعلموا أنه صحيح الارادة صادق المزيمة لا يقصد مجرد الاطلاع على حالهم، والوقوف على أسرارهم، وبعد الثقة يأخذونه بالتدريج رويدا رويدا، ثم إنهم جعلوا للشيخ (المسلک) سلطة خاصة على مريديه حتى قالوا يجب أن يكون المريد مع الشيخ كاليت بين يدي الفاسل لان الشيخ يعرف أمراضه الروحية وعلاجها فاذا أيسح له مناقشته ومطالبته بالدليل تنصر معالجته أو تتمذرفلا بد من التسليم له في كل شيء من غير منازعة حتى لو أمره بمعصية لكان عليه أن يعتقد أنها خيره وأن فعلها نافع له ومتين عليه فكان من قواعدهم التسليم المحض والطاعة العمياء وقالوا إن الوصول الى العرفان المطلق لا يكون إلا بهذا . ثم أحدثوا إظهار قبور من يموت من شيوخهم والعناية بزيارتها لأجل تذکرسلوكمهم ومجاهدتهم، وأحوالهم ومشاهدتهم، لان التذكر من أسباب القدوة والتأسي . والتأسي هو طريق التربية للقيوم عندهم وعند غيرهم

فظهر من هذا الاجمال أن قصدهم في هذه الأمور كان صحيحا وأنهم ما كانوا يريدون إلا الخير المحض لأن صحة القصد وحسن النية أساس طريقهم، ولكن ماذا كان أثر ذلك في المسلمين ؟ كان منه أن مقاصد الصوفية الحسنة قد انقلبت ولم يبق من رسومهم الظاهرة إلا أصوات وحركات يسمونها ذکرا يتبرأ منها كل صوفي وإلا تعظيم قبور المشايخ تعظيما دينيا مع الاعتقاد بأن لهم سلطة غيبية تملأ أسباب التي ارتبطت بها المسببات بحكمة الله تعالى بها يدرون الكون ويتصرفون فيه كما يشاءون، وأنهم قد تكلموا بقضاء حاج مريديهم والمستفيثين بهم أينما كانوا، وهذا الاعتقاد،

هو عين اتخاذ الأنداد، وهو مخالف لكتاب الله وسيرة السلف من الصحابة وأئمة التابعين والمجاهدين .

وزادوا على هذا شيئاً آخر هو أظهر منه قبحا وهدما للدين وهو زعمهم أن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر، فإذا اقرّف أحدهم ذنباً فأنكر عليه منكر قالوا في المجرم إنه من أهل الحقيقة فلا اعتراض عليه، وفي المنكر أنه من أهل الشريعة فلا تنفات إليه ، كأنهم يرون أن الله تعالى أنزل للناس دينين ، وأنه يحاسبهم بوجهين، ويماملهم معاملتين، - حاش لله - نعم جاء في كلام بعض الصوفية ذكر الحقيقة مع الشريعة ومرادهم به أن في كلام الله ورسوله ما يعلو أفهام العامة بما يشير إليه من دقائق الحكم والمعارف التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم فحسب العامة من هذا الوقوف عند ظاهره ومن آتاه الله بسطة في العلم فقههم منه شيئاً أعلى مما تصل إليه أفهام العامة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ممن يجد ويجتهد للزيد من العلم بالله وسننه في خلقه . فهذا ما يسمونه علم الحقيقة لا سواء وليس فيه شيء يخالف الشريعة أو يناقضها ومن آتاه الله نصيباً من هذا العلم كان أتقى لله من سواء
« إنما يخشى الله من عباده العلماء »

هكذا كان القوم - الصوفية الحقيقيون في طرف والفقهاء في طرف آخر وبعد ما قصد التصوف وانقلب من حال الى حال مناقضة لها، وضعف الثقة فصار مناقشة لفظية في عبارات كتب المتأخرين اتفق المتفقه الجاهلون والمتصوفة الجاهلون وأذعن أولئك الى هؤلاء واعترفوا لهم بالسرو والكرامة وسلموا لهم بما يخالف الشرع والمقل على أنه من علم الحقيقة فصرت ترى المالم الذي قرأ الكتاب والسته والفته يأخذ العهد من رجل جاهل أمي

الحقيقة والصوفية

متأخر الصوفية والفتاه

ويرى أنه يوصله الى الله تعالى . فان كان كتاب الله وسنة رسوله وما فهم
الائمة واستنبط الفقهاء منهما كل ذلك لا يفيد معرفة الله تعالى المعبر عنها
بالوصول اليه فلماذا شرع الله هذا الدين ، والناس اغنياء عنه بأمثال هؤلاء
الأميين وأشباه الأميين ، وهل القصور إذن فيما نزل الله تعالى أم في بيان
الرسول له وبيان الأئمة لما جاء عن الله تعالى والرسول ؟ حاش لله ولكتابه
ورسوله فلا طريق لمعرفته عز وجل والوصول إلى رضوانه غير ما نزل من
البيانات والهدى وإنما كان غرض الصوفية الصادقين فهم الكتاب والسنة
مع التحقق بعمارتهما ، والتخلق والتأدب بآدابهما ، وأخذ النفوس بالعمل
بهما ، من غير تقليد لأهل الظاهر ، ولا جود على الظواهر ،

ولقد تشوهت سيرة مدعي التصوف في هذا الزمان وصارت رسومهم
أشبه بالمعاصي والأهواء من رسوم الذين أفسدوا التصوف من قبلهم
وأظهروا في هذه البلاد الاختلالات التي يسمونها «الموالد» ومن المريب أن
تبع الفقهاء في استحسانها الاغنياء فصاروا يبذلون فيها الأموال العظيمة
زاعمين أنهم يتقربون بها الى الله تعالى ولوطلب منهم بعض هذا المال لتشر
علم أو إزالة منكر أو إعانة منكوب لضنوا به وبخلوا . ولا يرون ما يكون فيها
من المنكرات منافيا للتقرب الى الله تعالى كأن كرامة الشيخ الذين يحتفلون
بعولده تبسح المحظورات ، وتحل للناس التعاون على المنكرات ، فالموالد أسواق
القسوق فيها خيام للمواهر وحانات للخمر ومراقص يجتمع فيها الرجال
لمشاهدة الرقصات المتهتكات ، الكاسيات الماريات ، ومما وضع أخرى
لضروب من الفحش في القول والفعل يقصد بها إضحاك الناس . وبعض
هذه المولد يكون في القابر ويرى كبار مشايخ الأزهر يتخطون هذا كله

لحضور موائد الأغنياء في السراقات والقباب العظيمة التي يضربونها وينصبون فيها الموائد المرفوعة ، ويوقدون الشموع الكثيرة ، احتفالاً باسم صاحب المولد ويهنيء بعضهم بمضا هذا العمل الشريف في عرفهم

وذكر الاستاذ الامام عند شرح مفاسد الموالد هنا أن بعض كبار الشيوخ في الأزهر دعوه مرة للعشاء عند أحد المحتفلين فأبى فقبل له في ذلك فقال إنني لا أحب أن أكثر سواد الفاسقين فإن هذه الموالد كلها منكرات ووصف ما يمر به المدعو قبل أن يصل إلى موضع الطعام . ثم قال لشيوخ صديق لصاحب الدعوة كم ينفق صاحبك في احتفاله بالمولد ؟ قال أربع مئة جنيه . قال الاستاذ لاشك أن هذا في سبيل الشيطان فلو كادت صاحبك في أن يجعل ذلك لجماعة من المجاورين في الأزهر يستعينون به على طلب العلم فيكون بذله شرعياً وهؤلاء المجاورون يذكرونه بخير ويدعون له . فأجاب ذلك الشيخ قائلاً : ان الكون يلزم أن يكون فيه من هذا وهذا : فقال الاستاذ : هذا الذي أريد فإن كوننا ليس فيه إلا هذه النفقات في الطرق المذمومة فأحب أن ينفق صاحبك على نشر علم الدين ليكون بعض الإيتاق عندنا في الخير ويبقى للموالد أغنياء كثيرون . فقال الشيخ حينئذ أما قرأت حكاية الشمراني مع الزمار اذ رأى شيخاً كبيراً يتفخ في مزمار والناس يتفرجون عليه فاعترض عليه في سره فما كان من الشيخ الا أن قال : يا عبد الوهاب أتريد أن ينقص ملك ربك مزماراً : فلم الشمراني انه من أولياء الله تعالى . قال الاستاذ ثم تركني المشايخ بعد سرد الحكاية وذهبوا الى المولد . فلينظر الناظرون الى أين وصل المسلمون ببركة التصوف واعتقاد أهله بغير فهم ولا مراعاة شرع - اتخذوا الشيوخ

أندادا وصار يقصد بزيارة القبور والاضرحة قضاء الحوائج وشفاء المرضى وسعة الرزق بعد ان كانت للعبرة وتذكر القدوة، وصارت الحكايات الملققة ناسخة فعلا لما ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير ونتيجة ذلك كله أن المسلمين رغبوا عما شرع الله الى ما توهموا انه يرضي غيره ممن اتخذوهم أندادا له وصاروا كالأباحين في الغالب فلا عجب اذا هم فيهم الجمل واستحوذ عليهم الضعف، وحرموا ما وعد الله المؤمنين من النصر، لانهم انسلخوا من مجموع ما وصف الله به المؤمنين ولم يكن في القرن الأول شيء من هذه التقاليد والاعمال التي نحن عليها بل ولا في الثاني ولا يشهد لهذه البدع كتاب ولا سنة وانما سرت الينا بالتقليد أو المدوى من الأمم الأخرى اذ رأى قومنا عندهم أمثال هذه الاحتقالات فظنوا أنهم اذا عملوا مثلها يكون لديهم أبهة وشأن في قوس تلك الأمم . فهذا النوع من اتخاذ الأنداد كان من أهم أسباب تأخر المسلمين وسقوطهم فيما سقطوا فيه

وهناك نوع آخر لم يكن أثره في الفتك بهم بأضعف من أثر الأول وهو ترك الاهتداء بالكتاب والسنة واستبدال أقوال الناس بهما فلو دخل في الاسلام رجل عاقل أو شعب مرتق لحار لا يدري بم يأخذ، ولا على أي المذاهب والكتب في الأصول والفروع يعتمد، ولصعب علينا إقناعه بأن هذا هو الدين القيم دون سواه أو بأن هذه المذاهب كلها على اختلافها شيء واحد، ولو وقفنا عند حدود القرآن وما بينه من الهدى النبوي لسهل علينا أن نقهم ما هي الخيفة السمحة التي لا حرج فيها ولا عسر، وما هو الدين الخالص الذي لا عوج فيه ولا خلف، ولكتنا اذا نظرنا في أقوال

الفقهاء وتشعبها ، وخلافاتهم وعلاها ، فانتا نحار في ترجيح بعضها على بعض
اذ نجد بعضها يحتاج عليه بحديث صحيح وهو ظاهر الحكمة معقول المعنى
ولكنه غير معتمد عندهم بل يقولون فيه المدرك قوي ولكنه لا يفتى به :
ولماذا ؟ لأن فلانا قال . فقول رجل من رجال كثيرين جدا نجهل تاريخ
أكثرهم يكفي لترك السنة الصحيحة وان ظهر أن المصلحة فيما جاءت به
السنة وبهذا قطعت الصلة بين مانحن فيه وبين أصل الدين وينبوعه . ونحن
لا نطمئن في أولئك القائلين أو المرجحين سواء منهم من كان تاريخه معروفا
لنا ومن كان غير معروف بل نحسن فيهم الظن ونقول انهم قالوا بما وصل
إليه علمهم ولم يجعلوا أنفسهم شارعين بل باحثين ، وانا نسترشد بكلامهم
على أنهم دالون ومبينون ، لاعلى أنهم شارعون .

بل نقول انه يجب على ذي الدين أن ينظر دائما الى كتابه حتى لا
يختلط ولا يشبه عليه شيء من أحكامه ولا يجوز لأحد أن يرجع في شيء
من عقائده وعبادته الا الى الله تعالى فان كانت هناك واسطة فهي واسطة
الدلالة والتبليغ والتبيين لما نزل الله وتطبيقه على ما نزل لأجله من حياة
الروح والكمال الانساني . فيجب علينا أن نعتقد بأن الحكم لله تعالى
وحده لا يؤخذ عن غيره الدين كما يجب علينا ان نعتقد بأن لا فضل لغيره
تعالى فلا نطلب شيئا الا منه وطلبنا منه يكون بالأخذ بالأسباب التي
وضعها وهدانا اليها فان جهلنا أو عجزنا فانتا نلجأ الى قدرته ونستمدعنايته
وحده وبهذا نكون موحدين مخلصين له الدين ، كما أمرنا في كتابه المبين
ومن خرج عن هذا كان من متخذي الأنداد ، ومن يضل له قاله من هاد ،
وبقي صنف آخر يشبه أن يكون من الأنداد وهم المامة والذين

اتخذوهم أنداداً هم علماء الدنيا فانهم يحلون لمرضايتهم ويحرمون ويخالفون النصوص الصريحة بضروب سخيفة من التأويل لموافقة أهوائهم. فان لم يفتوهم بخلاف النص التماساً لخيرهم أو هرباً من سخطهم كتبوا حكم الله من أجل ذلك فتري أحدهم اذا سئل : أهذا حق أم باطل ، وحلال أم حرام ؟ يفض من صوته بالجواب ولا يجهر بالقول مداراة للعوام اذا كان الجواب على غير ما هم عليه لاسيما اذا كان هؤلاء العامة من الاغنياء وأصحاب السلطة . ونقول : مداراة للعوام : حكاية لقولهم اذ يسعون التفاق والحياة في الدين مداراة لما كانت المداراة محمودة وكذلك كان الذين يكتمون ما أنزل الله من اليينات والهدى ممن قبلهم يسعون كتباًهم بأسماء محمودة ولكن الله تعالى لعنهم على ذلك وسجل لهم الكفر والفسوق والعصيان فهل يختلف حكمه فيرضى لهؤلاء بأن يؤثروا العامة على ربهم ويجعلوهم أنداداً له يحبونهم كحبه أو أشد ؟ ترى العالم من هؤلاء ينتسب الى الشرع ويحترم لأجله وهو مع ذلك يتبع هوى من لا يعرف الشرع فهو من الذين اذا أودوا في الله جعلوا فتنة الناس كمداب الله فلا يتخذون الله ولياً ولا نصيراً فهل يكون المرء مؤمناً اذا كان يترك دينه لأجل الناس أم شرط الايمان أن يصبر في سبيله على إيذاء الناس ؟ « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون » الخ كلا : ان هؤلاء المتبوعين والتابعين بمضهم فتنة لبعض وسيبتراً بمضهم من بعض كما أخبرنا تعالى في قوله ..

(١٦٦: ١٦٦) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * (١٦٧: ١٦٧) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا كَرَّةً

فَتَتَبَّرَأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَّرَأُ مِنْهُ ، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

(إذ تبرا) متعلق بيرون العذاب في الآية السابقة والكلام متصل لاحقه بسابقه في موضوع اتخاذ الأنداد . وقد نطقت الآية السابقة أن عذاب الله تعالى سيعمل بمتخذي الأنداد من دونه وهو عام في التابع في اتخاذ والمتبوع فيه . وبين في هاتين الآيتين تفصيل حال التابعين والمتبوعين في ذلك وأورده بصيغة الماضي تمثيلا لحال الفريقين في ذلك اليوم الذي ينكشف فيه الغطاء ويرى الناس فيه العذاب بأعينهم ، ويعرفون أسبابه من تأثير العقائد الباطلة والأعمال السيئة في أنفسهم ، كأن الأمر قد وقع ، والبلاء قد نزل ، ورأى الرؤساء المضلون الذين اتبعوا أن إغواءهم للناس الذين اتبعوا رأيهم وقلدهم دينهم قد ضاعف عذابهم ، وحلهم مثل أوزار الذين أضلوهم فوق أوزارهم ، فترءوا منهم ، وتصلوا من ضلالتهم ، (و) قد (رأوا العذاب) فأتى ينفعهم التبرؤ (وقطعت بهم الأسباب) فلم تبق من صلة بينهم وبين التابعين فيقال إنهم آثروا تبرؤهم الحق على الرياسة والجاه والمنافع التي يستفيدونها الرئيس باستهواء المرءوس وإخضاعه له وحمله على اتباعه في كل ما يذهب إليه . فلم أن جملة : رأوا العذاب : وما عطف عليها في محل الحال المبينة عدم فائدة التبرؤ لانه لم يصدر عن إشار الحق على الخلق بل صدر عن نفوس ترتعد من رؤية العذاب الذي أشرفت عليه بما جنت واقتربت ، لئلا ما تقطعت الروابط والصلات بينها وبين المتبوعين واصطلمت ، فلا منفعة للتبرؤ تركت فيحمد تركها ، ولا هداية للتبرؤ منه ترجى فيحمد أثرها ،

لولا أن حيل بين المقلدين وهداية القرآن لكان لهم في هذه الآية أشد زلزال لجودهم على أقوال الناس وآرائهم في الدين، سواء كانوا من الأحياء أم الميتين، وسواء كان التقليد في العقائد والعبادات، أم في أحكام الحلال والحرام، إذ كل هذا مما يؤخذ عن الله ورسوله ليس لأحد فيه رأي ولا قول إلا ما كان من الأحكام متعلقا بالقضاء وما يتنازع فيه الناس فلا أولى الأمر فيه الاجتهاد بشرطه إقامة للمعدل وحفظا للمصالح العامة والخاصة - وإنما العلماء ثقلة وأدلاء، لا أنداد ولا أنبياء، فلا عصمة تحوط أحدهم فيعتمد على فهمه، وقصارى المعدلة أن يوثق بنقله ويستعان بعلمه، وما تنازعوا فيه يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله فهناك القول الفصل، والحكم المعدل، والله يحكم لامرأته الحكمه، ولا مرد لأمره، في مثل هؤلاء التبوعين والتابعين نزل قوله تعالى في سورة الأعراف « كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار » قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون * وقالت أوليهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا المذاب بما كنتم تكسبون * » فكل يؤخذ بعلمه فاذا حل الأول الآخر على رأيه ودعاه إلى اتباعه فيه أو في رأي غيره الذي يقلده هو فيه فهو من الأئمة المضلين وعليه إثم ومثل إثم من أضلهم من غير أن ينقص من إثمهم شيء إذ حرم الله عليهم اتخاذ الأنداد من دون الله فاتخذوهم - وأما من ييدي في الدين فهما، ويقرر بحسب ما ظهر له من الدليل له حكما، يريد أن يفتح للناس أبواب الفقه، ويسهل لهم طريق العلم، ثم هو يأمر الناس بأن يمرضوا قوله على كتاب الله وسنة رسوله، وينهاهم أن يأخذوا

به إلا أن يقتنوا بدليله ، فهو من أئمة الهدى ، وأعلام التقي ، وليس يضره أن يقلد فيه بغير علمه ، ويجعل ندا لله من بعد موته ، فانه إذا كان مخطئاً وجاء ذلك المقلد له على غير بصيرة يوم القيامة ينسب ضلاله إليه فانه يتبرأ منه بحق ويقول ما أمرتك أن تأخذ بقولي على علاته ولا أعرفك ، فالذين يُتخذون أندادا كلهم يتبرأون يوم القيامة ممن اتخذوهم ولكنهم يكونون على قسمين قسم عبيدهم الناس كالسيح وبعض الصالحين من هذه الأئمة ومن الائم قبلها أو قلدوهم وأخذوا بأقوالهم في الدين من غير دليل شرعي كـ بعض الأئمة المهتدين من غير أن يأمرهم هؤلاء بمبادئهم أو تقليدهم بل مع نهيم إياهم عن عبادة غير الله تعالى وعن الاعتماد على غير وحيه في الدين - فهذا القسم غير مراد هنا لأن الذين عبدوا أولئك الأخيار أو قلدوهم دينهم لم يتبعوهم في الحقيقة اذ اتباعهم هو اتباع طريقتهم في الدين وما كانوا يشركون بالله أحدا ولا شيئا ولا يقلدون في دينه أحدا وانما كانوا يأخذون دينه عن وحيه فقط . وقسم أضلوا الناس بأحوالهم وأقوالهم فاتبعوهم على غير بصيرة ولا هدى فهو لاءم الذين يتبرأ بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا إذ تقطع بهم أسباب الاهواء والمنافع الدنيوية التي تربط هنا بعضهم ببعض قال تعالى (وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبتراء منا) أي نتمنى لو أن لنا رجعة الى الدنيا لتبرأ من اتباع هؤلاء المضلين وتتنصل من ربائهم أو لننتبع سبيل الحق ونأخذ بالتوحيد الخالص ونهتدي بكتاب الله وسنة رسوله ثم نعود الى هنا - الآخرة - فتبرأ من هؤلاء الضالين كما تبتراء منا إذ نسعد بعملنا من حيث هم أشقياء بأعمالهم (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أي ان الله تعالى يظهر لهم كيف أن أعمالهم قد

كان لها أسوأ الأثر في قلوبهم اذ جعلها مستندة مستعبدة لغير الله تعالى فأورثها ذلك من الظلمة والصغار ما كان حسرة وشقاء عليها فالأعمال هي التي كونت هذه الحشرات في النفس ولكن لم يظهر ذلك الا في الدار التي تسعد فيها كل نفس بارتقاها وتشقى بانحطاطها (وما هم بخارجين من النار) الى الدنيا فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأناداهم لان علة دخولهم فيها هي ذواتهم بما طبعها عليه أعمال الشرك وحب الانداد

(الأستاذ الامام) يقول المفسرون في مثل هذه الآيات ان هذا الكلام خاص بالكفار نعم انه خاص بالكفار كما قالوا ولكن من الخطأ أن يفهم من هذا الكلام ما يفصل بين المسلمين والقرآن اذ يصرفون كل وعيد فيه الى المشركين واليهود والنصارى فينصرفون عن الاعتبار المقصود . لهذا ترى المسلمين لا يمتظون بالقرآن وبحسبون ان كلمة « لا إله الا الله » تحرك بها اللسان من غير قيام بحقوقها كافية للنجاة في الآخرة ، على ان كثيرا من الكافرين يقولها ومنهم من يهز جسده عند ذكر الله كما يهزه جاهيرهم فهل هذا كل ما أَرَادَهُ اللهُ من إنزال القرآن ، وبثثة محمد عليه الصلاة والسلام ؟

ليس هذا الذي يتوهمه الجاهلون من مراد المفسرين فما بين الله تعالى ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحوالهم الاعيرة لمن يؤمن بكتابه حتى لا يقع فيما وقعوا فيه فيكون من الهالكين . ولكن رؤساء التقليد حالوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم بزعمهم أن المستعدين للاعتداء به قد انقروا ولا يمكن أن يخلفهم الزمان لما يشترط فيهم من الصفات والنوع التي لا تيسر لغيرهم كعرفة كذا وكذا من الفنون الصناعية

والإحاطة بخلاف العلماء في الأحكام . والذي يعرفه كل واقف على تاريخ الصدر الأول من المسلمين هو أن أهل القرنين الأول والثاني لم يكونوا يقتلدون أحداً أي لم يكونوا يأخذون بأراء الناس وأقول العلماء بل كان العامي منهم على بينة من دينه يعرف من أين جاءت كل مسألة يعمل بها من مسائله إذ كان علماء الصدر الأول رضي الله تعالى عنهم يقتنون الناس الدين ببيان كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الجاهل بالشيء يسأل عن حكم الله فيه فيجاب بأن الله تعالى قال كذا أو جرت سنة نبيه على كذا فان لم يكن عند المؤول فيه هدي من كتاب أو سنة ذكر ما جرى عليه الصالحون وما يراه أشبه بما جاء في هذا الهدي أو أحال على غيره . ولما تصدى بعض العلماء في القرن الثاني والثالث لاستنباط الأحكام واستخراج الفروع من أصولها - ومنهم الأئمة الأربعة - كانوا يذكرون الحكم بدليله على هذا النمط فهم متمقنون مع الصحابة والتابعين (عليهم الرضوان) على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدين ما لم يعرف دليله ويقتنع به ثم جاء من العلماء المقلدين في القرون الوسطى من جعل قول المفتي للعامي بمنزلة الدليل مع قولهم بأنه لو بلغه الحديث فعل به كان كذلك أو أولى ثم خلف خلفاً أمارق في التقليد فتمعوا كل الناس أخذ أي حكم من الكتاب أو السنة وعدوا من يحاول فهمها والعمل بهما زائفاً وهذا غاية الخذلان وعداوة الدين وقد تبعم الناس في ذلك فكانوا لهم أنداد من دون الله وسيئراً بعضهم من بعض كما أخبر الله

قال الأستاذ الامام في الدرر: إنه نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم النهي عن الأخذ بقولهم من غير معرفة دليلهم والامر بترك أقوالهم

لكتاب أو سنة رسول الله إذا ظهر مخالفته لهما أولاً أحدهما وقد سبق لنا في المنار إيراد كثير من هذه النصوص عنهم معزوة إلى كتبها ورواياتها ومن ذلك قول الفقيه الحنفي أبي الليث السمرقندي : حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة أنه قال « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه » وروى عن عاصم بن يوسف أنه قيل له : إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة : فقال إن أبا حنيفة قد أوتي ما لم نؤت فأدرك فهمه ما لم ندركه ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا ولا يسعنا أن نتقي بقوله ما لم نفهم من أين قال . وروى عن عاصم بن يوسف أنه قال : كنت في مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة زفر بن الهزيل وأبو يوسف وعافية بن يزيد وآخر فكلمهم أجمعوا على أنه « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه » . وفي روضة العلماء قيل لأبي حنيفة إذا قلت قولاً وصكتاب الله يخالفه قال : أتركوا قولي لقول رسول الله (ص) : فقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال : أتركوا قولي لقول الصحابة : (راجع ص ٥٢٦ و ٥٢٧ من مجلد المنار الرابع) وبمد هذا كله جاء الكرخي يقول إن الأصل قول أصابهم فإن وافقته نصوص الكتاب والسنة فذاك وإلا وجب تأويلها وجرى العمل على هذا فهل العامل به مقلد لأبي حنيفة رضي الله عنه أم للكرخي :

وروى حافظ المغرب ابن عبد البر عن عبد الله بن محمد عبد المؤمن قال حدثني أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي حدثنا موسى بن اسحق قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا ابن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه : (راجع

بقية النصوص عنه في ص ٥٧٢ وما بعدها من المجلد الرابع) ثم هذا المنتسبون الى هذا الامام الجليل حذو المنتسبين الى أبي حنيفة فهل هم على مذهبه وطريقته القويمة ؟

وأما الامام الشافعي والامام أحمد فالنصوص عنهما في هذا المعنى أكثر وأتباعهما أشد . عناية بالكتاب والسنة من غيرهم لاسيما الخنابلة وقد أوردنا طائفة من ذلك عن الشافعي وأصحابه في المحاورة الثانية عشرة بين المصلح والمقلد (تراجع في ص ٦٩٢ م ٤) وطائفة أخرى عن الامام أحمد وأتباعه (تراجع في المحاورة الثالثة عشرة ص ٨٥٢ م ٤) والقرض من هذا الاستشهاد على ما قاله الاستاذ الامام من نهي الأئمة الأربعة عن التقليد

(قال) وهناك قول آخر للمتأخرين مبني على أن الأئمة جاهلة لا تعرف من الدين شيئا لا من أصوله ولا من فروعه ولا سبيل الى تكفير هؤلاء المنتسبين الى الاسلام ولا الى إلزامهم بمعرفة العقائد الدينية من دلائلها ، والأحكام الشرعية بأدلتها وعللها ، فلا مندوحة اذن عن القول بجواز التقليد في الاصول وهي ما يجب اعتقاده في الله وصفاته وفي الرسالة والرسول وفي الايمان بالغيب ما فصله النص القطعي منه والتقليد في الفروع العملية بالاولى وهذا القول مخالف لاجماع سلف الامة وما قاله الا الذين يحبون إرضاء الناس بأقرارهم على ما هم عليه من الجهل ، وإهمال ما وهبهم الله من العقل ، لينطبق عليهم قوله تعالى « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الانعام بل هم أضل أولئك هم الفاعلون » والمراد أن قلوبهم أي عقولهم لا تفقه الدلائل

على الحق وأعينهم لا تنظر الآيات نظرا استدلالاً ، وأسماهم لا تفهم النصوص فهم تدبر واعتبار فتحركهم للعمل بها

والقول الوسط بين القولين هو أنه يجب النظر في إثبات العقائد بقدر الامكان ولا يشترط فيه تأليف الأدلة على قوانين المنطق ولا التزام طريق المتكلمين في بناء الدليل على فرض انتفاء المطلوب ولا ابراد الشكوك والاجوبة عنها بل أفضل الطرق فيه وأمثلها طريق القرآن الحكيم في عرض الكائنات على الانظار وتبيينها الى وجه الدلالة فيها على وحدانية مبدعها وقدرته وحكمته . هذا هو حكم الله الصريح في المسألة فانه أمر بالعلم « فاعلم انه لا إله الا الله » وقال « وان الظن لا يغني من الحق شيئا » وطالب بالبرهان وجعله آية الصدق « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » وجعل سبيله الذي أمر باتباعه ونهى عن سواء الدعوة الى الدين على بصيرة « قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » - وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وأما فرض الأئمة جاهلة والتسليم لها بذلك اكتفاء باسم الاسلام . وما يقلد به الجاهلون أمثالهم من الاحكام ، فهو من القول على الله بغير علم وقد قرنه تعالى مع الشرك في التحريم بقوله « قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون »

وأما الأحكام ، ومسائل الحلال والحرام ، فمنها ما لا يسع أحداً التقليد فيه وهي ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أجمع عليه من كيفياتها وفروضها فان أدلتها متواترة وتلقينها مع

ماورد فيها من الآيات والهدي النبوي بحمل المسلم على بصيرة فيها وفقه يبعث على العمل ولا أسهل منه . ومنها فروع دقيقة مستنبطة من أحاديث غير متواترة لم يطلع عليها جميع المسلمين وقد مضت سنة السلف الصالح في مثلها بأن من بلغه حديث منها بطريق يعتد به ثبوته عمل به ولم يوجبوا على أحد ولو منقطعا لتحصيل العلم أن يبحث عن جميع ما روي من هذه الأحاد ويعمل بها ، كيف والصحابة عليهم الرضوان لم يكتبوا الحديث ولم يتصدوا لجمعه وتلقيته للناس بل منهم من نهى عنه ومن حدث فأنما كان يقول ما يلم اذا عرض له سبب مع المخاطبين . فمثل هذه الفروع يندر العاصي بجهلها بالاولى ويجب عليه التحري في قبول ما يلقاه منها فلا يقبل رواية كل أحد ولا يسلم بكل ما في الكتب لكثرة الموضوعات والاضاف فيها . ولا مشقة ولا حرج على المسلمين في التزام هذه الطريقة الا اذا كانوا يريدون ترك دينهم بالمرء اكتفاء ببعض العادات والاعمال التي لا يكاد يسلم عليهم تميز السنة من البدعة تقليدا لا بأهم ومما شريهم

فتين مما شرعناه أن لا عذر لأحد في التقادم المحض وأن حكم الآية يستغرق جميع المقلدين فهم اتخذوا مقلديهم أئادا وسيترأ التابع من المتبوع اذ يرون العذاب ، وتقطع بهم الأنساب .

ومن مباحث اللفظ في الآيتين أن التشبيه في قوله تعالى « كذلك يريهم الله أعمالهم » هو تشبيه حالة بحالة ذكرت في الكلام السابق أي كذلك النحو الذي ذكر من إراءاتهم العذاب سيرهم الله أعمالهم حسرات عليهم . والذين تنظموا في إعرابها من المفسرين صرفتهم قواعد النحو عن ملاحظة الأسلوب العربي في مثل هذا على أن له نظائر في كلام العامة في

كل زمان هي مما بقي لهم من الاساليب العربية القصيدة لم تستدعها العجبة
إذ لا تنجم أذواق الأعجمين .

ومنها قوله تعالى « وتقطعت بهم الأسباب » قال الأستاذ الامام
جاءت فيه الباء لمعنى خاص لا يظهر فيما ذكره هنا من معانيها وإنما يفهمه
العربي من الاسلوب فانك اذا قلت هنا كما قال الجلال تقطعت عنهم
الأسباب لا ترى في نفسك الأثر الذي تراه عند تلاوة العبارة الأولى
التي تمثل لك التابعين والمتبوعين كمقد انقطع بانقطاع سلكه فذهبت كل
حبة منه في ناحية . أقول وتوضيحه أن هؤلاء المقلدين قد كانوا مرتبطين في
الدنيا ومتصلاً بعضهم ببعض بأنواع من المنافع والمصالح يستمدونها كل من
التابع والمتبوع من الآخر فشبهت هذه المنافع التي حملت الرؤساء على قود
المراءوسين والتابعين على تقليد المتبوعين بالأسباب وهي في أصل اللغة
الحبال كأنه يقول ان كل واحد منهم كان مربوطاً مع الآخر بحبال كثيرة
فلم يشعروا الا وقد تقطعت هذا الحبال كلها فأصبح كل واحد منبوذاً في
ناحية لا يصله بالآخر شيء . وعلى هذا تكون الباء متعلقة بمحذوف حال
من الفاعل . قال الأستاذ الامام ومن هذه الاساليب الخاصة قوله تعالى
« وكفى بالله شهيدا » و« سبحانه الله » فإذا فسرت ذلك بالتحليل والإرجاع
الى القواعد العامة فقلت في الأول كفى الله شهيدا أو كفت شهادته وفي
الثاني تسبيحاً لله : لم يكن له تأثير الاول وموقعه من النفس . ومثل هذه
الاساليب الخاصة توجد في كل لغة

(١٦٧: ١٦٨) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي آثَارِ حَلَالٍ طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
مُخَلَّوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ أَكْمَرُ عَدُوٌّ مُبِينٌ * (١٦٨: ١٦٩) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ

وَلَفَحْشَاءَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ» (١٦٩: ١٦٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ *

ذكر الجلال أن الآية الأولى نزلت فيمن حرم السوائب ونحوها ولكنه لم يذكر ذلك في أسباب النزول وقد كان هذا في طوائف من العرب كدج وبنو صعصة وقال الأستاذ الإمام لو صح أن الآية نزلت في ذلك لما كان مقتضيا فصل الآية مما قبلها وجعلها كلاما مستأنفا لأن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أن الظاهر من السياق أن الكلام متصل بما قبله أتم الاتصال فإن الآيات الأولى يثبت حال متخذي الأنداد وما سيلاقون من عذاب الله تعالى ، وقد قلنا في تفسيرها إن الأنداد قسمان قسم يتخذ شارعا يؤخذ برأيه في التحليل والتحريم من غير أن يكون بلاغا عن الله ورسوله بل يجمل قوله وفعله حجة بذاته لا يستل من أين أخذه وهل هو فيه على هدى من ربه أم لا ، وقسم يعتمد عليه في دفع المضار وجلب المنافع من طريق السلطة الفيزية لا من طريق الأسباب حتى أنهم ليعتمدون على إغاثة هؤلاء الأنداد بعد موتهم وخروجهم من عالم الأسباب ، ثم يثبت أن الناس يتبع بعضهم بعضا في ذلك وأن سيئرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا عند رؤية العذاب وتقطع الأسباب ينهم ، وقلنا في تفسيرها إن الأسباب هي المنافع التي يجنيها الرؤساء من المرءوسين والمصالح الدنيوية التي تصل بعضهم ببعض . وفي هذه الآيات يبين تعالى أن تلك الأسباب محرمة لأنها ترجع إلى أكل

الخبائث واتباع خطوات الشيطان ونهى عنها وبين - بسبب جودهم على الباطل والضلال وهو الثقة بما كان عليه الآباء من غير عقل ولا هدى ، فالكلام متمم لما قبله قطعا

قال تعالى (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) الحلال هو غير الحرام الذي نص عليه في قوله تعالى « قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به » فاعدا هذا كله مباح بشرط أن يكون طيبا . وفسر الجلال الطيب بالحلال على أنه تأكيذا وبالمستند ورجع الأستاذ الامام أنه ما لا يتعلق به حق الزير وهو الظاهر لان المراد بمحصر التحريم فيما ذكر المحرم لذاته الذي لا يحل الا للمضطر وبقي المحرم لمعارض فتعين بيانه وهو ما يتعلق به حق الغير ويؤخذ بغير وجه صحيح كما يكون في أكل الرؤساء من الرؤسسين بلا مقابل الا أنهم رؤساؤهم المسيطرون عليهم وكذلك أكل الرؤسسين بجاه الرؤساء فان كلا منهما يمد الآخر ليستمد منه في غير الوجوه المشروعة التي يتساوى فيها جميع الناس ، وبهذا التفسير يتحرر ما أباحه الدين وتلتئم الآية مع ما قبلها . واتباع الأمر النهي فقال (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) أما خطواته فهي ما يبينه في الآية التالية وأما كونه عدوا مبينا فهو لا يتوقف على معرفة ذاته وانما يعرف الشيطان بهذا الأثر الذي ينسب إليه وهو وحي الشر وخواطر الباطل والسوء في النفس فهو منشأ هذا الوحي والخواطر الرديئة قال تعالى « شياطين الجن والانس يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » ولا أيين وأظهر من عداوة داعية الشر والضلال فلي

الإنسان أن يلتفت الى خواطره ويضع لها ميزانا فإذا مالت نفسه أو عرض له سبب معاونته عامل على خير أو صدقة على بائس فقير فمارضه خاطر التوفير والاقتصاد فليعلم أنه من وحي الشيطان ولا يتخذه لما يسوله له من إرجاء هذا العطاء لأجل وضعه في موضع أتع ، وبذله لتقير احوج ، وإذا تمّ بدفاع عن حق أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فخطر له ما يثبط عزه أو يمسك لسانه فليعلم أنه من وسواس الشيطان ، وأظهر وحي الشياطين الاندفاع الى التحريم والتحليل لأجل المنافع التي تلبس على المتجرىء عليها بالمصلحة وسياسة الناس ، كانه قال لا تتبعوا وحي الشر وخواطره تلم بكم وتطوف في نفوسكم ثم بين ذلك عما يفيد تعليل النهي فقال (انما يأمركم بالسوء والفحشاء) فاما السوء فهو كل ما يسوءك وقوعه أو عاقبته فمن الشرور ما يقدم عليه المرء مندفعاً بتزيين الشيطان العمل له حتى اذا فعل الشر فاجأه السوء وعاجله الضرر ، ومن الاعمال ما لا يظهر السوء في بدايته ، ولكنه يتصل بنهايته ، كمن يصد عن طلب العلم أن بعض المتعلمين أضاع وقته وبذل كثيرا من ماله ثم لم يستفد من التعلم شيئا ، فهذا قياس شيطاني يصرف بعض الناس عن طلب العلم بأنفسهم وبعض الآباء عن تعليم أولادهم فتكون عاقبتهم السوءى فلا بد من البصيرة والتأمل في تمييز بعض الخواطر الشيطانية فان منها ما لا يظهر بادي الرأي ،

وأما الفحشاء فكل ما يقبح في أعين الناس من المعاصي والآثام ولا يختص بنحو الزنا كما قال بعضهم والفحشاء في الغالب أقبح وأشد من السوء . وأسوأ السوء مبدأ وعاقبة ترك الأسباب الطبيعية التي قضت حكمة البارئ بربط المسببات بها اعتمادا على أشخاص تعتقد فيهم السلطة الغيبية والتصرف

في الاكوان بدون اتخاذ الأسباب، ومثله اتخاذ رؤساء في الدين يؤخذ بقولهم ويمتد على فعلهم، من غير أن يكون بياناً وتبليغاً لما جاء عن الله ورسوله فان في هذين النوعين من سوء إيهاماً للنعمة العقل وكفرًا بالمنعم بها، واعراضاً عن سنن الله تعالى وجهلاً باطرادها، وصاحبه كمن يطلب من السراب الماء، أو ينق بما لا يسمع غير الدعاء والنداء، وهذا شأن متخذي الانداد، ومن يضل الله فإله من هاد، وأما الرؤساء الذين يحملون العامة على هذا التقليد في الأمرين فقد بين تعالى اتباعهم لوحي الشيطان بقوله (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا أقبح ما يأمر به الشيطان فانه الاصل في إفساد العقائد، وتحريف الشرائع، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، أليس من القول على الله بغير علم زعم هؤلاء الرؤساء أن الله وسطاء بينه وبين خلقه لا يفعل سبحانه شيئاً بدون وساطتهم فحولوا بذلك قلوب عباده عنه وعن سننه في خلقه ووجهوها الى قبور لا تمد ولا تحصي والى عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً، أليس من القول على الله بغير علم ما اختلقوه من الحيل لهدم ركن الزكاة وهو من أعظم أركان الاسلام، أليس من القول على الله بغير علم ما زادوه في أحكام العبادة والحلال والحرام عما ورد في الكتاب والسنة المبينة له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» ؟ بلى . قال الأستاذ الإمام هنا : كل من يزيد في الدين عقيدة أو حكماً من غير استناد الى كتاب الله أو كلام المعصوم فهو من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ومثل لذلك بالزائرات للقبور وما يأتينه هناك من البدع والمنكرات باسم الدين، وبتشجيع الجنائز

بقراءة البردة ونحوها بالنعمة المعروفة وبحمل المباخر الفضية والأعلام أمامها،
وبالاجتماع لقراءة الدلائل ونحوها من الأثر وادبالصياح الخاص، وقال ان
كل هذا جاء من استحسان ما عند الطوائف الأخرى، وليس في الإسلام
صبيحة غير صبيحة الأذان، وقد قال تعالى في الصلاة « ولا تجهر بصلاتك
ولا تخافت بها » وأما التلبية فلم يشرع فيها رفع الأصوات والصياح وإنما
يكون المجيء من كثرة الناس واختلاف أصواتهم وان لم يرفعوا عقيرتهم
جهد المستطاع كما يفعل مقلدة التصوف . قال وان كثيرا من البدع في
العقائد والاحكام قد دخلت على المسلمين بتساهل رؤساء الدين وتوهمهم
أنها تقوي أصل العقيدة وتخضع العامة لسلطان الدين - أو لسلطانهم المستند
الى الدين - ولقد دخلت كنيسة (بيت لحم) فسمعت هناك أصواتا خيل
الى أنها أصوات طائفة من أهل الطريق يقرأون حزب البرم ثلاثم علمت
أنهم قسيسون، فهذه البدع قد سرت الينا منهم كما سرت اليهم من الوثنيين،
استحسننا منهم ما استحسنوه من أولئك توهمنا أنه يفيد الدين أبهة وفخامة
ويزيد الناس به استمساكا، : فكان أن ترك الناس مهمات الدين اكتفاء
بهذه البدع فان أكثر الصائحين في الأضرحة وقباب الأولياء وفي الطرق
والاسواق بالأثر وادبالأحزاب لا يقيمون الصلاة ومن عساه يصلي
منهم فانه لا يحرص على الجماعة بمض حرصه على الاجتماع للصياح بقراءة
الحزب في ليلة الولي فلان . ولقد أنس الناس بهذه البدع، واستوحشوا
من شعار الدين والسنن، حتى ظهر فيهم تأويل قوله عز وجل -

(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا)

لم يخاطب هؤلاء بيطلان ما هم عليه وتشنيعه خطابا بل حكى عنهم حكاية

وبين فساد مذهبهم فيها كأنه أنزلهم منزلة من لا يفهم الخطاب، ولا يعقل الحجج والدلائل، كما بين ذلك بالتمثيل الآتي . ولو كان للمقلدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافية بأسلوبها لتغييرهم من التقليد فانهم في كل ملة وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الله استثناسا بما ألفوه مما ألفوا آباءهم عليه وحسبك بهذا شناعة اذ الماقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد أحد من الناس مهما كبر عقله وحسن سيره إذ ما من عاقل الا وهو عرضة للخطأ في فكره ، وما من مهتد الا ويحتمل أن يضل في سيره ، فلا ثقة في الدين الا بما أنزل الله ، ولا معصوم الا من عصم الله ، فكيف يرغب الماقل عما أنزل الله الى اتباع الآباء مع دعواه الايمان بالتنزيل ، على أنه لو لم يكن مؤمنا بالوحي لوجب أن ينفره عن التقليد قوله تعالى (أرأولوا كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) فان هذا حجة عقلية لا تنقض أي أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم ولو كان آباؤهم لا يسلكون طريق العقل بالاستدلال على ان ما هم عليه من العقائد هو الحق ، ولا يهتدون طريق الاعتدال المشروع في أعمالهم وأحوالهم ، قال الجلال : لا يعقلون شيئا من أمر الدين : وقال الاستاذ الإمام عقل الشيء معرفته بدلائله ، وفهمه بأسبابه ونتائجه ، وأقرب الناس الى معرفة الحق الباحثون الذين ينظرون في الدلائل بقصد صحيح ولو في غير الحق لان الباحث المستدل اذا أخطأ يوما في طريق الاستدلال أو في موضوع البحث فقد يصيب في يوم آخر لأن عقله يتعود على الفكر الصحيح واستفادة المطالب من الدلائل ، وأبعد الناس عن معرفة الحق المقلدون ، الذين لا يبحثون ولا يستدلون ، لأنهم قطعوا على أنفسهم طريق العلم ، وسجلوا على عقولهم الحرمان من

الفهم ، فهم لا يوصفون بإصابة لان المصيب هو من يعرف أن هذا هو الحق والمقلد إنما يعرف ان فلانا يقول إن هذا هو الحق فهو عارف بالقول فقط ولذلك ضرب لهم المثل في الآية الآتية بعد ما سجل عليهم الضلالة بعدم استعمال عقولهم

فان قيل إن الآية إنما تمنع اتباع غير من يعقل الحق ويهتدي الى حسن العمل والصواب في الحكم ولكنها لا تمنع من تقليد العاقل الممهتدي : نقول ومن أين يعرف المقلد أن متبوعه يعقل ويهتدي اذا هو لم يقف على دليله ؟ فان هو اتبعه في طريقة الاستدلال حتى وصل الى ما وصل على بصيرة فان الآية لا تنعي عليه هذا إذ هو استفادة للعلم محمود . قال الاستاذ الامام : رأيت لبعض السلف أنه قال لو أن شخصا رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته وسمع قوله واقتدى به من غير نظر في نبوته يؤدي الى الوصول الى اعتقاد صحتها بالدليل امد مقلدا ولم يكن على بصيرة كما أمر الله المؤمن أن يكون

قال تعالى في المقلدين انهم لا يعقلون شيئا وربما يشكل هذا العموم على بعض الأفهام وقد بين له الاستاذ الامام ثلاثة أوجه أحدها أن معناه لا يستعملون عقولهم في شيء مما يجب العلم به بل يكتفون فيه كله بالتسليم من غير نظر ولا بحث وهو مأمور ، وثانيها أنه جار على طريقة البلاء في المبالغة بجمل الغالب أمرا كلياً عاماً ، يقولون في الضال في عامة شؤونه أنه لا يعقل شيئا ولا يهتدي الى الصواب ، ويقولون في البليد إنه لا يفهم شيئا ، وهذا لا ينافي أن يفهم الثاني بعض المسائل ويعقل الاول بعض الاشياء ، وثالثها أنه ليس الغرض من العبارة نفي العقل عن آباؤهم بالفعل

وانما المراد منها : أيتبعون آباءهم لذواتهم كيفما كان حالهم حتى لو كانوا لا يعقلون ولا يهتدون ؟ كأنه يقول ان اتباع الشخص لذاته منكرا لا ينبغي ، وهذا قول مأثوف فمن يقول أنا أتبع فلانا في كل ما يعمل يقال له أتتبعه ولو كان لا يعمل خيرا ؟ أي ان من شأن من يتبع آخر لذاته لا لكونه حسنا ومصيبا أن يتبعه في كل شيء وان كان كل عمله باطلا لانه لا يفرق بين الحق والباطل والخير والشر الا من ينظر ويميز وهذا لا يتبع أحدا لذاته كيفما كان حاله

(١٦٥: ١٧٠) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّبِعُ بِمَالًا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صَبَّحْتُمْ بِكُمْ عَنِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ *

بعد ما بين تعالى فساد ما عليه المقلدون من اتباع ما وجدوا عليه آباءهم من غير نظر ولا استدلال ضرب لهم مثلا زيادة في تقييح شأنهم والإذراء عليهم فشبه حالهم بحال النعم مع الراعي يدعوها فتقبل ويزجرها فتزجر وهي لا تمقل مما يقول شيئا ولا تفهم له معنى وانما تسمع أصواتا تقبل لبعضها وتدبر للآخر بالتمويد ولا تمقل سببا للإقبال ولا للإدبار ومعنى المثل هنا كما قال سيبويه أن قصة هؤلاء وشأنهم كشأن الناق بالنعيم ولا يقتضي هذا أن يكون كل جزء من المشبه كقابله من المشبه به وهو ما سماه علماء البيان بعد سيبويه بالتمثيل وفرقوا بينه وبين تشبيه متعدد بمتعدد . والكفر بجود الحق والإعراض عن النظر في الدليل عليه عند الدعوة اليه وفرق بينه وبين الضلال فان الضال من أخطأ طريق الحق مع طلبه أو جهله فلم يعرفه بنفسه ولا بدلالة غيره . وأما الكافر فهو يرى

الحق ويعرض عنه ويصرف نفسه عن دلائله وآياته فلا ينظر فيها فهو كالحيوان يرضى بأن لا يكون له فهم ولا علم بل يقوده غيره ويصرفه كيف شاء فهو مع من قلدهم من الرؤساء كالنعم مع الراعي قبل بدعائه وتزجر بندائه، مسخرة لأرادته وقضائه، ولا تفهم لما أذاعا ولما أذاجر فدعوتها للرعي وللذبح سواء. وكذلك شأن كل من يسلم باعتقاد بلا دليل، وقبل تكليفا بغير فقه ولا تعليل، والآية صريحة في أن التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين وأن المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به فمن ربي على التسليم بغير عقل والعمل ولو صالحا بغير فقه فهو غير مؤمن لأنه ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان، بل القصد منه أن يرتقي عقله ونفسه بالعلم والعرفان، فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضي لله ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته، ودرجة مضرته، ويكون فوق هذا على بصيرة وعقل في اعتقاده، فلا يأخذه بالتسليم لأجل آبائه وأجداده، ولذلك وصف الله الكافرين بعد تقرير المثل بقوله (صم) لا يسمعون الحق سماع تدبر وفهم (بكم) لا ينطقون به عن اعتقاد وعلم (عمي) لا ينظرون في آيات الله وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق (فهم لا يعقلون) كما يطلب من الإنسان، وإنما يتقادون لغيرهم كما هو شأن الحيوان، وما ذكرناه هنا في المقلد وإن حسنت حاله لم يصرح به الأستاذ إلا ما بعد تقرير المثل وتفسيره لإغناء الكلام السابق عنه وقد ذكرناه لأن أكثر العلماء المتأخرين صرح بخلافه من عهد الغزالي إلى الآن كأن الغزالي رأى من الغنime أن يكون الناس غير أشرار يتقادون لرؤسائهم وهداتهم ولو بغير عقل ولا فقه وفاته رحمه الله أن هذا الخير على كونه ليس

كل المطلوب من الدين هو عرضة للذهاب والانقلاب بفساد حال المرشدين والمرين كما نراه بأعيننا . نعم ان من كان مقلدا في الخير ولم يدع الى المعرفة الصحيحة والفقه فإني أرجي له مغفرة الله ورحمته ولكن لا يكون له من ثمرات الاسلام في الدنيا والآخرة مثل ما للمارف ومتى دعني وجب ان يجب ويعرف

(١٦٦: ١٧١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِنِيرٍ لَّيْسَ إِلَهُهُ ، فَمَن أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *

بين الله تعالى حال الذين يتخذون الاتداد من دونه وأشار الى أن سبب ذلك حب الحطام وارتباط مصالح المرءوسين بمصالح الرؤساء في الرزق والجاه وخاطب الناس كلهم بأن يأكلوا من الارض إذ أباح لهم جميع خيراتها وبركاتها بشرط أن تكون حلالا طيبا وبين سوء حال الكافرين المقلدين الذين يقودهم الرؤساء كما يقود الراعي الغنم لانهم لا استقلال لهم - ثم وجه الخطاب الى المؤمنين خاصة لانهم أحق بالثمن وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء فقال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) وهذا تنبيه بعد ما تقدم الى عدم الالتفات الى أولئك الحمقى الذين أبحث لهم خيرات الارض بأعمالهم فطفقوا يحلون بعضها ويحرمون بعضها بساوس رؤسائهم ، وأعطوا ميزانا يميزون به الخواطر الشيطانية الضارة من غيرها ولكنهم تقضوا أيديهم من عز الاستقلال ، وهون عليهم التقليد ذل قيوده والاغلال ، فهو يقول كلوا من هذه الطيبات ولا تضيقوا على أنفسكم مثلهم .

(واشكروا لله) الذي خلقها لكم وسهل عليكم أسبابها بأن تتبعوا سنته الحكيمة في طلب هذه الطيبات واستخراجها وفي استعمالها فيما خلقت لاجله ، وبإثاء عله جل جلاله وعم نواله واعتقاد أن هذه الطيبات من فضله واحسانه ليس لمن اتخذوا أنداداً له تأثير فيها ولذلك قال (ان كنتم إياه تعبدون) أي ان كنتم تخلصونه بالعبادة والاعتقاد بالانفراد بالسلطة والتأثير فاشكروا له خالق هذه النعم وإباحتها لكم ولا تجعلوا له أنداداً تطلبون منهم الرزق أو ترجعون اليهم بالتحليل والتحريم فان ذلك له وحده والا كنتم به كافرين كالذين من قبلكم جهلوا معنى عبادة الله تعالى فاتخذوا بينهم وبينه وسطاء في طلب الرزق ورؤساء يحلون ويحرمون . ومن الشكر له تعالى استعمال القوى التي غذيت بتلك الطيبات في تقع أمتكم وأمتكم وجنسكم وليس من الطيبات ما يأخذه شيوخ الطريق من صريديهم بل هو من الخبائث والسحت

الاستاذ الامام : لا يفهم هذه الآية حق فهمها الا من كان عارفا بتاريخ المال عند ظهور الاسلام وقبله فان المشركين وأهل الكتاب كانوا فرقا وأصنافا منهم من حرم على نفسه أشياء معينة بأجناسها وأصنافها كالبحيرة والسائبة عند العرب وبعض الحيوانات عند غيرهم وكان المذهب الشائع في النصراني أن أقرب ما يتقرب به الى الله تعالى تمذيب النفس واحتقارها وحرمانها من جميع الطيبات المستلذة واحتقار الجسد ولوازمه واعتقاد أن لا حياة للروح الا بذلك وان الله تعالى لا يرضى منا الا إحياء الروح . وكان الحرمان من الطيبات على أنواع منها ما هو خاص بالقسيسين أو بالرهبان والقسيسين ومنها ما هو عام كالأصوام الكثيرة كصوم العذراء وصوم

١٤ قسیر - ثاني

القديسين وفي بعضها يحرمون اللحم والسمك دون السمك ، وفي بعضها يحرمون السمك واللبن والبيض أيضا . وكل هذه الاحكام والشرائع قد وضعتها الرؤساء وليس لها أثر ينقل عن التوراة أو عن المسيح عليه السلام وبذلك كانوا أندادا ونزل في شأنهم « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا » وتقدم بيان ذلك . وقد سرت اليهم هذه الاحكام بالوراثه عن آباؤهم الوثنيين الذين يحرمون كثيرا من الطيبات ويرون أن التقرب الى الله محصور في تعذيب النفس وترك حظوظ الجسد إذ رأوا في دينهم وسيرة المسيح وحواريه من طلب المبالغة في الزهد ما يؤيدها

وقد تفضل الله تعالى على هذه الأمة بجعلها أمة وسطا تعطي الجسد حقه والروح حقها كما تقدم في تفسير « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » فأحل لنا الطيبات لتتسع دائرة نعمه الجسدية علينا وأمرنا بالشكر عليها ليكون لنا منها فوائد روحانية عقلية فلم نكن جثمانيين محضا كالأنعام ولا روحانيين خلصا كالملائكة ، وإنما جعلنا أناسي كملة ، بهذه الشريعة المعتدلة ، فله الحمد والشكر والثناء الحسن

ظهر بهذا التقرير أن الآية متصلة بما قبلها ومتممة له . وقال بعض المفسرين - وله وجه فيما قال - ان ما تقدم من أول السورة الى ما قبل هذه الآية كله في القرآن والرسالة وأحوال المنكرين للداعي وما جاء فيها من الأحكام ما إنما جاء بطريق العرض والاستطراد . وهذه الآية ابتداء قسم جديد من الكلام وهو سرد الأحكام فانه يذكر بعدها أحكام محرّمات الطعام وأحكام الصوم والحج والقصاص والوصية والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك وينتهي هذا القسم بما قبل قوله تعالى « ألم تر الى الذين

خرجوا من ديارهم ، الآية ولا غرو فان بين كل قسم وآخر في القرآن من التناسب مثل ما بين كل آية وأخرى في القسم الواحد « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير »

بعد ذكر إياحة الطيبات ذكر المحرمات فقال تبارك اسمه (إنما حرم عليكم الميتة) لما في الطباع السليمة من استقذارها ولما يتوقع من ضررها فإنها إما أن تكون ماتت بمرض سابق أو بعلّة عارضة وكلاهما لا يؤمن ضرره لأن المرض قد يكون معدياً والموت الفجائي يقتضي بقاء بعض الأشياء الضارة في الجسم كالكربون الذي يكون سبب الاختناق . هذا ما قاله الاستاذ الامام ويزاد عليه عدم القصد الى إيمانها بعمل الانسان وهو سبب الفرق بين المحنوقة والمنخنقة التي في معنى الميتة حتف أهلها ولذلك كان في معنى الميتة كل ما أظف بغير قصد الذكاة كالمنخنقة والموقودة الخ (*) ما ذكر في آية المائدة (والدم) أي المسفوح كما في آية الأنعام فانه قدر لا طيب وضار كالميتة (ولحم الخنزير) فانه قدر لا نغذاء الخنزير من القاذورات والنجاسات وهو ضار في جميع الاقاليم كما ثبت بالتجربة وأكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة القتالة والعاذ بالله تعالى منها (وما أهل لغير الله به) وهو ما كان يذبح ويقدم للاصنام أو غيرها مما يعبد والمنع من هذا ديني محض لحماية التوحيد لأنه من أعمال الوثنية فكل من أهل لغير الله على ذبيحة فانه يتقرب الى من أهل باسمه تقرب عبادة وذلك من الاشرار والاعتماد على غير الله تعالى . وقد ذكر الفقهاء أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم وقد أقره الاستاذ الامام وعد منه ما يجري في الأرياف

(*) تقدم شرح هذا بدليله وحكمته في المجلد السادس من التار فليراجع

المالم يتعمد تجاوز الحدود والله أعلم

(١٧٣: ١٦٨) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ* (١٧٤: ١٦٩) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَأَعْدَابٌ بِالنِّعْمَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، ذَلِكَ بِأَنَّ نَزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ*

قوله (ان الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب) متصل بما قبله على كلا الوجهين السابقين فاذا كان الكلام لا يزال في محاجة اليهود وأمثالهم فالأمر ظاهر واذا قلنا ان الكلام قد دخل في سرد الاحكام تكون مقررة لحكم مخصوص وهو ظاهر فقد تقدم أن قوله تعالى « يا أيها الناس كلوا مما في الارض ... » تقرير لحكم في الاكل على خلاف ما عليه أهل المال وبيننا ما كان عليه أهل الكتاب والمشركون في الأكل ونقض القرآن لما وضموه بأوهاق من الاحكام وإباحته الطيبات للناس بشرط أن يشكروه عليها

وعلى هذا تكون هذه الآيات جارية على الرؤساء الذين يحرمون على الناس ما لم يحرم الله ويشرعون لهم ما لم يشرعه من حيث يكتُمون ما شرعه بالتأويل أو الترك فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن هذا حذوهم في شرع ما لم يأذن به الله وإظهار خلافه سواء كان ذلك في أمر الأكل والتعشف أو العقائد ككتمان اليهود أو صاف النبي (ص) وغيرها من الاحكام التي كانوا يكتُمونها اذا كان اهم منفعة في ذلك كما قال تعالى « تجملونه

قراطيس تبدونها وتتحون كثيرا ، وفي حكمهم كل من يبدي بعض العلم ويكتّم بعضه لمنفته لا لاظهار الحق وتأيدته وهذا هو ما عبر عنه بقوله « ويشترون به تمنا قليلاً » اذا اتخذوا الدين تجارة . والتمن القليل منه ما قاله المفسر من استفادة الرؤساء من الرؤسين ومنه عكسه كما تقدم غير مرة وهذا النوع من البيع والشراء في الدين عام في الرؤساء الضالين من جميع الأمم ، ومنه ما كان رؤساء اليهود يلاحظونه زمن التزليل وهو حفظ ما يديهم الذي يتوهمون أنه يفوتهم بترك ما هم عليه من التقاليد واتباع ما أنزل الله بدلا منها وهذا هو شأن الإنسان في كل دعوة الى اصلاح جديد غير ما هم فيه وان كان يمدح بخير منه في الدنيا والآخرة وكان ما هم فيه هو الفقر والذل والخذلان حاضرة أو متظرة

ما هو شأن اليهود في زمن البعثة ؟ ذل واضطهاد من جميع الأمم ولا سيما النصارى فقد كانوا يسومونهم سوء العذاب ومنموهم من دخول مدينتهم المقدسة وأكرههم في بعض البلاد على التنصر

ما هو شأن النصارى في زمن البعثة ؟ فقر حاضر ، وذل غالب ، وحجر على العقول ، ومنع للحرية في الرأي والعلم ، وتحكم في الارادة ، وسيطرة على خطرات القلوب وأهواء النفوس . كان هذا عاما في كل قطر وكل مملكة وكان بين الطوائف بعضها مع بعض حروب تشب ، وغارات تشن ، ودماء تسفك ، وحقوق تهك ، وكانوا على هذا كله يتوهمون أن الاسلام سيخرجهم من سعادة الى شقاء ، ومن نعمة الى بلاء ، هب أن بعضهم كان له شيء من المال ، وبقية من الجاه ، أليس هو من فحفة الدنيا الزائلة ، ألم يكن منقضا بالخوف عليه والمنازعة فيه ، هب انه كان لبعض شعوبهم

طائفة من القوة ألم تكن تشبه الزوامة تعصف ولا تلبث أن تزول نعم
ان ما كان يفر هؤلاء وهؤلاء لم يكن موضعاً للفرور لأنه متاع حقير وثمن
قليل وهو غير قائم على أساس ثابت ولذلك زال بظهور الاسلام وانتشاره
وتقوضت تلك السلطة واندكت صروح تلك العظمة وأجلى اليهود من
جزيرة العرب وزال ملك غيرهم من كل بلاد رفضوا فيها دعوة الاسلام
وهذا شأن الباطل لا يثبت أمام الحق فان أحكام الباطل مؤقتة لا ثبات لها
في ذاتها وانما بقاؤها في نوم الحق عنها وحكم الحق هو الثابت بذاته فلا
يغلب أنصاره ماداموا معتصمين به مجتمعين عليه

وقال المفسرون ان هذا الحكم يصدق على المسلمين كما يصدق على
أهل الكتاب لأن الفرض تقرير الحكم وهو عام كما يدل لفظه وكما يليق بمعدل
الله تعالى رب العالمين وكما هو ظاهر معقول من اطراد سنة الله تعالى في
تأييد أنصار الحق وخذل أهل الباطل فانها واضحة جلية للتأملين
كل ثمن يؤخذ عوضاً عن الحق فهو قليل ان لم يكن قليلاً في ذاته فهو
قليل في جنب ما يقوت آخذه من سعادة الحق الثابتة بذاتها والدائمة بدوام
المحافظة على الحق . ولو دام للمبطل ما يتمتع به من ثمن الباطل الى نهاية
الأجل - وما هو الاقصير - فاذا يفعل وقد فاتته بذلك سعادة الروح
ونعيم الآخرة باختياره الباطل على الحق وما متاع الحياة الدنياء في الآخرة
الا قليل »

قد يمترض الناظر في التاريخ ما قرره الأستاذ الامام في هذا المقام
من ذهاب عز الدين قاوموا دعوة الاسلام وكتبوا الحق من اليهود والنصارى
بأن اليهود كانت بعد الاسلام خيراً منها قبله لانهم كانوا مضطهدين مقهورين

بحكم النصارى الشديد وتمصبهم الفاحش فساوى الاسلام بينهم وبين النصارى بل والمسلمين وأعطاهم كمال الحرية في دينهم وديارهم فحسنت حالهم في الشرق والغرب وكثرا بأيديهم ولم يقل . وان المسلمين لم يقووا على جميع نصارى أوروبا فبقي لكثير من الممالك سلطانها وما تتمتع به وكذلك بعض الممالك الوثنية وهم أعرق في الباطل من النصارى

والجواب عن ذلك أن يهود بلاد العرب هم الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويجاحدونه ويكتمون ما عرفوا من نعمته فهم الذين قاوموا الحق بالباطل فلقوا جزاءهم الذي تم بجلاتهم من جزيرة العرب وأما يهود سوريا وغيرها فقد كانوا يساعدون الدعوة الإسلامية ودعاتها حتى من لم يؤمن منهم ليخلصوا من ظلم النصارى واستبدادهم فيهم فنالوا من حسن الجزاء بمقدار قربهم من الحق ولو آمنوا وقبلوا الحق كله وأيدوه لذاته ظاهرا وباطنا لا أتوا أجرهم مرتين ، وجزاءهم ضعفين ، وكانوا أئمة وارثين ، وسادة عالين ، وأما الذين سلم لهم ملكهم ومتاعهم فلم يكن لهم ذلك بضعف حق الإسلام عن باطلهم فان الذين حاولوا فتح ماوراء بلاد الاندلس من أوروبا لم يكن غرضهم نشر دعوة الحق وانما كان غرضهم عظمة الملك والغنائم وليس من الحق أن يعتدي قوم على قوم لاجل سلب ما في أيديهم فان المعتدي مبطل والمدافع محق في الدفاع عن نفسه وبلاده ، وان كان مبطلا في عمله واعتقاده، فهو جدير بأن يكون له الظفر اذا أخذ له أهبه ، وأعد له عدته ، وقس على هذا سائر الممالك التي لم يقو المسلمون عليها بعد ترك الدعوة . والاسلام لا يبيح الحرب لذاتها وقد حرم الاعتداء وانما يوجب تعميم الدعوة فمن عارضها وجب جهاده عند القدرة حتى يقبلها

أو يكون لأهلها السلطان الذي يتمكنون به من نشرها بدون معارض أي أنه يوجب الجهاد مادام الناس يفتنون في الدين أي لا تكون لهم حرية فيه ولا في الدعوة إليه « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »

(أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) أي لا عملاً يطونهم إلا النار فان إلا كل لما كان لا يكون إلا في البطن كان لا بد من نكتة لذكر البطن اذا قيل أكل في بطنه ورأيتاهم يسمرون بذلك عن الامتلاء يقولون أكل في بطنه يريدون ملأ بطنه والمراد أنه لا يشبع جشعهم ولا يذهب بطمعهم إلا النار التي يصيرون إليها على حد ماورد في الحديث « ولا عملاً جوف ابن آدم إلا التراب » وقال الأستاذ وفاقاً للمفسرين إن المراد بالنار سببها أي ان ما يأكلون ثمتا لكتمان الحق سيوردهم النار لانه سبب لعذاب الله واستشهد له بقول القائل في زوجه :

دمشق خذها لا تفتك فليلة تمر بعودي نمشها ليلة القدر
أكلت دما ان لم أرك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

فانه يريد بالدم الدية التي هو سببها وأكلها عار عندهم فهو يدعو على نفسه بأن يبتلى بأكل الدية ان لم يرع زوجه بضرة هي من الجمل بالمنزلة التي ذكرها ، وأكل الدية يتوقف على أن يقتل بعض أهله الذين له الولاية عليهم . قال تعالى (ولا يكلمهم الله يوم القيامة) قالوا ان الكلام كناية عن الاعراض عنهم والغضب عليهم وجمعا بهذا بين الآية وبين قوله تعالى « فوربك لنسألنهم أجمعين » وقوله « فلنسألن الذين أرسل إليهم » (ولا يزيهم) أي لا يظهرهم بالمغفرة والنفو (ولهم عذاب أليم)

ثم قال فيهم (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) فأما الهدى فهو كتاب الله وشرعه ، وأما الضلالة فهي العماية التي لا يهتدي بها الانسان لمقصده ، وتكون باتباع آراء الناس في الدين وليس لأحد أن يقول في الدين برأيه وهذه الآراء لا ضابط لها ولا حد فاهلها في خلاف وشقاق ، كما سيأتي فمن أجاز لنفسه اتباع أقوال الناس في الاعتقاد والمبادء وأحكام الحلال والحرام فقد ترك الهدى الواضح المبين الذي لا خلاف فيه وصار الى تيه من الآراء مشتبها الأعلام يفضل به الفهم ، ولا يهتدي فيه الوهم ، وذلك عين اتباع الهوى ، وشراء الضلالة بالهدى ، فان الله وحده هو الذي يبين حدود العبودية ، وحقوق الربوبية ، فلا هداية الا بفهم ما جاء رسله عنه . (والمذاب بالمغفرة) وهذا أثر ما قبله فان متبع الهدى هو الذي يستحق المغفرة لما يفرط منه وما يلم هو به من السوء ومتبع الضلال هو المستحق للمذاب ومن دعي الى الحق يعرف هذا فاذا هو اختار الضلالة بعد صحة الدعوة وقيام الحجة فقد اشترى المذاب بالمغفرة وكان هو الجاني على نفسه اذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير غرورا بالماجل ، واستهانته بالآجل ، وصفة التعجب قالوا يريد بها تعجب الناس من شأنهم إذ لا تتصور حقيقة التعجب من الله تعالى إذ لا شيء غريب عنده عز وجل ولا مجهول سببه وهو العالم بظواهر الاشياء وخوافيها ، وحاضرها عنده كماضيها وآتيها ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض

وقال الأستاذ الامام في هذا المقام مأمثاله . ان الكلام في أكلهم النار والتعجب من صبرهم على النار هو تصوير لحالهم ، وتمثيل لما لهم ، أما الثاني فظاهر وأما الأول فينبغي لك اذا تمثلت حال قوم عندهم كتاب

يؤمنون أنه من الله ويؤمنون بقاء الله وقد كنتموا ما أنزل الله فيه بالتحريف والتأويل ، كما فعل اليهود بكتمان وصف الرسول ، وهم يُقَارِعُونَ بالدلائل العقلية ويذكرون بآيات الله وأيامه ، فيشعرون بجاذبين متعا كسين جاذب الحق الذي عرفوه ، وجاذب الباطل الذي ألقوه ، ذاك يحدث لهم هزة وتأثيراً ، وهذا يحدث لهم استكباراً وتقوراً ، وقد غلب عقولهم ما عرفوا ، وغلب قلوبهم ما ألقوا ، فثبتوا على ما حرفوا وانحرفوا ، وصاروا الى حرب عوان ، بين العقل والوجدان ، يتصورون الخطر الآجل ، فيتنقص عليهم التلذذ بالماجل ، ويتذوقون حلاوة ما هم فيه ، فيؤثرونه على ما سيصبرون اليه ، أليس هذا الشعور بخذل الحق ونصر الباطل واختيار ما يقنى على ما يبقى ناراً تشب في الضلوع ، أليس ما يأكلونه من ثمن الحق ضريعاً لا يسمن ولا يغني من جوع ، بلى فإن عذاب الباطن ، أشد من عذاب الظاهر ، كما يؤمىء اليه قول الشاعر

دخول النار للمهجور خير من الهجر الذي هو يتيه
لأن دخوله في النار أدنى عذاباً من دخول النار فيه

فهذا وجه وجهه لأكلهم النار ، وللتعجيب من صبرهم على النار ، نزل به الوحي الإلهي وظهر على لسان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وان أرباب الأرواح لعاليه ، والمرايا الصافية ، تتمثل لهم المعاني بأتم وأظهر ما تتمثل به لسائر الأرواح المحجوبة بالظواهر ، المخدوعة بالمظاهر ، التي يصرفها الاشتغال بالحس ، من معرفة مراتب شعور النفس ، فلا غرو اذا تمثلت للنبي عليه السلام حال أولئك المجاحدين المعاندين الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، واتخذوا إلههم الهوى ، وواثبوا الحق يقارعهم ويقارعونه ،

وناصبوا الدليل ينازعهم وينازعونه ، بحال الذي يتحتم في النار ، ويكره نفسه على الاصطبار ، كما تمثل ذلك لثمن القليل الذي باعوا به الحق ناراً يزدردونها ، اذ كان آلاماً يتحملونها ، فكابرة البرهان أشد المذاب عند العقلاء ، ومحاربة القلب (الضمير والوجدان) أوجع الآلام عند الفضلاء ، فالعاقل يستطيع أن يمنع نفسه من أكثر اللذات الحسية ولكنه لا يستطيع أن يمنع عقله العلم ، وذهنه الفهم ، فقد قيل « ليدوجين » لا تسمع فسد أذنيه ، فقل له لا تبصر فأغمض عينيه ، فقل له لا تذاق فقل ، فقل له لا تفهم فقال لا أقدر ، فلا غرو اذا مثلت للنبي حال أولئك المكابرين للحق بما ذكر وأظهرته البلاغة بصيغة التعجب تارة وبصورة أكل النار تارة

قال تعالى في تعليل ما ذكر (ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق) أي ذلك الحكم الذي تقرر في شأنهم بأن الكتاب جاء بالحق والحق لا يغال ولا يقاوى فن غالبه غائب ، ومن خذله خذل ، ثم قال (وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) وهذا حكم آخر في الكتاب غير حكم كتمانهم فهو يفهمنا أن الخلاف فيه بعد عن الحق ككتمانهم لأن الحق واحد وهو ما يدعوا اليه الكتاب والمختلفون لا يدعون الى شيء واحد ولا يسلكون سبيلاً واحدة « وأن هذا صراطي مستقيماً فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وهذا دليل على أنه لا يجوز لأهل الكتاب الإيهي أن يقيموا على خلاف في الدين وان يكونوا شيعاً كل يذهب الى مذهب « ان لذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » ولما كان اختلاف الفهم ضرورياً وجب عليهم ان يتحاكموا في الخلاف الى الكتاب والسنة حتى يزول ولا يقيموا عليه « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » فلا

عذر للمسلمين في الاختلاف في دينهم بعد هذا البيان الذي جعل لكل مشكل مخرجاً . الشقاق أثر طبيعي للاختلاف والاختلاف في الأمة أثر طبيعي للتقليد والانتصار للرؤساء الذين اتخذوا أناداً ولو بدون رضام ولا إذتهم إذ لولا التقليد لسهل على الأمة أن ترجع في كل عصر أقوال المجتهدين والمستنبطين إلى قول واحد بمرضه على كتاب الله وسنة رسوله . مثال ذلك أن الكتاب والسنة صريحان في أن النكاح لا يصح إلا إذا تولى المقدولي المرأة رضاها أو غيره بإذنه وقد أجمع الصحابة على هذا عملاً ونقل عن أعلمهم قولاً ولم ينقل أحد فيه خلافاً صحيحاً فإذا وجد للحنفية في المسألة قولان أحدهما مخالف للنصوص وهو أن للبالغة الراشدة أن تزوج نفسها وثانيهما أنه ليس لها ذلك وهو الموافق للنصوص أفلم يكن من الواجب على المسلمين وقد اختلف علماءهم في هذه المسألة أن يعرضوها على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسائر المجتهدين ويردوا الرواية المخالفة ويعملوا بالموافقة ؟ بلى ولكن التقليد، هو الذي أوقعهم في الشقاق البعيد ، والشقاق الخلاف والتماذي وحقيقته أن يكون كل واحد من الخصمين في شق أي في جانب والمختلفون في الدين يتأى كل بجانبه عز الآخر فيكون الشقاق بينهما بعيداً كما نرى . ويتوهم بعضهم أن ترك أقوال بعض الأئمة إهانة لهم وهذا غير صحيح بل هو عين التعظيم لهم والاتباع لسيرتهم الحسنة ولو فرضنا أنه إهانة وكان يتوقف عليها اتباع هدي كتاب الله وسنة رسوله أفلا تكون واجبة ويكون تعظيم الكتاب والسنة مقدماً لأن إهانتها كفر وترك للدين ؟ على أن ترك أقوال الأئمة واقع له من دائع فأن أتباع كل إمام تاركون أقوال غيره المخالفة لمذهبهم بل مامن مذهب الا وقد رجح بعض علمائه أقوالاً مخالفة لنص الامام لاسيما

الحنفية . هذا وإن الكتاب لا مثار فيه للخلاف والنزاع اذا صحت النية فكل من يتعلم العربية تعلمها صحيحا وينظر في سنة النبي وسيرته وما جرى عليه السلف من أصحابه والتابعين لهم يسهل عليه أن يفهمه ، وما يختلف فيه الأفهام لا يقتضي الشقاق بل يسهل على جماعة المسلمين من أهل العلم والفهم ان ينظروا في الفهمين المختلفين وطرق الترجيح بينهما وما ظهر لكلهم أو أكثرهم أنه الراجح يستمدونه اذا كان يتعلق بمصلحة الأمة والأحكام المشتركة بينهما وما عساه يتفرد به بعض الافراد من فهم خاص بعمارته فهو لا يقتضي شقاقا لأن الشقاق فيه معنى المشاركة والله أعلم وأحكم

(١٧٥: ١٧٠) لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَاتَّقَىٰ اللَّهَ فَهُوَ سَبِيلٌ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالَّذِينَ هُمْ الْمُنْفُونَ *

ادعى الجلال أن هذه الآية نزلت للرد على النصارى الذين يولون وجوههم في صلاتهم قبل المشرق واليهود الذين يولونها قبل بيت المقدس وهذا ادعاء لم يثبت والصحيح قريب منه وهو أن أهل الكتاب أكبروا أمر تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة كما تقدم في آيات التحويل وحكمه وطال خوضهم فيها حتى شغلوا المسلمين بها وغلا كل فريق في التمسك بما هو عليه وتفتيقص مقابله كما هو شأن البشر في كل

خلاف يشير الجدل والنزاع فكان أهل الكتاب يرون أن الصلاة إلى غير قبائهم لا تقبل عند الله تعالى ولا يكون صاحبها على دين الأنبياء والمسلمون يرون أن الصلاة إلى المسجد الحرام هو كل شيء لأنه قبلة إبراهيم وأول بيت وضع لعبادة الله تعالى وحده - فأراد الله تعالى أن يبين للناس كافة أن مجرد تولية الوجه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين، ذلك أن استقبال الجهة المعينة إنما شرع لأجل تذكير المصلي بالإعراض عن كل ما سوى الله تعالى في صلاته والإقبال على مناجاته ودعائه فتولية الوجه وسيلة للتذكير بتولية القلب وليس ركنا من العبادة بنفسه، وأن يبين لهم أصول البر ومقاصد الدين فقال

(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) فريء بنصب البر ورفع كلاًهما ظاهراً قال (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين) وفيه الإخبار عن المعنى بالذات وهو معهود في العربي الفصيح وفي القرآن جارٍ على الأساليب العربية الفصحى لأعلى فلسفة النحاة وقوانينهم الصناعية، وبلاغة هذه الأساليب إنما هي في إيصال المعاني المقصودة إلى الذهن على أجلي وأنتم وجهه يريد المتكلم وأحسن تأثير يقصده قلنا في حاجة هنا إلى تأويل « من آمن » ليجري الكلام على فلسفة القوانين فإن مثل هذا التعبير لا يزال مأثوفاً عند أهل العربية على فساد أسنتهم في اللغة يقولون: ليس الكرم أن تدعو الأغنياء والأصدقاء إلى طعامك ولكن الكرم من يعطي الفقراء العاجزين عن الكسب: فالكلام مفهوم بدون أن نقول إن معناه ولكن ذا الكرم من يعطي أو لكن الكرم عطاء من يعطي وإنما نحن في حاجة إلى بيان النكتة في اختيار ذلك على قول: ولكن البر هو الإيمان بالله: الخ

وهذه النكتة مفهومة من العبارة فاتها تمثل لك المعنى في نفس الموصوف به فتنبهك الى أن البر هو الايمان وما يتبعه من الاعمال باعتبار الاتصاف بالايمان والقيام بعمله أي انها تمثل لك المعنى في الشخص أو الشخص عاملاً بالبر وهذا أبلغ في النفس هنا من اسناد المعنى الى المعنى ومن اسناد الذات الى الذات كما هو مذوق ومفهوم

ابتداً بذكر الايمان بالله واليوم الآخر لانه أساس كل بر ومبدأ كل خير ولا يكون الايمان أصلاً للبر الا اذا كان متمكناً من النفس بالبرهان ، مصحوباً بالخضوع والاذعان ، فن نشأ بين قوم وسمع منهم اسم الله في حلقهم واسم الآخرة في حوارهم وقبل منهم بالتسليم أن له الها وأن هناك يوماً آخر يسمى يوم القيامة وأن أهل دينه هم خير من أهل سائر الأديان فان ذلك لا يكون باحثاً له على البر وان زادت معارفه بهذه الالفاظ المسلمة حفظ الصفات العشرية وأضدادها بل وان حفظ العقيدة السنوسية يراهم فيها ولقد كان أهل الكتاب الذين تبين لهم الآية خطأهم في فهم مقاصد الدين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولكنهم كانوا يمزلقون عن الاذعان والقيام بحقوق هذا الايمان من الاعمال والاصناف المذكورة في الآية

الايمان المطلوب معرفة حقيقة تملك العقل بالبرهان ، والنفس بالاذعان ، حتى يكون الله ورسوله أحب الى المؤمن من كل شيء ويؤثر أمرها على كل شيء (٢٤: ٩) قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتهم أو تجارتهم نخشون كسادها ومساكن ترخصونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره

والله لا يهدي القوم الفاسقين) وإيمان التقليد قد يفضل صاحبه كل واحد من هذه الأمور على أمر الله ورسوله

الإيمان المطلوب معرفة تطمئن بها القلوب ، وتحيا بها النفوس ، وتختس معها الوسوس ، وتبعد بها عن النفس الموحس ، فلا تبطر صاحبها النعمة ، ولا توثه النعمة ، (١٣ : ٢٨) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) - (٥٧ : ٢٣) لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) وإيمان التقليد لا يفتأ صاحبه مضطرب القلب ، ميت النفس ، أدامه الخير فهو فرح نخور ، وإذا مسه الشر فهو يؤوس كفور ،

الإيمان المطلوب معرفة تمثل للمؤمن إذا عرضت له دواعي الشر وأسباب المعاصي فتحول دونها فإذا نسي فأساب الذنب إدار إلى التوبة والالابة فالؤمنون هم الذين وصفوا بقوله تعالى (٣ : ١٣٥) الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) وهم (٨ : ٢) الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم) وإيمان التقليد يصير صاحبه على العميان ويقترب اتقوا حش عامدا عالما لا يستحي من الله ولا يوجل قلبه إذا ذكره ولا يخاف إذا عصاه

الإيمان المطلوب هو الذي إذا علم صاحبه بأن الإيمان أصيب بمصيبة كانت مصيبته في دينه أشد عليه من المصيبة في نفسه وماله وولده وكان انبمائه إلى تلافيا أعظم من انبمائه إلى دفع الأذى عن حقيقته ، وجلب الرزق إلى نفسه وعشيرته ، وإيمان المقلد لا غيره معه على الدين ولا على الإيمان (٢٤ : ٤٨) وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون (٤٩ : ٤٨) وان يكن لهم الحق ماؤا إليه مذعنين *) الآيات

يذكر القرآن الايمان بالله واليوم الآخر كثيرا وانما المراد به ماله مثل هذه الآثار التي شرحها في آيات كثيرة من أجمعها الآية التي نفسرها ولكن أهل التأييد الذين لا أثر للايمان في قلوبهم ولا في أعمالهم الاماجرت به عادة قومهم من الاتيان ببعض الرسوم وأولون كل هذه الآيات بجمعهم الايمان قسمين قسماً كاملاً وهو الذي يصف القرآن أهله بما يصفهم به وقسماً ناقصاً وهو ايمانهم الذي يجمع ما وصف الله تعالى به الكافرين والمناقين ويرون أن الايمان الناقص كاف لنيل سعادة الآخرة لاسيما اذا صحبه بعض الرسوم الدينية ، ولكن الله تعالى يرشدنا في مثل هذه الآية الى أن الرسوم لبست من البر في شيء وانما يبر هو الايمان وما يظهر من آثاره في النفس والعمل كما ترى في الآية وأساس ذلك الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين . فالإيمان بالله يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة لدينية أو السلطة الدنيوية وهي سلطة الملك فان البودية لغير الله تعالى تهبط بالبشر الى دركة الحيوان المسخر أو الزرع المستنبت . والايمان باليوم الآخر وبالملائكة يعلم الانسان أن له حياة في عالم غيبي أعلى من هذا العالم فلا يرضى لنفسه أن يكون سعيه وعمله لاجل خدمة هذا الجسد خاصة لان ذلك يجعله لا يبالي الا بالامور البهيمية . ثم ان الايمان بالملائكة أصل الايمان بالوحي لان ملك الوحي روح عاقل عالم يفيض العلم باذن الله على روح النبي بما هو موضوع الدين ولذلك قدم ذكر الملائكة على ذكر الكتاب والنبين فهم الذين يؤتون النبي الكتاب (٩٧: ٤) تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر) - (١٩٣: ٢٦) نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٤ ، بلاني

عربي مبين) فيأزم من انكار الملائكة انكار الوحي والنبوة وانكار الارواح وذلك يستلزم انكار اليوم الآخر ومن أنكر اليوم الآخر يكون أكبرهم لذات الدنيا وشهواتها وحظوظها وذلك أصل لشقاء الدنيا قبل شقاء الآخرة والملائكة خلق روحاني عاقل قائم بنفسه وهم من عالم النيب فلا يبحث عن حقيقتهم كما تقدم غير مرة

واختير لفظ الكتاب على الكتب للايماء الى أن كلاً من اليهود والنصارى لو صح ايمانهم بكتبهم وأذعنوا له لكان في ذلك هداية لهم وان جهلوا وحدة الدين فلم يعرفوا حقيقة جميع الكتب الالهية على أن المقصود لازمه وهم أنهم لم يؤمنوا حق الايمان بكتبهم اذ لا يعملون بما يرشد اليه ولو كان ايمانهم صحيحاً لقارنه الأذعان، الباعث على العمل بقدر الامكان، فان كثيراً من المؤمنين بالتسليم والتقليد كانوا كمن نزل فيهم ١٤: ٤٩ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ان الله غفور رحيم ١٥٥ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون (فهذا الايمان الذي حصر الله الصدق في أصحابه كان قد تقدم من أكثر أهل الكتاب كما هو حال مجموع المسلمين في هذا العصر فان الذي تصدق عليه هذه الاوصاف صار نادراً جداً ولذلك حرم المسلمون ما وعد الله به المؤمنين من المزة والنصر والاستخلاف في الارض ولن يعود لهم شيء من ذلك حتى يعودوا الى التحقق بما ميز الله به المؤمنين من النعوت والاصناف. فالإيمان بالكتاب يستلزم العمل به فان المؤمن الموقن بأن هذا الشيء قبيح ضار لا تتوجه إرادته الى إتيانه

والمؤمن الموقن بأن هذا الشيء حسن نافع لا بد أن تتوجه اليه نفسه عند عدم المانع. فما بال مدعي الايمان بالكتاب قد أعرضوا عن امثال امره ونهيه حتى صاروا يمدون حفظه وقراءته من موانع الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس فكان من قوانينهم أن حافظ القرآن لا يطالب بتعلم فنون الحرب والجهاد لانه حافظ وصار حلة الكتاب لا يطالبون ببذل شيء من مالهم في سبيل الله حتى اذا ما طولب أحدهم ببذل شيء لاعانة المنكوبين أو لبناء مسجد ونحو ذلك اعتذر بأنه من العلماء أو الحفاظ لكتاب الله تعالى - بخل القراء والمتفقه بفضل الله تعالى فجازاهم الله تعالى على بخلهم ، ووفاهم ما يستحقون على سوء ظنهم بربهم ، حتى صاروا في الغالب أذل الناس لانهم حالة على جميع الناس

والايمان بالنبيين يقتضي الاهتداء بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بأدابهم ، ويتوقف هذا على معرفة سيرتهم ، والعلم بسنتهم ، وأبعد الناس عن الايمان بهم من رغبوا عن معرفة مآذكر والاهتداء به ولا عذر لهم بما يزعمون من الاستغناء عن السنة بالاعتداء بالأئمة الفقهاء فانه لا معنى للاقتداء بشخص الا الاستقامة على طريقته وانما طريقة الائمة المهتدين البحث عن السنة وتقديمها بعد كتاب الله تعالى على كل هداية وارشاد ولا يغني عن كتاب الله وسنة رسوله شيء أبدا فان الله يقول (٣٣: ٢١) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) فمن استغنى عن التأسي بالرسول فقد استغنى عن الايمان بالله واليوم الآخر إذ لا ينفعه هذا الايمان الا بهذا التأسي . على ان الاقتداء بالأئمة يقتضي على صاحبه بأن يعلم سيرهم وطريقة أخذهم عن ربهم ونبيهم وهؤلاء المقلدون لا يعرفون عن ايمانهم الا

اسمه وقول قائل لا يعرفونه كذلك ان هذا الكلام كلامه ولا يرون كيف
يعتقدون انه كلامه . وهناك قوم غشيه الجهل نقشههم بأنهم من أشد الناس
إيماناً بالرسول وحباله بما يصيحون به في قراءة كتب الصلاة عليه كالدلائل
وأمثالها أو المدايح الشرعية وهم أجهل الناس باخلاقه العظيمة وسنته السنية
وسيرته الشريفة وأشد دم تقورا عن الناسي به اذا دعو اليه أو نهوا عن البدع
في دينه والزيادة في شريعته وأمثال هؤلاء هم الذين ورد الحديث بأنهم
يردون عليه الخوض يوم القيامة فيذاذون (يطردون) دونه فيقول أمي
فيقال انك لا تعلم ما أحدثوا بعدك فيقول : بعدا لهم وسحقا :

ثم ذكر تعالى بعد بيان أصول الايمان أصول الاعمال الصالحة التي
هي ثمرته وبدأ بأنواعها دلالة عليه فقال (وآتى المال على حبه) أي وأعطى المال
لاجل حبه تعالى أو على حبه إياه أي المال . قال الأستاذ الامام وهذا الايتاء غير
ايتاء الزكاة الآتي وهو ركن من أركان البر وواجب كالزكاة وذلك حيث تعرض
الحاجة الى البذل في غير وقت أداء الزكاة بأن يرى الواجد مضطرا بعد أداء
الزكاة أو قبل تمام الحول . وهو لا يشترط فيه نصاب معين بل هو على
حسب الاستطاعة فاذا كان لا يملك الا رغيفا ورأى مضطرا اليه في حال
استغنائه عنه بأن لم يكن محتاجا اليه بنفسه أو لمن يجب عليه ثقته وجب
عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك بل أمر الله
تعالى المؤمن أن يعطي من غير الزكاة (ذوي القربى) وهم أحق الناس
بالبر والصلة فان الانسان اذا احتاج وفي أقاربه غني فان نفسه تتوجه اليه
بمatitude الرحم ، ومن المتروك في الفطرة ان الانسان يألم لفاقة ذوي رحمه
وعندهم أشد مما يألم لفاقة غيرهم ، فانه يهون بهوانهم ، ويمتد بعزتهم ، فمن

قطع الرحم ورضي بأن ينم وذو وقرباه بائسون ، فبو برىء من القطرة
والدين ، وبميد من الخير والبر ، ومن كان أقرب رحما كان حقه آكد ،
وصلته أفضل ، و بالتباى في فاتهم موت كافلهم تعلق كفاتهم وكفاتهم
بأهل الوجد واليسار من المسلمين كيلا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم فيكونوا
مصابا على أنفسهم وعلى الناس - و المساكين في فاتهم لما تعد بهم الجزع عن
كسب ما يكفيهم وسكنت نفوسهم للرضى بالقليل ، عن مدكف الذليل ، وجبت
مساعدتهم ومواساتهم على المستطيع و ابن السبيل في المنقطع في السفر
لا يتصل بأهل ولا قرابة حتى كأن السبيل أبوه وأمه ورحمه وأهله (١) وهذا
التمييز يمكن من اللطف لا يرتقي اليه سواه . وفي الامر بمواساة واعانتهم في سفره
ترغيب من الشرع في السياحة والضرب في الارض - و السائين في الذين
تدفعهم الحاجة العارضة الى تكفف الناس وأخرم لانهم يسألون فيعطيه
هذا وهذا وقد يسأل الانسان لمواساة غيره . والسؤال محرم شرعا الا لضرورة
يجب على السائل أن لا يتعدها - (وفي الرقاب) أي في تحريرها وعقها وهو
يشمل ابتياع الارقاء وعقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم (٢) ومساعدة
الاسرى على الاقتداء . وفي جعل هذا النوع من البذل حقا واجبا في أموال
المسلمين دليل على رغبة الشريعة في فك الرقاب واعتبارها أن الانسان
خلق ليكون حرا الا في أحوال عارضة تقضي المصلحة العامة ميباه أن يكون
الاسير رقيقا . وأحر هذا عن كل ما سبقه لأن الحاجة في تلك الاصناف
قد تكون لحفظ الحياة وحاجة ازريق الى الحرية حاجة الى الكمال

(١) يوشك ان يشمل ذلك التبيط (٢) المكاتب هو اريق يشتري نفسه من مولاه
بمن يحمل افساطا والاقساط تسمى في اللغة نجوما

ومشروعية البذل لهذه الاصناف من غير مال الزكاة لا تنقيد بزمان ولا بامتلاك نصاب محدود ولا بكون المبدول مقدارا معيناً بالنسبة الى ما يملك كما كونه عشراً أو ربع العشر أو عشر العشر مثلاً وانما هو أمر مطلق بالاحسان موكل الى أرحم المهيمن وحالة المعطي . ووقاية الانسان المحترم من الهلاك والتلف واجبة على من قدر عليها وما زاد على ذلك فلا تقدير له وقد أغفل أكثر الناس هذه الحقوق العامة التي حث عليها الكتاب العزيز لما فيها من الحياة لا اشتراكية المعتدلة الشريفة فلا يكادون يبدلون شيئاً لهؤلاء المحتاجين الا القليل النادر لبعض السائلين وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقاً لأنهم اتخذوا السؤال حرفة وأكثروا واجدون

ثم قال ﴿واقام الصلوة﴾ وهذا هو الركن الروحاني الركن للبر . واقامة الصلاة التي يكرر القرآن المطالبة بها لا تتحقق بأداء أفعال الصلاة وأقوالها فقط وان جاء بها المصلي تامة على الوجه الذي يذكره الفقهاء لان ما يذكره هو صورة الصلاة وهيأتها وانما البر والتقوى في سر الصلاة وروحها الذي تصدر عنه آثارها من النهي عن الفحشاء والمنكر وقلب الطباع السقيمة ، والاستعاضة عنها بالقرائن المستقيمة ، فقد قال تعالى (١٩:٧٠) ان الانسان خلق هلوعاً ٢٠ اذا مسه الشر جزوعاً ٢١ واذا مسه الخير منوعاً ٢٢ الا المصلين) فمن حافظ على الصلاة الحقيقية تطهرت نفسه من الملح والجزع اذا مسه الشر ، ومن البخل والمنع اذا مسه الخير ، وكان شجاعاً كريماً قوي المزيمة ، شديد الشكيمة . لا يرضى بالضم ، ولا يخشى في الحق العذل واللوم ، لانه يراقبه الله تعالى في صلاته ، واستشعاره عظمته وسلطانه الاعلى في ركوعه وسجوده ، يكون الله تعالى غالباً على أمره ، فلا يبالي مآلتي من

الشدائد في سبيله ، وما أثنى من فضله ابتغاء مرضاته ، وصورة الصلاة لا تعطي صاحبها شيئاً من هذه المعاني فليست بمجرد ما من البر في شيء وإنما شرعت للتذكير بذلك السناء الإلهي والاستعانة بها على توجيه القلب إليه واستغراقه في ذكره ومناجاة ودعائه — فهذا هو البر وقد تقدم القول في معنى الصلاة وأقامتها وإنما نعيد التذكير كلما أعاده الكتاب العزيز ﴿وَأَتَى الزَّكَاةَ﴾ لما تذكر إقامة الصلاة في القرآن الا ويقرب بها إيتاء الزكاة فالصلاة مهذبة للروح والمال كما يقولون قرين الروح فبذله في سبيل الحق ركن عظيم من أركان البر وآية من أظهر آيات الإيمان ولذلك أجمع الصحابة عليهم الرضوان على محاربة مانعي الزكاة ولكن الذين لا يعرفون من الدين والإيمان الا تهليل بعض الكتب التي ألّفها الميتون، ونشرها الرؤساء والحاكمون ، ينعون الزكاة عمدا باسم الدين بما تعلمهم هذه الكتب من الحيل التي تمنعها الحقوق الثابتة وآكد ما الزكاة التي ذكر الكتاب مصارفها الثمانية وقضى بان تبقى ببقائها كلها أو بعضها ويسمون بها حيلة شرعية وما نسبتها الى الشرع ، الا كنسبة منجل الحاصد الى الزرع ، أو العاصفة في القلع ، فمانع الزكاة يهدم في الظاهر ركناً من أعظم أركان الاسلام ، وينقض في الباطن من تحته أساس الإيمان ، لانه يحتال على الله تعالى في ابطال فريضته ، وأزالة حكمته ، فهو لم يرض بحكمه ولم يذعن لامره ، بل فسق عن أمر مولاه ، واتخذ إلهه هواه ، وتجراً على تبديل كلمات الله ، ففسخ الآيات الكثيرة من كتابه الآمرة بإيتاء الزكاة على أنها آية الإيمان ، وصلاح العمران ، ثم هو يسمي هذا الخنث العظيم ، والجرم الكبير ، حكماً مشروعاً ، وديناً متبوعاً ، والله ان نسبة هذا السفه الى

الشرع ، لاذن على الكفر من ذلك المنع ، اذ لا يعقل ان يشرع الله لنا شيئا ويؤكده علينا سبعين مرة ثم يرضى بأن نختال عليه ونخادعه في تركه وتزعم أنه تمسح وتعالى أذن لنا بهذه المخادعة والمخاتلة ! اذن لماذا فرض وأوجب ، ورغب ورهب ، ووعد وأوعد ، وحكم وأحكم ، هل كان ذلك لغوا من الكلام ، وجهلا بحكمة وضع الاحكام ، ؟ على ان تلك الخيل الشيطانية لم يبدلها واضعوها شبهة من تحريف كتاب الله وتأويل آياته كما هي طريقهم في اتباع أهوائهم ، وتأيد آرائهم ، فان الله تعالى لم يذكر في كتابه الحول والنصاب وانما ذكر ما هو روح الدين ومقصده وهو إيتاء الزكاة وكونه آية الايمان ، وتركه آية الفاق والكفران ،

وقد بينت السنة بالهدي والعمل كيفية الاخذ وقدر المأخوذ وسائر الاحكام وليس فيها شيء يسح ان يكون شبهة لا بطلان الكتاب والمهر وبمن الاهتداء به ولكن اتخذوا لما تركوا الاهتداء بالكتاب والسنة وجعلوا عبارات الكتب التي صنفوها هي مأخذ الدين وبنائمه صاروا يختالون في تطبيق أعمالهم على تلك العبارات المخلوقة فيكتب أحدهم مثلاً : تجب الزكاة على مالك النصاب اذا تم الحول وهو مالك له : ثم يمدد هو وغيره الى تطبيق دينه على هذه العبارات فيهب ماله قبل انقضاء الحول يوم أو يومين انى امراته ولو لمع الاشتراط عليها أن تعيده له بعد يوم أو يومين ويقول انه لم تجب عليه الزكاة بحسب نص الكتاب الذي سماه فقها ويذكر بكلمة كتابه المخلوق كتاب الله القديم ، وسنة رسوله الحكيم ، وحكمة دينه القويم ، ويترجم مع هذا كله أنه مسلم مؤمن بالله وكتابه ورسوله لم يزعم أنه عالم حقيق في الدين ، يجب تقليده واتباعه على المؤمنين ، وربما يتجمع اذا سمع أو قرأ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من يرد

الله به خيرا يفقهه في الدين ويظهره رشده : لانه يزعم أنه ممن أراد الله به خيرا ففقهه في الدين . فيا أهل الفطرة السليمة التي لم يفسدها فقه هؤلاء المحتالين على الله لم يدم دينه أفقونا هل العلم بمثل هذه الحيلة ينطبق على أصول البر التي ذكرها الله في هذا الآية وعلى الفقه والرشد الذي ذكره النبي في حديثه هذا أم هذه فتنة من قن التقليد ، وأخذ الدين من الكتب المحدثه دون كتاب الله المجيد ، ؟

ثم قال تعالى ﴿ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ﴾ وهذا انتقال من البر في الاعمال الى البر في الاخلاق فذكر منها ما هو اهم أصول البر وهو الوفاء والصبر بضروبه الميئنة . وقد ذكر الاعمال بصيغة الفعل والاخلاق بصيغة الوصف لان الاعمال أفعال والاخلاق صفات وفيه تنبيه على أن من أوفى وصبر تكلفا لا يكون بارا حتى يصير الوفاء والصبر من أخلاقه ولو بتكرار التكلف والعمل فقد ورد : الحلم بالتحلم : وقدم ما ذكر من الاعمال على هذه الاخلاق لان الاعمال هي التي تطبع الاخلاق في النفوس لاسيما الصلاة وبذل المال فلا أعون منهما على الوفاء والصبر وذلك ظاهر لقوم يفقهون قال الاستاذ الامام المهدي عبارة عما يلزم به المرء لا آخر وهو بمومه يشمل ما عاهد المؤمنون عليه الله بما جاهدوا من السمع والطاعة والاذعان لكل ما جاء به دينه . ويذكر العهد في القرآن والسنة كثيرا ويراد به في الغالب ما يماهد به الناس بعضهم بعضا عليه ويشترط في وجوب الوفاء بهذا العهدان لا يكون في معصية . وفي معنى العهود العقود وقد أمرنا بالوفاء بها فيجب على المسلم أن يلتزم الوفاء بما يتعاقد عليه مع الناس ما لم يكن مخالفا لامر الله ورسوله الثابت عنده ولقواعد الدين العامة . وهذا أمر لا مندوحة عنه وهو معقول الفائدة ولذلك قال أهل القوانين الوضعية ان كل التزام يخالف

أصول القوانين فهو باطل . ولكن لا يوزان يعاهد الانسان أحداً أو يعاقده على شيء يعلم أنه مخالف لتدين لا بنية الوفاء ولا بنية القدر والنقض الاول معصية والثاني معصية بتان أو أكثر لما يتضمنه من القدر والنقض . ولا يتحقق البر في الايفاء الا اذا كان المرء يوفي من نفسه بدون الزام حاكم يقع أو يتوقع اذاهو لم يوف أو خوف أي جزاء ولومن غير الحكم فمن أوفى خوفاً من اهانة تصيبه اودم يلحق به فهو غير بار ولا هو من الموفين بالعهد

وقال الاستاذ الامام ما مثله : ان الايفاء بالعهد والعقود من أهم القرائض التي فرضها الله تعالى لنظام المعيشة والعمران وانما الصلاة والزكاة من وسائله - والزكاة فرع منه في وجه آخر - فان الله تعالى فرض علينا الصلاة وهو غني عن العالمين لنؤدب بها نفوسنا فنعيش في الدنيا عيشة راضية ونستحق بذلك عيشة الآخرة المرضية اذ المصلي أجدر الناس بالقيام بحقوق عباد الله الذين هم عيال الله بما يسئولي على قلبه فيها من الشعور بسلطان الله تعالى وقدرته وفضله واحسانه وعموم هذا السلطان والاحسان له والناس كافة . والقدر والإخلاف من الذنوب الهادمة للنظام المفسدة للعمران المقتضية للامم . وما فقدت أمة الوفاء الذي هو ركن الامانة وقوام الصدق الا وحل بها العقاب الالهي . ولا يجعل الله الانتقام من الامم لذنب من الذنوب يفسو فيها كذنب الاخلال بالعهد ، والاخلاف بالوعد ، وانظر حال أمة استهان بالايفاء بالعهد ، ولم تبال بالتزام العقود ، تركيف حل بها عذاب الله تعالى بالاذلال ، وفقد الاستدلال ، وضياع الثقة بينها حتى في الاهل والعائ ، فهم يعيشون عيشة الافراد لا عيشة الامم . صور متحركة ، ووحوش ممتزجة . تنظر كل واحدة الاخر عليه ، اذا لم يكن ايده أن

نصل اليه، ولذلك يضطر كل واحد اذا عاقد أي انسان من أمته أن يستوثق منه بكل ما يقدر، ويحترس من غدره بكل ما يمكن، فلا تعاون ولا تناصر، ولا تعاضد ولا تأزر، بل استبدلوا بهذه المزايا التحاسد والتباغض، والتعادي والتعارض ؟ « بأسهم بينهم شديد » ، ولكنهم أذلاء للعبيد ، (قال) وقد أحصيت في سنة قضايا الخصام في محكمة بها فألقيت أن خمسة وسبعين قضية في المئة منها بين الاقارب والباقي بين سائر الناس . ولو كان في الناس وفاء ، لسلموا من كل هذا البلاء ،

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ؛ قالوا ان البأساء اسم من البؤس وهو الشدة والفقر ، والضراء ما يضر الانسان من نحو مرض أو فرح ، أو فقد محبوب من مال وأهل، وفسروا البأس باشتداد الحرب والصبر يحمد في هذه المواطن وفي غيرها وخص هذه الثلاث بالذكر لان من صبر فيها كان في غيرها أدبر لما في احتمالها من المشقة على النفس، والاضطراب في القلب ، فان الفقر اذا اشتدت وطأته يضيق له الذرع ، ويكاد يفضي الى الكفر ، والضراء اذا برح في البدن يضعف الاخلاق حتى يكاد المرء لا يحتمل ما كان يسر به في حال الصحة فما بالك بالمرض والآلام وما يطرأ في أثنائه من الامور التي تسيئ النفس ، وأما حالة اشتداد الحرب فهي على ما فيها من الشدة والتعرض للهلكة بخوض غمرا - المنية يطلب فيها من الصبر ما لا يطلب في غيرها لان الظفر مقرون بالصبر وبالظفر حفظ الحق الذي يناضل من يجاهد في سبيل الله دونه ويدافع عنه ويحاول اظهاره، وينبغي انتشاره، وهذا هو المأمور من الله تعالى بالصبر حين البأس لا المحارب لطمع الدنيا أهواء الملوك وقد ورد في الاحاديث الصحيحة ان الفرار

من اترحف من كبر الكباثر وعبر عنه في بعضها بالكفر ، فلاغروا أن يجعل
 الصبر في البأس أصلا من أصول البر ، وقد كان المسلمون بارشاد هذه النصوص
 أعظم أمة حربة في العالم فازال استبداد احكام يفسد من بأسهم ، وترك
 الاهتداء بالكتاب والسنة يقل من غربهم ، حتى سبقتهم الامم كلها في ميادين
 "الكفاح" وحتى صرنا نسمع من أمثالهم : "فرّ لئلا يهلك الله ، خير من مات رحمه الله :
 وأبعد الناس عندنا عن الصبر وأدناهم من الجزع والهلع والفرع المشتغلون بالعلوم
 الدينية فن "شجاعة والقروسية والرواية عندهم من المعايير التي تزي بالعلم
 وتحط من قدره ومع هذا يترعون في كتبهم ان الشرع أباح المراهنة
 -وعني من "تقمار" الذي هو من كباثر الائم في السباقة والرواية خاصة عناية
 بهما ورغبة للامة فيهما - فهذا البعد عن الدين ممن يسمون أنفسهم ورثة
 الانبياء هو الذي قل الجاحظ انه لا يصل اليه أحد الا بجدلان من الله
 وانظر بعد هذا حكم الله تعالى على البررة الذين يقيمون ما تقدم
 ذكره من "وكان لهم قل" أو تلك الذين صدقوا في دعوى الايمان دون
 تثبت قواهم ، فهو ههنا مؤمن قلوبهم ، "و أولئك هم المتقون" الذين
 تشهد لهم بالتقوى عملهم وحوالهم - والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط
 الله ودية أن تتحدي سبب خذلانه في الدنيا وعذابه في الآخرة

١٧٨: ١٧٨ : الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى -

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : "وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا بِنَفْسٍ" . فَمَنْ عَفَى عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءًا فَاتَّبَاعُ
 أَمْرِهِ ، وَكَذَا . (١٧٤ ف) ذَلِكَ تَحْقِيقٌ مِنْ رَبِّكُمْ

وَرَحْمَةً ، فَمَنْ آعْتَدَىٰ بِنْدٍ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٩ : ١٧٥) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

ذكر المفسر وغيره ان القصاص على القتل كان محتما عند اليهود وأن الدية كانت محتمة عند النصارى وأن القرآن جاء وسطا يفرض القصاص اذا أصر عليه أولياء المقتول ويميز الدية اذا عفوا وقد أقرم الاستاذ الأمام على قولهم ان القتل قصاصا كان حتما عند اليهود كما في الفصل التاسع عشر من سفر الخروج والعشرين من التثنية . وأنكر عليهم قولهم ان الدية كانت حتما عند النصارى فانه ليس في كتبهم شيء يحتم عليهم ذلك الا ان يقال ان ذلك مأخوذ من وصايا التساهل في الانجيل ولكن يعارض ذلك قول عيسى عليه السلام في هذه الأناجيل « ما جئت لأتقض الناموس وأما جئت لأتمم » وهذا من الرواية الصحيحة عنه لأنه مؤيد بقوله تعالى حكاية عنه « ٣ : ٥٠ ومصدقا لما بين يدي من التوراة »

واذا نظرنا في معاملة الأولين والآخرين وشرائعهم في القتل نجد القرآن وسطا حقيقيا لا بين ما نقل عن اليهود والنصارى فقط بل بين مجموع آراء البشر من أهل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية فقد كانت العرب تتحكم في ذلك على قدر قوة القبائل وضعفها قرب حر كان يقتل من قبيلة فلا ترضى قبيلته بأخذ القاتل به بل تطلب به رئيسها وأحيانا كانوا يطلبون بالواحد عشرة وبالأثنى ذكرا وبالعبد حرا فان أجبيوا والا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة وهذا افراط وظلم عظيم تقتضيه طبيعة البداوة الخشنة وفرض التوراة قتل القاتل اصلاح في هذا الظلم ولكن يوجد في الناس لاسيما أهل القوانين في زماننا هذا من ينكر المعاقبة

بالتقتل ويقولون انه من القسوة وحب الانتقام في البشر ويرون ان المجرم الذي يسفك الدماء يجب ان تكون عقوبته تربية لا انتقاما وذلك يكون بما دون القتل ويشددون النكير على من يحكم بالقتل اذا لم تثبت الجريمة على القاتل بالاقرار بأن ثبتت بالقرائن أو بشهادة شهود يجوز عليهم الكذب ويرون ان الحكومة اذا علمت الناس التراحم في العقوبات فذلك أحسن تربية لهم. واذا دققتا النظر في أحوال هؤلاء نرى انهم يريدون ان يشرعوا أحكاما موقته لتقوم تعلموا وتربوا على الطرق الحديثة وأخذوا بالنظام والحكم حتى لا سبيل لاولياء المقتول ان يثأروا له من القاتل ويسفكوا لاجله دماء بريئة وحتى يؤمن من استمرار العداوة والبغضاء بين بيوت القاتلين وبيوت المقتولين. ومع هذا نرى كثيرا من الناس حتى المتسبين الى الاسلام يقترون بأرائهم ويرونها شبهة على الاسلام (١) واما النافذ البصيرة العارف بمصالح الامم الذي يزن الامور العامة بميزان المصلحة العامة لا بميزان الوجدان الشخصي الخاص بنفسه أو ببلده فانه يرى ان القصاص بالمدل والمساواة هو الاصل الذي يربي الامم والشعوب وان تركه بالمرة يغري الاشقياء بالجراءة على سفك الدماء وأن الخوف من الحبس والاشغال الشاقة

(١) نشر في عدد ٤٠٩ من جريدة اللواء الصادر في ١٥ ج ٢ سنة ١٣٣٢ مقالة من مقالات في الانتصار جدي قتل ضابطه عمدا جاء في اولها أن الانسان اذا أطلق لضرب وفكره النار في مسألة القتل وشخصها تشخيصا حقيقيا فانه ينادي بوجوب بطله من بين الامم والشعوب رحمة بالانسان وخدمة الانسانية (قال) : وقتل القاتل أفضح وأشنع من قتل المقتول : قال : الانسان يستهجن الحكم بالاعدام وينفر منه ويسده بemie من بقايا الحمجية ويقول قبله ما قال مالك في الخبر : انه قتأمل كيف يصدر هنا من مسلم وينشر بين المسلمين

إذا أمكن أن يكون مانعا من الاقدام على الانتقام بالقتل في البلاد التي غلب على أهلها النزاحم أو الترف والانعاس في النعيم كبعض بلاد أوربا فإنه لا يكون كذلك في كل البلاد وكل الشعوب بل إن من الناس في هذه البلاد وفي غيرها من يجب إليه الجرائم أو يسهلها عليه كونه عقوبتها السجن الذي يراه خيرا من يئته وإن في مصر من الاشقياء ممن يسمي السجن نزلا أو قنطا وسمعت أنا غير واحد في سوريا يقول إذا فعل فلان كذا فاني أقتله وأقيم في القلعة عشرين سنة وذلك أن القاتل هناك يحكم عليه غالبا بالسجن خمس عشرة سنة في قلعة طرابلس الشام ويعفو السلطان في عيد جلوسه عن تم له ثلثا المدة المحكوم بها عليه في السجن . قتل القاتل هو الذي يري الناس في كل زمان ومكان ويمنعهم من القتل وقد بالغ في الاعتراف بذلك معدل القانون المصري حيث أجاز الحكم بالاعدام إذا وجدت القرائن القاطعة على ثبوت التهمة بعد أن كان لا يجيزه الا بالاعتراف أو شهادة شهود الرؤية . وقد تقع في كل بلاد صوور من جرائم القتل يكون فيها الحكم بقتل القاتل ضارا وتركه لا مفسدة فيه كأن يقتل الانسان أخاه أو أحد أقاربه لعارض دفعه الى ذلك ويكون هذا القاتل هو المائل لذلك البيت وإذا قتل يفقدون بقتله الممين والظهير بل قد تكون في قتل القاتل أحيانا مفساد ومضار وإن كان أجنبيا من المقتول ويكون الخير لا ولياء المقتول عدم قتله لدفع المفسدة أولان الدية أنفع لهم فأمثال هذه الصور توجب أن لا يكون الحكم بقتل القاتل حتما لازما في كل حال بل يكون هو الاصل ويكون تركه جائزا برضاء أولياء المقتول وعفوهم فإذا ارتقت عاطفة الرحمة في شعب أو قبيل أو بلد الى أن صار أولياء القاتل منهم يستكرون القتل ويرون العفو أفضل وأنفع فذلك اليهم

والشريعة لا تمنعهم منه بل ترغبهم فيه وهذا الاصلاح الكامل في القصاص هو ما جاء به القرآن ، وما كان ليرتقي اليه بنفسه علم الانسان ، قال تعالى
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ ﴾ القصاص
في أصل اللغة يفيد المساواة فعنى القصاص هنا أن يقتل القاتل لانه في
نظر الشريعة مساو للمقتول فيؤخذ به فالغرض من الآية مشروعية
القصاص بالعدل والمساواة وإبطال ذلك الامتياز الذي كان للاقوياء
على الضعفاء ولذلك قاله الحر بالحر والعبد بالعبد والاني بالاني أي ان
هذا القصاص لا هوادة فيه ولا جور فاذا قتل حر حراً يقتل هو به لا غيره
من سادات القبيلة ولا أكثر من واحد واذا قتل عبد عبداً يقتل هو به
لا سيده ولا أحد الاحرار من قبيلته وكذلك المرأة اذا قتلت تقتل هي ولا
يقتل واحد فداء عنها خلافا لما كانت عليه الجاهلية في ذلك فالقصاص على
القاتل نفسه أيا كان لا على أحد من قبيلته . فما كانت عليه العرب في النار
يبين هذا المعنى من الآية ولكن مفهوم اللفظ بمجد ذاته وسياق مقابلة
الاصناف بالاصناف يفهم انه لا يقتل فريق بفريق آخر وهو غير مراد
على إطلاقه فقد جرى العمل من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الى
الآن على قتل الرجل بالمرأة واختلفوا في قتل الحر بالعبد فذهب أبو حنيفة
وابن أبي ليلى وداود الى انه يقتل به اذا لم يكن سيده وذهب الجمهور الى أنه
لا يقتل به مطلقا والاختلاف في قتل الرجل بالمرأة أضعف ولهذا الخلافات
زعم بعضهم ان في الآية نسخا . انما منشأ الخلاف أدلة أخرى من السنة
وغيرها والاعتبار بمفهوم المخالفة في الآية وعدمه والقرآن فوق كل خلاف
فنطوق الآية لا مجال للخلاف فيه وهو ان الحر يقتل بالحر الخ وأما كون

الحر يقتل بالعبد والرجل بأرأة فهذا يؤخذ من لفظ القصاص ولا يعارضه مفهوم التفصيل فان بعض أهل الاصول لا يعتبر المفهوم المخالف للمنطوق وبعضهم يعتبره بشرط لا يتحقق هنا لما ذكره في سبب النزول منطبقاً على ما ذكرناه عن العرب قال البيضاوي في تفسير الآية

« كان في الجاهلية بين حين من أحياء العرب دماء وكان لاحدهما طول على الآخر فاقسموا لقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى فلما جاء الاسلام تحاكموا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت وأمرهم ان يتباروا ولا تدل على ان لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا تدل على عكسه فان المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم ، اهـ والبيضاوي من الشافعية القائلين بمفهوم المخالفة . وما ذكره في سبب النزول أخرجه ابن أبي حاتم

ويدخل في عموم الآية الكافر . به قال الكوفيون والثوري وقتل الجمهور لا يقتل به المسلم لما ورد في ذلك من الحديث المبين لأجل الآية . واستثنى من عمومها السيد بقتل عبده قالوا لا يقتل به ولكن يعزرو ولا يعرف في ذلك خلاف الا عن النخعي . قال الاستاذ الامام : ولما حكم ان يقرر هذا التعزير بشدة تمنع الاعتداء والاستهانة بالدم ولا ينبغي ان التعزير قد يكون بالقتل فاذا عهد في قوم من القسوة ما يقتلون به عبيدهم فلا امام ان يقتل السيد بعبده تعزيراً لاحدا اذا رأى المصلحة العامة في ذلك . واستثنوا ايضاً الوالدين وقالوا لا يقتل الوالد بولده وعلله الاستاذ الامام بأن الحدود توضع حيث تتحرك النفوس للجناية لتكون رادعة عن الاستمرار فيها وقد مضت السنة والآية في الفطرة بأن قلوب الاصول مجبولة من طينة

الشفقة والخنوع على القروع حتى لا يذلون أموالهم وأرواحهم في سبيلهم وكثيرا ما يقسو الولد على والده وقلم يقسو والد على ولده الا لسبب قوي كمنقوق شديد أو فساد في أخلاق الوالد جنى على أصل الفطرة كالأفراط في حب الذات ولكن هذه القسوة لا تفضي الى القتل الا لامر يكاد يكون فوق الطبيعة كمارض جنون من الوالد أو ايذاء لا يطاق من الولد ولما كان هذا شاذا بالمرّة جعل كالمعدم فلم يلاحظ في وضع الحد لان الاحكام تناط بالمنظنة لا بالشواذ التي يندر ان تقع ومع هذا يعزّر من يقتل ولده بما يراه الحاكم لاثقا بحاله ومرريا لامثاله

وقد اضطربوا في تعيين المخاطب بهذا القصاص اذ لا يصح ان يكون القاتل ولا المقتول ولا ولي الدم ولا عصابة القاتل ولا سائر الناس الاجانب ولا يظهر أيضا ان المخاطب بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» خاصة . قال الاستاذ الامام بعد ما أورد هذا المعنى عن بعضهم . وهذه مشاغبة وتشكيك كشاغبات الرازي وشكوكه والمخاطب مفهوم بالبداهة والآية جارية على أسلوب القرآن في مخاطبة جماعة المؤمنين في الشؤون العامة والمصالح لا اعتبار الامة متكافلة ومطالبة بتنفيذ الشريعة وحفظها وبالخضوع لاحكامها كما تقدم بيانه في مخاطبة اليهود باسناد ما كان من آباؤهم اليهم اذ قلنا ان الامة في نظر القرآن كالشخص الواحد يخاطب البعض منها بالكل والكل بالبعض كما يقال للشخص جنيت وجنت يدك وأخطأت وأخطأ سمك أو رأيك . ففي هذا الخطاب بالقصاص يدخل القاتل لانه مأمور بالخضوع لحكم الله ويدخل الحاكم لانه مأمور بالتنفيذ ويدخل سائر المسلمين لانهم مأمورون بمساعدة الشرع وتأييده ، ومراقبة من

يختارونه للحكم به وتنفيذه ،

بعد ان بين تعالى وجوب القصاص وهو أصل العدل ، ذكر أمر العفو وهو مقتضى التراحم والفضل ، فقال ﴿ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ الخ وانما يعفو من له حق طلب القصاص وقد جعل الله هذا الحق لاولياء المقتول وهم عصبة الذين يتزور بوجوده ويهانون بفقده ، ويحرمون من عونه ورفده ، فمن أزهق روحه كان لهم ان يطالبوا ازهاق روحه لما تستفزهم اليه نعمة القرابة وطبيعة المصلحة . فاذا لم يجب طلبهم ، ولم يقتص الحاكم لهم ، فانهم ربما يحتالون للانتقام ، ويفشو بينهم وبين القاتل وقومه التشاحن والحصام ، واذا جاء العفو من جانبهم أمن المخذور والقتلة ، لاسيما اذا كان من أسباب العفو استعطاف القاتل وقومه لهم ، واستعتابهم اياهم ، باثارة عاطفة الاخوة الدينية ، وأرحمة المروءة والانسانية ، ففي مثل هذه الحالة يوجب الله تعالى حجب الدم وليس للحكومة ان تمنع من العفو اذا رضوا به ولا أن تستقل بالعفو اذا طلبوا القصاص فتحفظ قلوبهم وتخرج أعينهم وتحملهم على محاولة الانتقام بأيديهم اذا قدروا فيزيد البلاء ، ويكثر الاعتداء ، أو يعبش الناس في تباعض وعداء ، وعبرة الآية تشعر بأن الله تعالى يحب من عباده العفو ولذلك فرض اتباع العفو وان لم يكن تاما متفقا عليه من جميع اولياء الدم كالأباء والابناء والاخوة فان عفا بعضهم يرجح جانبه على الاخرين كما يدل عليه تنكير شيء في قوله « فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ » فقد ذهب جمهور المفسرين الى ان « شيء » هنا نائب عن المصدر أي عفي له شيء من العفو بأن تاله بعضه ممن لهم المطالبة به . وبؤيد هذا وثؤ كده التمييز عن العافي بلفظ الاخ الذي يحرك

عاطفة الرحمة واخنان، وهو كما قال المفسرون يؤذن بأن القتل لا يقطع أخوة الايمان،

ومن مباحث اللفظ هنا ان بعض المفسرين أشكل عليهم استعمال عني متعدية باللام وزعموا انها بمعنى ترك قال البيضاوي تبعاً للكشاف: اذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه وعفا بعدى بمن الى الجاني والى الذنب قال انه تعالى عفا الله عنك وقال «عفا الله عنها» فاذا عدي به الى الذنب عدي الى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل: فمن عني له عن جانيته من جهة أخيه يعني ولي الدم:

ولما كان العفو عن القصاص يتضمن الرضى بأخذ الدية قال تعالى فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان أى فاتباع العفو بالمعروف واجب على العاقي وغيره فعليه أن لا يرهق القاتل من أمره عسرا بل يطلب منه الدية بالرفق والمعروف الذي لا يستنكره الناس كما أن قوله «وأداء اليه باحسان» خطاب بمقتضى أي ان الاداء بالاحسان واجب عليه بأن لا يمطل ولا ينقص ولا يسيء في كيفية الاداء: ويمحوز العفو عن الدية أيضا كما في قوله تعالى في سورة النساء (٤٦: ٩٠) ودية مسلمة الى اهله الا أن يصدقوا (هذا هو الظاهر في الآية فلا حاجة الى ذكر ما قالوه من احتمال غيره

ويؤيد ذلك رغبة الشارع في العفو امتنانه علينا باجازته ووعيده على من اعتدى بعده اذ قل في ذلك تخفيف من ربكم ورحمة بهم واي تخفيف ورخصة أفضى من حجب الدم بتجوز العفو والا كتفاء عنه بقدر معلوم من المال فهذه رحمة منه سبحانه بهذه الامة اذ رغبا في التراحم والتعاطف والعفو الاحسان فمن اعتدى بعد ذلك بهم أي بعد العفو عن الدم والرضى بالدية

بأن انتقم من القاتل ﴿فله عذاب أليم﴾ قيل معناه أنه يتحتم قتل الولي العافي أو غيره اذا قتل القاتل بعد العفو ولا يجوز العفو عنه بل يقتله الحاكم ون عفا عنه ولي المقتول وبه قال جماعة من المفسرين كمكرمة والسدي والجمهور على ان حكمه كحكم القاتل ابتداء وعليه مالك والشافعي والمراد بالعذاب الاليم عذاب الآخرة قال الاستاذ الامام وهو الصحيح : وفي الحديث المرفوع عند أحمد وابن أبي شيبة ما يؤيده

ثم قال تعالى ﴿ولكم في القصص حياة﴾ وهو تليل لمشروعية القصص وبيان لحكمته وقد قدم عليه تليل العفو والترغيب فيه والوعيد على العذر بعده مع تأخره في الذكر عناية به. وبيان الاسباب والحكم لوضع الاحكام العملية ، كاقامة البراهين والدلائل للمطالب العقلية ، بهذه يعرف الحق من الباطل ، وبذلك يعرف العدل وما يتفق مع المصالح ، وبذلك يكون الحكم اوقع في النفس وأثبت على المحافظة عليه ، وأدعى للرغبة في العمل به، وقد بينت هذه الآية حكمة القصص بأسلوب لا يسامى ، وعبرة لا تحصى ، واشتهر أنها من أبلغ آي القرآن ، التي تعجز في التحدي فرسان البيان ، ومن دقائق البلاغة فيها ان جعل فيها الضد متضمنا لضده وهو الحياة في الامامة التي هي القصص وعرف القصص ونكر الحياة للاشعار بأن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما لا يقدر قدره ، ولا يجهل سره ، ثم انها في ايجازها قد ارققت أعلا سماء للعجاز وكأوا يتناولون كلمة في معناها عن بعض بلغاء العرب يعجبون من ايجازها في بلاغتها، ويحسبون أن الطاقة لاتصل الى أبعد من غايتها ، وهي قولهم: القتل أنفى للقتل: وانما فتوا بهذه الكلمة وظنوا انها نهاية ما يمكن أن يبلغه البيان ، ونفصح به

اللسان، لأنها قيلت مبارأة لكلمات أخرى في معناها بلغاتهم كقولهم . قتل البعض أحياء الجميع : وقولهم : أكثروا القتل ليقل القتل : وأجمعوا على أن كلمه : القتل اتفق للقتل : أبلغها وابن هي من كلمة الله العليا ، وحكمته المثل ، قال الاما الرازي : وبيان التفاوت من وجوه (أحدها ، ان قوله « ولكم في القصاص حيوه » أخصر من الكل لأن قوله « ولكم » لا يدخل في هذا الباب اذ لا بد في الجميع من تقدير ذل . واذا تأملت علمت ان قوله : في القصاص حيوه : أشد اختصارا من قولهم : القتل أنهى للقتل - أي لان حروفه أقل - و (ثانيها) ان قولهم القتل أنهى للقتل ظاهره يقتضي كون الشيء سببا لا لتفاد نفسه وهو مال وقوله : في القصاص حيوه : ليس كذلك لأن المذكور هو نوع من القتل وهو القصاص ثم ما جملة سببا لمطلق الحياة لأنه ذكر الحياة . منكرة بل جملة سببا لنوع من أنواع الحياة و (ثالثها) ان قولهم فيه تكرير للفظ القتل وليس في الآية تكرير و (رابعها) ان قولهم لا يفيد الا الردع عن القتل والآية يفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغيرهما فهي أجمع للقوائد و (خامسها) ان نفي القتل في قولهم مطلوب نفعاً من حيث أنه يتضمن حصول الحياة وأما الآية فأنها دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي فكان هذا أولى . و (سادسها) ان القتل ظلما قتل مع أنه لا يكون نافيا للقتل بل هو سبب لزيادة القتل وانما النافي لوقوع القتل هو القتل الخصوص وهو القصاص فظاهر قولهم باطل أما الآية فهي صحيحة ظاهرة وتقديرها فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب : انه باختصار وتصرف يسيرين

وذكر السيد الالوسي هذه الوجوه باختصار أدق وزاد عليها نحوها

فقل (الاول) فلة الحروف فان المقفوظ هنا (أي في الآية) عشرة أحرف اذا لم يعتبر التنوين حرفا على حدة وهناك أربعة عشر حرفا (الثاني) الاطراد اذ في كل قصاص حياة وليس كل قتل أنقى للقتل فان القتل ظلما أدمى للقتل (الثالث) مافي تنوين حياة من النوعية أو التعظيم (الرابع) صنعة الطباق بين القصاص والحياة فان القصاص قهرت الحياة فهو مقابلها (الخامس) النص على ما هو المطلوب بالذات أعني الحياة فان بقي القتل اتما يطلب لها اللذاته (السادس) الغرابة من حيث جعل الشيء فيه حاصل في ضده ومن جهة ان الظروف اذا حواه الظرف صانه عن التفرق فكان القصاص فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات (السابع) الخلو عن التكرار مع القارب فانه لا يخلو عن استبشاع ولا يمدرد العجز على الصدر حتى يكون محسنا (الثامن) عذوبة اللفظ وسلاستمحيث لم يكن فيه مافي قولهم من توالي الأسباب الخفيفة اذ ليس في قولهم حرفان متحركان على التوالي الا في موضع واحد ولا شك انه يتقص من سلاسة اللفظ وجريانه على اللسان ، وأيضا الخروج من القاء الى اللام أعدل من الخروج من اللام الى الهزة لبعد الهزة من اللام وكذلك الخروج من الصاد الى الحاء أعدل من الخروج من الالف الى اللام (التاسع) عدم الاحتياج الى الحيثية وقولهم يحتاج اليها (العاشر) تعريف القصاص بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم المشتملة على الضرب والجرح والقتل وغير ذلك وقولهم لا يشمل (الحادي عشر) خلوه من أقفل الموهم أن في الترك تقياً للقتل أيضا (الثاني عشر) اشتاله على ما يصلح للقتال وهو الحياة بخلاف قولهم فانه يشتمل على تقي اكتفه قتلان وانه لما يليق بهم (الثالث عشر) خلوه مما

يوحمة ظاهر قوتهم من كوز الشيء سبباً لا تنفاه نفسه وهو حال - إلى غير ذلك فسيحان من علت كلمته، وبهرت آيته، : اهـ

وجملة القول ان الآية على كونها أبلغ وكلمتها أوجز قد أفادت حكماً لم تكن عليه العرب قبلها ولم يطلبه أحد من عقلائهم وبلغائهم وهو المساواة في العقوبة ويان ان فيه الحياة الطيبة وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض . وأمرهم بالقتل ليقل القتل أو يتفنى يصدق باعتداء قبيلة على قبيلة والاسراف في قتل رجالها لتضف فلا تقدر على أخذ الثأر فيكون المعنى ان قتلنا لعدونا إحياء لنا وقليل أو نفي لقتله إيانا وأين هذا الظلم من ذلك العدل . فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات وان القصاص وسيلة من وسائلها لان من علم أنه اذا قتل نفسه يقتل بها يرتدع عن القتل فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه . والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه ان استطاع فان من الناس من يبدل المال الكثير لاجل الايقاع بمدوه . وفي الآية من براعة العبارة وبلاغه القول ما يذهب باستبشاع ازهاق الروح في العقوبة ويوطن النفوس على قبول حكم المساواة اذ لم يسم العقوبة قتلاً أو اعداء بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة لهم .

ثم قال تعالى بعده هذا البيان، المتضمن للحكمة والبرهان، في أول الألباب .
نخص بالنداء أصحاب العقول الكاملة مع ان الخطاب عام للتفيه على ان ذا اللب هو الذي يعرف قيمة الحياة والمحافظة عليها، ويعرف ما تقوم به المصلحة العامة وما يتوصل به اليها . كأنه يقول ان ذا اللب هو الذي يفقه سر هذا الحكم وما وراءه من حكمة والمصلحة، فلي كل مكلف أن يستعمل

عقله في فهم دقائق الاحكام ، وما فيها من المنفعة لآلئام ، وهو يفيد ان من يشكر منعمة القصاص بعد هذا البيان ، فهو بلال وبلاجان ، ثم قال ﴿ ولعلكم تتقون ﴾ جعله المفسر تعليلا لشرع القصاص وقدر له (شرع) أي لما كان في القصاص حياة لكم كتبتاه عليكم وشرعناه لكم لعلكم تتقون الاعتداء ، وتكفون عن سفك الدماء ، وقال الاستاذ الامام ان هذا لا بأس به والمشروعية مفهومة من الآية وايجاز القرآن يقتضي عدم التصريح بها لاجل التعليل كما صرح به في الآية التي قبلها « كتب عليكم » ويمكن ان يستغنى عن تقدير « شرع » وتطلق الرجاء بالظرف في قوله « ولكم في القصاص حياة » أي ثبتت لكم الحياة في القصاص لتعدكم وتهيبكم للتقوى والاحتراس من سفك الدماء ، وسائر ضروب الاعتداء ، اذ الماقل حريص على الحياة ولوع بالاخذ بوسائلها ، والاحتراس من غوائلها ،

{ ١٨٠ : ١٧٦ } كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٧٧ : ١٨١)
فَمَنْ بَدَّلَهُ بِمَدٍّ مَأْسُومَةٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨٢ : ١٧٨) فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

بعد ما ذكر في الآيات السابقة حكم القصاص في القتل وهو ضرب من ضروب الموت ذكر ما يطلب ممن يحضره الموت وهو الوصية. والخطاب فيه موجه الى الناس كلهم بأن يوصوا بشيء من الخير لاسيما في حال حضور الموت لتكون خاتمة أعمالهم خيرا وهو على نقيض ما تقدم في الخطاب

بالقصاص من اعتبار الامة متكافئة يخاطب المجموع منها بما يطلب من
الافراد وقيام الافراد بحقوق الشريعة لا يتم الا بالعاود والتكافل والاثمار
والنتاهي فلو لم يثمر البعض وجب على الباقي حمله على الاثمار. وفسروا الخير
بالمال وقيدوا الاكثر من بالكثير أخذ من التكثير ولم يقيدوا الجلال بذلك. قال
الاستاذ الامام: لم يقتصر أحد من المفسرين على ذكر المال فقط الامفسرنا
وقوله صادق فيمن ذكره وجهاً وذكره وامنعه قول من قيده بالكثير كالبيضاوي
وجزم المفسر بان الآية منسوخة بآية الموارث وحديث الترمذي: لا وصية
لوارث: ورده بعضهم فكللام الجلالين في المسألتين غير مسلم
أما الاول فقد قلوا ان المال لا يسمى في العرف خيراً الا اذا كان
كثيراً كما لا يقال فلان ذومال الا اذا كان ماله كثيراً وان تناول اللفظ صاحب
المال القليل وأيدوا هذا بما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة (رض) قال لها
رجل أريد أن أوصي قالت كم مالك قال ثلاثة آلاف قالت كم عيالك قال
أربعة قالت قال الله تعالى « ان ترك خيراً » وهذا شيء يسير فأتركه لعيالك
فهو أفضل. وروى البيهقي وغيره ان عبداً دخل على مولى له في الموت وله
سبع مئة درهم أو ستة مئة درهم فقال ألا أوصي قال لا انما قال الله تعالى « ان
ترك خيراً » وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك. فعبارة تدل على أنهم
ما كانوا يفهمون من الخير الا المال الكثير. واحتلفوا في تقدير الكثير فروى
عبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً.
واختار الاستاذ الامام عدم تقديره لاختلافه باختلاف العرف فهو موكول
عنده الى اعتقاد الشخص وحله ولا يخفى ان العرف يختلف باختلاف الزمان
والمكان فلو كان في زمان ما لم يترك خيراً في زمان آخر وهو

من الدهماء فقد ترك خيرا . ولكن العامل أو الوزير ، اذا تركا مثل ذلك في
 المصر الكبير ، فهما لم يتركا الا العدم والفقر ، ومالا يقي تجهيزهما الى القبر ،
 وأما الثانية فهي خلافة والجمهور على أن الآية منسوخة بآية الموارث أو
 بمحدث : لا وصية لوارث : أوبها جميعا على أن الحديث مبني على الآية . قال
 البيضاوي . وكان هذا الحكم في بدء الاسلام قنسخ بآية الموارث وبقوله
 عليه السلام « ان الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث » وفيه
 نظر لأن آية الموارث لا تعارضه بل تؤكد من حيث انها تدل على
 تقديم الوصية مطلقا والحديث من الآحاد وتلقي الأئمة بالقبول لا يلحقه
 بالمتواتر : اه أي والظني من الحديث لا ينسخ القطعي منه فكيف ينسخ
 القرآن وكله قطعي وقد زاد الاستاذ الامام عليه أنه لا دليل على أن آية
 الموارث نزلت بعد آية الوصية هنا وبأن السياق يناقض النسخ فان الله تعالى
 اذا شرع للناس حكما وعلم أنه مؤقت وأنه سينسخه بعد زمن قريب فانه
 لا يؤكد ويوثقه بمثل ما كذب أمر الوصية هنا من كونه حقا على المتقين
 ومن وعيد من بدله ، وبإمكان الجمع بين الآيتين اذا قلنا إن الوصية في آية
 الموارث مخصوصة بنير الوارث بأن يخص القريب هنا بالمتنوع من الارث
 ولو بسبب اختلاف الدين فاذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالده كافران
 فله أن يوصي لهما بما يؤلف به قلوبهما وقد أوصى الله تعالى بحسن معاملة
 الوالدين وإن كانا كافرين (٢٩ : ٨) ووصينا الانسان بوالديه حسنا وإن جاهداك
 لتتشرک بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما (الآية وفي آية لقمان بعد الأمر
 بالشكر لله ولهما (٣١ : ١٥) وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك
 به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي)

الآية . أفلا يحسن أن يحتم هذه المصاحبة بالمعروف بالوصية لهما بشيء من ماله الكثير . (قال) وجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن يخص بها من يراه أحوج من الورثة كأن يكون بعضهم غنيا والبعض الآخر فقيرا : مثال ذلك أن يطلق أبوه أمه وهو غني وهي لا عائل لها الا ولدها ويرى أن ما يصيبها من التركة لا يكفيها . ومثله أن يكون بعض ولده أو اخوته . ان لم يكن له ولد . عاجزا عن الكسب فنحن نرى ان الحكيم الخبير اللطيف بمبادءه الذي وضع الشريعة والاحكام لمصلحة خلقه لا يحتم ان يساوي الغني الفقير والقادر على الكسب من يعجز عنه فاذا كان قد وضع أحكام الموارث العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار أنهم سواسية في الحاجة كما أنهم سواء في القرابة فلا غرو أن يجعل أمر الوصية مقدما على أمر الارث أو يجعل نفاذ هذا مشروطا بنفاذ ذلك قبله ويجعل الوالدين والأقربين في آية أخرى أولى بالوصية لهما من غيرهم لعلمه سبحانه وتعالى بما يكون من التفاوت بينهم في الحاجة أحيانا فقد قال في آيات الارث من سورة النساء « من بعد وصية يوصي بها أو دين » فأطلق أمر الوصية وقال في آية الوصية هنا ما هو تفصيل لتلك

أقول ورأيت الألوسي نقل عن بعض فقهاء الحنفية أن آية الارث نزلت بعد آية الوصية بالاتفاق وأن الله تعالى رتب الميراث على وصية منكورة والوصية الاولى كانت معهودة فلو كانت تلك الوصية باقية لوجب ترتيبه على المعهود فلما لم يترتب عليه ورتب على المطلق دل على نسخ الوصية المقيدة لان الاطلاق بعد التقييد نسخ كما ان التقييد بعد الاطلاق نسخ : فأمدعوا الاتفاق في التقدم والتأخر فلا دليل عليها وأما تأويله فتأويله البطلان وقاعدة

الاطلاق والتقييد ان سلمت لا تؤخذ على اطلاقها لان شرع الوصية على
الاطلاق لا يتافي شرع الوصية لصنف محصور ونظير هذا الامر بمواساة
الفقراء مطلقا والامر بمواساة الضعفاء والمرضى منهم لا يتعارضان ولا يصح
ان يكون الثاني منها مبطلا للاول الا اذا وجد في العبارة ما يثني ذلك
وما في الآيتين ليس من قبيل تعارض المطلق والمقيد وانما آية الوصية
خاصة بذكر الوصية منكورة في آية الارث بغيد الاطلاق الذي يشمل
ذلك الخاص وغيره . فاذا سلمنا لذلك الحنفى بأن آية الميراث متأخرة فلا
نسلم له أنه كان يجب أن تذكر فيها الوصية بالترتيب لتدل على الوصية
المعودة اذ لو رتب الارث على الوصية المعودة لما جازت الوصية لغير
الوالدين والأقربين . ولو كان الاسلوب العربي يقتضي ما قاله لما قال
علي وابن عباس وغيرهما من السلف بالوصية للوالدين والأقربين على
ما تقدم وقد نقل ذلك الالوسي نفسه بعد ما تقدم عنه ولكنه سمي
التخصيص نسخاً فنقل عن ابن عباس أنها خاصة بمن لا يرث من الوالدين
والأقربين كأن يكون الوالدان كافرين قال وروي عن علي كرم الله تعالى
وجهه : من لم يوص عند موته لدوي قرابته - بمن لم يرث - فقد ختم عمله
بمعصية : ثم ذكر ان الاكثرين قالوا بأن هذه الوصية مستعجلة لا واجبة
وسى هذا كثيره نسخاً للوجوب . ولنا أن نقول ان أكثر علماء الامة
وأئمة السلف يقولون ان هذه الوصية المذكورة في الآية مشروعة ولكن
منهم من يقول بمسومها ومنهم من يقول انها خاصة بغير الوارث فحكمها اذا
لم يطل فاما هذا الحرص على اثبات نسخها مع تأكيد الله تعالى اياها والوعيد
على تبديلها فان هذا الا تأثير التقليد

قد علم مما تقدم ان آية الموارث لا تعارض آية الوصية فيقال بأنها ناسخة لها اذا علم أنها بعدها وأما الحديث فقد أرادوا ان يجعلوا له حكم المتواتر أو يلصقوه به بتلقي الامة له بالقبول ليصلح ناسخا على أنه لم يصل الى درجة ثقة الشيخين به فلم يروه أحد منهما مسندا ورواية أصحاب السنن محصورة في عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن عباس وفي إسناد الثاني اسماعيل بن عياش تكلموا فيه وانما حسنه الترمذي لان اسماعيل يرويه عن الشاميين وقد قوى بعض الأئمة روايته عنهم خاصة. وحديث ابن عباس معلول اذ هو من رواية عطاء عنه وقيل انه عطاء الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس وقيل عطاء بن أبي رباح فان أبا داود أخرجه في مراسيله عنه وما أخرجه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح موقوف على ابن عباس وما روي غير ذلك فلا نزاع في ضعفه فلم أنه ليس لنا رواية للحديث صححت الا رواية عمرو بن خارجة والذي صححها الترمذي وقد علمت ان البخاري ومسلم لم يرضياها فهل يقال أن حديثا كهذا تلقته الامة بالقبول ؟

وقد توسع الاستاذ الامام هناني الكلام على النسخ وملخص ما قاله ان النسخ في الشرائع جائز موافق للحكمة وواقع فان شرع موسى نسخ بعض الاحكام الي كان عليها ابراهيم وشرع عيسى نسخ بعض احكام التوراة وشرعة الاسلام نسخت جميع الشرائع السابقة لان الاحكام العملية التي تقبل النسخ انما تشرع لمصلحة البشر والمصلحة تختلف باختلاف الزمان فالحكيم 'عيسى' شرع لكل زمن ما يناسبه وكما تنسخ شرعة بأخرى يجوز ان تنسخ بعض 'حكم' شرعة بأحكام أخرى في تلك الشرعة فالمسلمون كانوا يبرحون من زمان لآخر في دينهم ففسخ ذلك بالتوجه الى الكعبة

وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ولكن هناك خلافا في نسخ أحكام القرآن ولو بالقرآن فقد قال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفياني المفسر الشير لبس في القرآن آية منسوخة وهو يخرج كل ما قالوا انه منسوخ على وجه صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل وظاهر ان مسألة القبلة ليس فيها نسخ للقرآن وانما هي نسخ لحكم لا ندري هل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم باجتهاده أم بأمر من الله تعالى غير القرآن فالوحي غير محصور في القرآن ولكن الجمهور على ان القرآن ينسخ بالقرآن بناء على انه لا مانع من نسخ حكم آية مع بقائها في الكتاب يعبد الله تعالى بتلاوتها وتذكركمته بالا يقال من حكم كان موافقا للمصلحة والحال المسلمين في أول الاسلام الى حكم يوافق المصلحة في كل زمان ومكان فانه لا ينسخ حكم الا بأمر منه كالتخفيف في تكليف المؤمنين قتال عشرة أمثالهم بالا كقتفاء بمقاتلة الضعف بأن تقاتل المئة مئتين . واتفقوا على انه لا يقال بالنسخ الا اذا تعذر الجمع بين الآيتين من آيات الاحكام العملية وعلم تاريخهما فعند ذلك يقال ان الثانية ناسخة للاولى . اما آيات العقائد والقضائل والاخبار فلا نسخ فيها . ونسخ السنة بالسنة كنسخ الكتاب بالكتاب بل هو أولى وأظهر وكذلك نسخ السنة بالكتاب كما في مسألة القبلة ولا خلاف فيها . ومن قيل هذا نسخ الحديث المتواتر لحديث الآحاد

أما الخلاف القوي فهو في نسخ القرآن بالحديث ولو متواترا والحديث المتواتر باخبار الآحاد والذي عليه المحققون الاولون ان الظني (وهو خبر الآحاد) لا ينسخ القطعي كالقرآن والحديث المتواتر والخفية وكثير من محقق الشافعية صرحوا بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لان النبي صلى

الله عليه وآله وسلم معصوم في تبليغ الاحكام فتى ايضاً بالرواية عنه واستوفت شروط النسخ تعتبر نسخة الكتاب كما اذا نسخت آية آية وذهب آخرون ومنهم الامام الشافعي كما في رسالته المشهورة في الاصول بأنه لا يجوز نسخ حكم من كتاب الله بحديث. هما كانت درجته لان للقرآن زايلاً لا يشاركه فيها غيره وقد أورد الشافعي كثيراً من الاحاديث التي زعموا أنها نسخة لاحكام القرآن وبين أنها غير نسخة بل بين أنها مفسرة وميينة (قال الاستاذ) ولا أعرف لأبي حنيفة قولاً في هذه المسائل. والاصوليون المتقدمون من الحنفية والشافعية لا يقولون بنسخ القرآن بغير المتواتر من الاحاديث وان اشتهر بنحو رواية الشيخين وأصحاب السنن له والدليل ظاهر فان القرآن منقول بالتواتر فهو قطعي واحاديث الآحاد ظنية يمتثل أن تكون مكذوبة من بعض رجال السند المتظاهرين بالصلاح لخداع الناس: أقول وهناك تمييز آخر وهو ان كل ما في القرآن وحي من الله تعالى قطعاً وأما الاحاديث فان فيها ما هو من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون الوحي وان كان قد تقرر ان النبي اذا أخطأ في اجتهاده لا يقر على الخطأ بل يبين له كما في قوله تعالى (٦٧:٨) ما كان لبي ان يكون له اسرى) الآية وقوله (٤٣:٩) عفا الله عنك لم اذنت لهم) الآية. وقال بعضهم ينسخ الكتاب بالسنة ولو خبر آحاد لان دلالة الآية على الحكم ظنية فكان الحديث لم ينسخ الاحكام ظنياً وقلهم ان دلالة الحديث أيضاً ظنية فكأننا ننسخ حكماً ظنياً استاده الى الشارع قطعي بحكم ظني استاده اليه غير قطعي بل يحتمل أنه لم يقل به. وثنا كان الخلاف هنا ضعيفاً جداً احتاج القائلون بنسخ حديث: لاوصية لوارث: لاآية الوصية الى زعم تراتره بتلتي الامة له بالقبول وقد

علمت ان هذا غير صحيح . وقد صرح بعض الشافعية بأن الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة انما هو في الجواز وأنه غير واقع قطعاً وقالوا أيضاً ان السنة لا تنسخ الكتاب الا ومعها كتاب يؤيدها والظاهر في مثل هذه الحال ان يقال ان الكتاب نسخ الكتاب لانه الاصل وكأنهم أرادوا تصحيح قول من قال بالنسخ تعظيماً له أن يرد قوله ، وتعظيم الله تعالى أولى ثم تعظيم رسوله يتلو تعظيمه ولا ييلقه وانما بطاع الرسول ويتبع بأذن الله تعالى

ومن أغرب مباحث النسخ ان الشافعية الذين يبالغ امامهم في الاتباع فيمنع نسخ الكتاب بالسنة ثم هو يبالغ في تعظيم السنة واتباعها ولا يبالي برأي أحد يخالفها يقول بعضهم ان القياس الجلي ينسخ السنة مع ان البحث في العلة أمر عقلي يجوز ان يخطئ فيه كل أحد ويجوز أن يكون ما فهمناه من عموم العلة غير مراد للشارع فاذا جاء حديث يتنافى هذا العموم وصح عندنا فالواجب أن نجمله مخصصاً لعموم الحكم ولا نقول رجماً بالغيب انه منسوخ لمخالفته للعلة التي ظنناها . فاذا كانت المجازفة في القياس قد وصلت الى هذا الحد وقد تجرأ الناس على القول بنسخ مئات من الآيات والى ابطال اليقين بالظن وترجيح الاجتهاد على النص فليتنا ان لا نحفل بكل ما قيل وان نعمتصم بكتاب الله قبل كل شيء ثم بسنة رسوله التي جرى عليها أصحابه والسلف الصالحون وليس في ذلك شيء يخالف الكتاب العزيز . وصفوة القول ان الآية غير منسوخة بآية الموارد لانها لا تناقضها بل تؤيدها ولا دليل على أنها بعدها ولا بالحديث لانه لا يصلح لنسخ الكتاب وان حكمه باق ولك أن تجمله خاصاً بمن لا يرث من الوالدین والاقرين

كما روي عن بعض الصحابة وان يجعله على اطلاقه . ولا تكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فتبذ ما كتبه الله عليك بنير عذر لا سيما بعد ما أكد به بقوله ﴿ حقاً على المتقين ﴾ وبقوله: ﴿ فمن بدله ﴾ أي ما أوصى به الموصي ﴿ بعد ما سمعه ﴾ وعلم به ﴿ فإتاما أتمه على الذين يبدلونه ﴾ من ولي ووصي وشاهد وقد برئت منه ذمة الموصي ﴿ ان الله سميع ﴾ لما يقوله المبدلون في ذلك ﴿ عليم ﴾ بأعمالهم فيه فيجازيهم عليه . والضير في المواضع الثلاثة راجع الى الحق أو الإيضاء أي أثره . وقوله سميع عليم يتضمن تأكيد الوعيد

ثم قال ﴿ فمن خاف من موص جنفاً أو أثماً فأصلح بينهم فلا اثم عليه ﴾ الجنف بالتحريك الخطأ والاثم يراد به تعمد الاجحاف والظلم كما به قال ان خرج الموصي في وصيته عن المعروف والعدل خطأ أو عمدا فتنازع الموصي لهم فيبني ان يتوسط بينهم من يعلم بذلك ويصلح بينهم قسروا الخوف ههنا بالعلم . قال الاستاذ الامام . الآية استثناء ممن قبلها أي ان المبدل للوصية اثم الا من رأى اجحافاً أو جنفاً في الوصية فبدل فيها لاجل الاصلاح وازالة التخاصم والتنازع والتادي بين الموصي لهم فغير بخاف بدلا عن رأى أو علم تبرئة للموصي من القطع بجنفه واثمه وتحميلاً من تعقيد التصدي للاصلاح بالعلم بذلك يقيناً يعني ان من يتوقع النزاع للجنف أو الاثم فله ان يتصدى للاصلاح وان لم يكن . وقتاً بذلك وللتعير عن مثل هذا العلم بالخوف شواهد في كلام العرب . والمصلح مثاب مأجور ونفي الاثم عن تبديل الوصية المحرم تبديلها يشعر بذلك اذ لو لم يكن التبديل للاصلاح مطلوباً لم يشفائه ثم عنه . . ختم الكلام بقوله ﴿ ان الله غفور رحيم ﴾

للا شعار بما في هذه الاحكام من المصلحة والمنفعة وبأن من خالف لاجل
المصلحة مع الاخلاص فهو مغفور له

(١٨٣: ١٧٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٤: ١٨٠) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَ فَدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٥: ١٨١) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَأَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

الكلام في سرد الاحكام فلا حاجة الى التناسب بين كل حكم وما
يليه والصيام في الائمة الامساك والكف عن الشيء وفي الشرع الامساك
عن الاكل والشرب وغشيان النساء من الفجر الى المغرب احتسابا لله
واعدادا للنفس وتهية لها لتقوى الله بالمراقبة وترية الارادة . وقد كتب
على أهل الملل السابقة فكان ركنان كل دين لانه من أقوى العبادات وأعظم
ذرائع التهذيب وفي اعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه علينا كما فرضه على الذين
من قبلنا اشعار بوحدة الدين في أصوله ومقصده . كيد لا مر هذه القرضية
وترغيب فيها . قال الاستاذ الامام: أبهم الله هؤلاء الذين من قبلنا والمعروف

ان الصوم مشروع في جميع المأل حتى الوثنية فهو معروف عن المصريين في أيام وثيتهم وانتقل منهم الى اليونان فكانوا يفرضونه لاسيما على النساء وكذلك الرومانيون كانوا يفتنون بالصيام ولا يزال وثنيو الهند وغيرهم يصومون الى الآن وليس في أسفار التوراة التي بين أيدينا ما يدل على قرينة الصوم وإنما فيها مدحه ومدح الصائمين وثبت ان موسى صام أربعين يوما وهو يدل على ان الصوم كان معروفا مشروعا ومعدودا من العبادات واليهود في هذه الازمنة يصومون أسبوعا تذكارا لخراب اورشليم وأخذها ويصومون يوما من شهر آب، تقول ونقل أن التوراة فرضت عليهم صوم اليوم العاشر من الشهر السابع وأنهم يصومونه بليتة ولعلهم كانوا يسمونه عاشوراء ولهم أيام أخر يصومونها نهارا . وأما النصراني فليس في أناجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم وإنما يذكروا مدحه واعتباره عبادة كالنهي عن الرياء واظهار الكآبة فيه بل يأمر الصائم بدهن الرأس وغسل الوجه حتى لا تظهر عليه أماراة الصيام فيكون صراخا كالقريسيين وأشهر صومهم وأقدمه "صوم الكبير الذي قبل عيد الفصح وهو الذي صامه موسى وكان يصومه عيسى عليهما السلام والحواريون رضي الله عنهم ثم وضع رؤساء الكنيسة ضروبا أخرى من الصيام وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف ومنها صوم عن اللحم وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن . وكان الصوم المشروع عند الاوابين منهم كصوم اليهود يأكلون في اليوم والميلة مرة واحدة فقيره وصاروا يصومون من نصف الليل الى نصف النهار ولا تضليل في تفصيل صيامهم بل نكفي بهذا في فهم قوله تعالى ﴿وكتب عليكم الايام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ فهو تشبيه ان فرضية بالقرينة

ولا تدخل فيه الكيفية والكمية ،

ثم ذكر تعالى حكمة ايجاب الصوم علينا فقال ﴿ لعلكم تتقون ﴾ ويأتيه ان الوثنيين كانوا يصومون لتسكين غضب آلهتهم اذا عملوا ما يذهبهم أو لإرضائهم واستمالتهم الى مساعدتهم في بعض الشؤون والاغراض وكانوا يعتقدون ان إرضاء الآلهة والتزلف اليها يكون بتعذيب النفس وامانة حظوظ الجسد وانتشر هذا الاعتقاد في أهل الكتاب حتى جاء الاسلام يعلمنا ان الصوم ونحوه انما فرض لانه بعدنا للسعادة بالتقوى وان الله غني عنا وعن عملنا وما كتب علينا الصيام الا لمنفعتنا ،

قلنا ان معنى « لعل » الاعداد والتهيئة ، واعداد الصيام نفوس الصائتين لتقوى الله تعالى يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأنا ، وأنصمها برهانا ، وأظهرها أثرا ، وأعلاها خطرا ، (شرفا) أنه أمر موكول الى تقس الصائم لارقب عليه فيه الا الله تعالى ، وسر بين العبد وربه لا يشرف عليه أحد غيره سبحانه ، فاذا ترك الانسان شهواته ولذاته التي تعرض له في عامة الاوقات لمجرد الامتثال لامر ربه والخضوع لارشاد دينه مدة شهر كامل في السنة ملاحظا عند عروض كل رغبة له من أكل قيس وشراب عذب بارد وما كهة يانعة وغير ذلك انه لولا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في أشد التوق لها لاجرم انه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة النصيحة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه وتعالى ان يراه حيث نهاه . وفي هذه المراقبة من كمال الايمان بالله تعالى والاستفراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤهل لها لسعادة الروح في الآخرة

كما هو من هذه المراقبة النفوس المتحلية بها السعادة الآخرة تؤهلها
لسعادة الدنيا أيضا . انظر هل يقدم من تلبس هذه المراقبة قلبه على غش
الناس ومخادعتهم ، هل يسهل عليه أن يراه الله آكلا لأموالهم بالباطل ؟
هل يحتال على الله تعالى في منع الزكاة وهدم هذا الركن الركين من أركان
دينه ؟ هل يحتال على أكل الربا ؟ هل يقترب المنكرات جهارا ؟ هل يجترح
البيئات ويسدل بينه وبين الله ستارا ؟ كلا ان صاحب هذه المراقبة
لا يسترسل في المعاصي اذ لا يطول أمد غفلته عن الله تعالى ، واذا نسي وألم
بشيء منها يكون سريع التذكر قريب النية والرجوع بالتوبة الصحيحة
(٧ : ٢٠١ ان الذين اتوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم
مبصرون) فالصيام أعظم مربب الإرادة وكابح للجراح الأهواء فأجدر
بالصائم أن يكون حرا يعمل ما يستقد أنه خير لا عبدا للشهوات

انما روح الصوم وسره في هذا القصد والملاحظة التي تحدث هذه
المراقبة وهذا هو معنى كون العمل لوجه الله تعالى وقد لاحظته من أوجب
من اذمة تبييت النية في كل ليلة ويؤيد هذا ماورد من الاحاديث
المتفق عليها كتوبه صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ايمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه : رواه احمد والشيخان وأصحاب السنن : قالوا أي
من الصغائر وقد يكون انقراض للكبائر لان الصائم احتسابا وايمانا على
ماينا يكون من التائبين عما اقترفه فيما قبل الصوم وقوله في الحديث القدسي
: « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » رواه البخاري وغيره

وقد شرح الاستاذ الامام في هذا المقام حال أولئك النافلين عن
الله وعن أنفسهم الذين ينظرون في رمضان عمدا وذكر بعض حيل الدين

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله كالأدنياء الذين يأكلون ولو في بيوت الاخلية حيث تأكل الجرذ والذين ينطشون في الجداول والانهار ويشربون في أثناء ذلك . وما قدق هؤلاء وأمثالهم ومن هم شر منهم كالمجاهرين بالفطر الاتقيتهم العبادة جافة خالية من الروح الذي ذكرناه ، والسر الذي أفشيناه ، فحسبوها عقوبة كما كان يحسبها الوثنيون من قبل وما كل انسان يتحمل العقوبة راضيا مختارا . ثم قال مأمثاله :

وهنا شيء ذكره بعضهم ويشتمز الانسان من شره وبيانه وهو ان الصوم يكسر الشهوة بطبعه فتضف النفوس ويعجز الانسان عن الشهوات والمعاصي . وفيه من معنى العقوبة والاعنات ما كان يفهمه الكثير من جميع مطالب الدين وراثته عن آباؤهم الاولين من أهل الديانات الاخرى . واذا طبقنا هذا القول على ما نعبده وجودا ووقوعا لانجده واقما لأن المعروف أن الانسان اذا جاع يضري بالشهوات وتقوى نهته ويشد قرمه وآثار هذا ظاهرة في صوم أكثر المسلمين فلهم في رمضان أكثر تمتعا بالشهوات منهم في عامة السنة فاسبب هذا ومأمثاره ؟ أليس هو الضراوة بالشهوات ؟ بلى ولا ينافي ما ذكره الاستاذ الامام تشبيه الشارع الصوم بالوجاء في كسر صورة الشهوة لان المراد أن تأثيره في تربية النفس وتقوية الايمان يجعل صاحبه مالكا لنفسه يعترفها حسب الشرع لاحسب الشهوة .

ومن وجوه اعداد الصوم للتقوى ان الصائم عندما يجوع يتذكر من لا يجد قوتا فيحمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين الى البذل والصدقة وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رؤوف رحيم ويرتضي لعباده المؤمنين ما

ارتضاه لنبه صلى الله عليه وسلم ولذلك أمرهم بالتأسي به بل وصف المؤمنين بقوله : «رحماء بينهم»

مهما تعددت وجوه فائدة الصوم فلا يبلغ شيء منها مبلغ الوجه الاول وهو انما يكون لمن يصوم لوجه الله تعالى كما هو الملاحظ في النية على ما قدمنا ويؤيده مع الأحاديث التي أشرنا اليها ما يذكرونه في صيغة النية وهو : نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيماناً واحتساباً لوجه الله الكريم : وآية الصيام بهذه النية والملاحظة التحلي يتقوى الله تعالى وما يتبعها من أحسن الصفات والخلال ، وفصائل الاعمال ، قال الاستاذ لأشك في ان من يصوم على هذا الوجه يكون راضياً مرضياً مطمئناً بحيث لا تجدد في نفسه اضطراباً ولا انزعاجاً . نعم ربما يوجد عنده شيء من انقصور الجسماني وأما الروحاني فلا . وأعرف رجلاً لا يغضب في رمضان مما يغضب له في غيره ولا يعمل من حديث الناس ما كان يعمل في أيام القطر وذلك لانه صائم لوجه الله تعالى . والظاهر انه يعني نفسه ويؤيد قوله ما ورد في علامات الصائم من ترك المعاصي والناتم ومنها حديث أحمد والبخاري مرفوعاً : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه » أين هذا كله من الصوم الذي عليه أكثر الناس وهو ما ترام متفتين على ان من آثاره السخط والحق وشدة الغضب لادنى سبب واشتهر هذا بينهم وأخذوه بالتسليم حتى صاروا يعتقدون انه أثر طبيعي للصوم حتى اذا أخش أحدكم قال الآخر لا عتب عليه فانه صائم وهو وم استحوذ على النفوس فحل منها محل الحقيقة وكان له أثرها . ومتى رسخ الوهم في النفس يصعب انزعاجه عن العقلاء الذين يتعاهدون أنفسهم بالتربية الحقيقية دائماً

فكيف حال الغافلين عن أنفسهم المنحدرين في تيار العادات والتقاليد الشائعة لا يتفكرون في مصيرهم ولا يشعرون في أية لجة يقدفون { قال الاستاذ الامام } ان وهما من أوهام الصوم ينشأ في أوائل رمضان وانني لعلمي به اجتهد في مصارعة ولا أقدر على صرعه وازالته الا بعد مضي أيام من أول رمضان. منشأ ذلك الوهم ان من عادتي ان لا أعمل شيئاً في صبيحة كل يوم الا بعد تناول طعام الفطور فاذا كان رمضان أخذ القلم في الصباح لا كتب مثلاً فلا أدري ماذا أكتب ويتعاصى القلم أن يجري بسهولة حتى انني لولا معرفة السبب لتركته وانكتي لا أزال اعالجه حتى يجري ويطلب سلطان الحقيقة على سلطان الوهم

ان أكثر الناس يلاحظون في صومهم حفظ رسم الدين الظاهر ومواقفة الناس فيما هم فيه حتى ان الحائض تصوم وترى الفطر في نهار رمضان عاراً ومأثماً . ولا بأس بهذا الصوم من غير الحائض لحفظ ظاهر الاسلام واقامة هيكل شعائره ولكنه لا يفيد المسلمين شيئاً في دينهم ولا في دنياهم لخلوه من الروح الذي يعدم للتقوى ويؤهلهم لسعادة الآخرة والدنيا . وقد شرح الاستاذ الامام في الدرس ما عليه الناس من الاستعداد لكل رمضان وشربه بحيث يتفوق فيه على ذلك ما يكاد يساوي نفقة سائر السنة . حتى كأنه موسم أكل وكأن الأثساك عن الطعام في النهار انما هو لاجل الاستكثار منه في الليل . وهذا هو الصوم المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم «كم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش» رواه النسائي وابن ماجه ولا نطيل بشرح ما عليه الناس فهم يعلمونه علماً تاماً وفيما كتب كفاية لمن يريد معرفة حقه من باطله

ثم بين تعالى ان الصيام الذي كتبه علينا معين محدود فقال ﴿اياماً معدودات﴾ أي معينات بالعدد أو فترات وهي أيام رمضان كما روي عن ابن عباس وغيره قال المفسرون وعليه أكثر المحققين وزعم بعض الناس ان هذه الايام غير رمضان وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وبينها بعضهم بأنها الايام البيض أي الثالث عشر وما بعده ثم نسخت بآية شهر رمضان الآية ولم يثبت في السنة أن الصوم كان واجبا على المسلمين قبل فرض رمضان ولو وقع لنقل بالتواتر لانه من العبادات العملية العامة. نعم ورد في الصحيح الأحادي طلب صوم يوم عاشوراء استحباباً ولكن لا دليل على انه كان قبل فرض رمضان ولا على أنه كان عاماً في المسلمين ولا على أنه نسخ فهم لا يزالون يصومونه استحباباً من شاء منهم بل يدل حديث «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» مع ماورد من انه مات من سنته تلك على أن الأمر بصوم عاشوراء كان في آخر زمن البعثة . ولكن كان لبعض العلماء ولع بكثير استخراج التاسخ والمنسوخ من القرآن لما فيه من الدلالة على سعة العلم بالقرآن وان كان علماً بابطال القرآن بإدي الرأي من غير حجة تضاهي حجة القرآن في القطع والقوة . ولا ينبغي للمؤمن أن يحسب هذا هيناً وهو عنا الله عظيم

ولما كان فرض الصيام بما ذكر يفيد العموم استثنى منه من يشق عليهم أدائه ومن هم عرضة للمشقة فقال ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ أي فالواجب عليه القضاء بمدد الأيام التي لم يصمها وكل من المريض والمسافر عرضة لاحتمال المشقة بالصيام . واطلاق كلمة مريضاً يدل على أن الرخصة لا تنقيد بالمرض الشديد الذي يصير معه الصوم وروي

هذا عن عطاء وابن سيرين وعليه البخاري لأن أمثال هذه الأحكام تقرر بمظنة المشقة تحقيقا للرخصة قرب مرض لا يشق معه الصوم ولكنه يكون ضارا بالمرضى وسببا في زيادة مرضه وطول مدته وتحقيق المشقة عسر وعرفان الضرر أعسر . واستدل الجمهور على تقييده بالمرض الذي يصير الصوم معه بقوله في الآية الأخرى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ولادليل فيه فانه تعليل لاصل الرخصة وكما لها ان لا يكون فيها تضيق . وكذلك السفر مطلق يشمل الطويل والقصير وسفر المعصية . وقد جاء في السنة ما يؤيد هذا الاطلاق في السفر القصير فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس انه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين : ويرجع كون الرواية ثلاثة أميال حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فرس خا يقصر الصلاة : والفرس خ ثلاثة أميال . بل روى ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن ابن عمر انه كان يقصر في الميل الواحد وماروي في قصره (ص) في مسافة أطول لانا في هذا فان القصر فيها أولى . ولا خلاف بين المسلمين في أن السفر الذي يباح فيه القصر يباح فيه الفطر . وأما العاصي بالسفر فهو على دخوله في الاطلاق من جملة المكلفين المخاطبين بالشريعة كلها كغيرهم كما تقدم بيانه في تفسير « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » . وزعم بعض المفسرين المقلدين أن قوله تعالى « أو على سفر » يوحى الى أن من سافر في أثناء اليوم لا يجوز له أن يفطر فيه بل يفطر في اليوم الثاني لأن الكلمة تدل على التمكن من السفر بجمعه كالركوب ولكن السنة جرت بخلاف ذلك فقـ روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى

الله عليه وسلم الى حنين (١) والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دنا بإيائه من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته ثم نظر الى الناس فقال الله طارون للصوم فطروا : وفي حديث أنس وأبي بصرة الأمر بذلك وتسميته سنة وقوله تعالى «فعدة من أيام آخر» من ايجاز القرآن البديع لانه يتضمن شرطاً ومضافين حذف الفهم بهما من العبارة والتقدير فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام آخر اذا هو افطر ولا حاجة الى التعليل فان العبارة فصيحة بنفسها مفهومة لما قدره ابتداء. وذهب الظاهرية الى وجوب الافطار في المرض والسفر والآية لا تقتضيه وقدمت السنة العملية بخلافه. وذهب قوم الى وجوب هذه العدة عليهما وان صاما ومقتضاها ان الله تعالى ضيق على المريض والمسافر وشدد عليهما ما لم يشدد علي غيرهما وهو كما ترى. والصواب أن من صام فقد أدى فرضه ومن أفطر وجب عليه القضاء وبذلك مضت السنة العملية فقد ورد في الصحيح أنهم كانوا يسافرون مع النبي (ص) منهم المفطر ومنهم الصائم لا يعيب أحد على الآخر وأنه كان يأمرهم بالافطار عند توقع المشقة فيفطرون جميعاً كما جاء في حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم وأبي داود قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلاً فقال رسول الله (ص) «انكم قد قدوتم من عدوكم والقطر أقوى لكم» فكانت رخصة فنأمن صام ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال «انكم مصبحو عدوكم

(١) استشكلوا هذه الرواية لما علم من ان خروجه الى حنين كان في شوال فقال بعضهم ان الصواب خرج الى مكة أو الى خيبر وقال بعضهم المراد انه قصد السفر الى حنين في رمضان وشرع فيه ثم أرجأه

والفطر أقوى لكم فأفطروا» فكانت عزمة فأفطرننا : الحديث
ثم قال تعالى ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ وهذا هو
القسم الثاني من المستثنى وهو من لا يستطيع الصوم الابطشقة شديدة
قال الاستاذ الامام : الاطاقة أدنى درجات الممكنة والقدرة على الشيء فلا
تقول العرب أطلق الشيء الا اذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف بحيث
يحمل به مشقة شديدة . فالمراد بالذين يطيقونه هنا الشيوخ الضعفاء
والحوامل والمرضع يحقن على الاجنة والاطفال ونحوهم كاتقطة الذين
جمل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من
مناجمه : وروى البخاري ان ابن عباس حمل الآية على الشيخ والشيخة وفي
حديث أس بن مالك الكعبي عند أحمد وأصحاب السنن ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال « ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة
وعن الحلي والمرضع الصوم . وقد روى الدارقطني والحاكم وصحاه عن
ابن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم ولا قضاء عليه :
وهذا ظاهر في معنى الآية وهو مذهب الشافعية في الشيوخ والمجانز
ومن في حكمهم . وذهب كثيرون الى أن الآية منسوخة اذ فهموا أن
الاطاقة بمعنى الاستطاعة وقدر بعض المفسرين كالجلال حرف نفي فقال
: وعلى الذين لا يطيقونه فدية : ليوافق مذهبه والآية موافقة له من غير حاجة
الى جعل الاثبات نفياً كما قلنا آتفا وقال بعضهم ان الهمزة في الاطاقة
للسلب فعناها الذين لا يطيقونه من غير تقدير حرف النفي ، وجلة القول
أن في الآية أقوالاً كثيرة أقواها ما اختاره الاستاذ الامام في الدرس من
ان أطلق الفعل بمعنى بلغ غاية طوقه أو فرغ طوقه فيه وهو قول منقول

معقول والقاعدة انه لا يحكم بالنسخ اذا أمكن حمل القول على الاحكام
وجملة القول ان المؤمنين على أقسام في الصوم - الاول المقيم الصحيح
القادر على الصوم بلا ضرر يلحقه ولا مشقة ترهقه والصوم واجب عليه
حتما - الثاني المريض والمسافر ويباح لهما الافطار مع وجوب القضاء لان
من شأن المرض والسفر التعرض للمشقة العارضة فاذا تعرضا للضرر بالفعل
بأن علما أو ظنا ظنا قويا بأن الصوم يضرهما وجب الافطار - الثالث من يشق
عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله كالحرم والمرض المزمن الذي لا يرجى
برؤه وكذلك الحامس والمرضع وهؤلاء لهم ان يفطروا ويطعموا بدلا
عن كل يوم مكينا مدا من الطعام على الاقل

ثم قال تعالى بعد بيان الواجب الحتم والرخص فيه ﴿فمن تطوع خيرا﴾
بأن زاد على تلك الايام المعدودات ﴿فهو خير له﴾ لان فائدته وثوابه له
والقاء في قوله فمن تطوع تدل على هذا لانها تفرع على حصر القرصية في الايام
المعدودات فما زاد تطوع ولا تصلح تفرعا على قوله «وعلى الذين» الخ كما لا يخفى
على عارف باللغة ﴿وان تصوموا خيرا لكم﴾ أي والصيام خير لكم لما فيه من
رياضة الجسد والنفس وتربية الارادة وتعمدية الايمان وتقويته بمراقبة الله تعالى
﴿ان كنتم تعلمون﴾ وجه الخيرية فيه لان كنتم تصومون تقليدا من غير
فقه ولا علم بسر الحكم وحكمة التشريع وكونه لمصلحة المكلفين لان الله
غني عن العالمين ، أو اتباعا لعادات الخلق والمعاشرين ، هذا ما يظهر من
الآية وقد ذكر المفسرون أن الخطاب فيها لاهل الرخص وأن الصيام
في رمضان خير لهم من الترخص بالافطار وهذا غير متفق عليه وتنافيه
أحاديث وردت ويبيحه التفريع بالقاء كما قدمنا وجعل (الجلال) التطوع

متعلقا بالكفارة بأن يزيد على اطعام المسكين وهو أبعد

ثم قال تعالى ﴿ هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ﴾ الخ فيبين أن تلك الايام الممدودات هي أيام شهر رمضان وأن الحكمة في تخصيص هذا الشهر بهذه العبادة هي أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن ، وأفيضت على البشر فيه هداية الرحمن ، فحق أن يعبده الله تعالى فيه ما لا يعبد في غيره تذكرا لإتمامه بهذه الهداية وشكرا عليها . والحكمة في ذكر الايام مبهمه أولا وتعيينها بعد ذلك أن ذلك الايهام الذي يشمر بالقلّة يحثف وقع التكليف بالصيام الشاق على النفوس وهو الاصل اذ ليس رمضان عاما في الارض . كما سيأتي بيانه قريبا . ثم ان هذا التعيين والبيان جاء بعد ذكر حكمة الصيام وفائدته وذكر الرخص لمن يشق عليه وذكر خيرية الصيام واستحباب التطوع فيه وكل ذلك مما يعد النفس لأن تتلقى بالقبول والرضى جعل تلك الايام شهرا كاملا . وانظر كيف ابتداء هنا بذكر شهر رمضان وانزال القرآن فيه ووصف القرآن بما وصفه به حتى كأنه يحكي عنه لذاته بعد الانتهاء من حكم الصوم ثم نثى بالامر بصومه فلم يفاجيء النفوس به مع ذلك التمهيد له حتى قدم العلة على المعلول . ولعل هذا من حكمة حذف خبر المبتدأ اذا قلنا ان كلمة « شهر رمضان » مبتدأ أو حذف المبتدأ اذا قلنا أنها خبر لمخدوف . وقال الاستاذ الامام : إن حذف الخبر جار على مانعده من ايجاز القرآن بحذف ما لا يقع الاشتباه بحذفه وان البيان بعد الايهام جاء على أسلوبه من ذكر الاشياء ثم ذكر عليها وحكمها وهي هنا انزال القرآن الذي هدانا الله تعالى به وجعله آيات بينات من الهدى أي من الكتب المنزلة والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل

فوصفه بأنه هدى في نفسه لجميع الناس وأنه من جنس الكتب الالهية ولكنه الجنس العالي على جميع الاجناس فانه آيات بينات من ذلك الهدى السماوي وكتب الله كلها هدى ولكنها ليست في بيانها كالقرآن، واضرب لهم مثلا كتاب دانيال النبي فان الله ما أنزله عليه الا ليهدي به من يقرأه عليهم ولكنه لم يكن آيات بينات بل هو كالألغاز والرموز لا يفهم الا ببناء، وكذلك التوراة التي سماها الله تعالى نورا وهدى فيها غرامض ومشكلات وقع الاشتباه فيها فم يكن ضياء الحق والهداية متبلجا واساطع من سطورها سطوعه من القرآن . والذي نراه في هذه الاناجيل أن تلاميذ المسيح أنفسهم كانوا يفهمون كل ما يخاطبهم به من المواعظ والاحكام وهي الانجيل الحقيقي في اعتقادنا ولكن لم يتقل اليها أن الصحابة عي عليهم شيء من آيات القرآن فلم يفهموها فالقرآن يمتاز على سائر الكتب السماوية بأنه آيات بينات من الهدى الذي توصف به كلها وبينات من الامر الالهي الفارق بين الحق والباطل ، ولكن المسلمين لم يرضوا كافة بأن يمتاز القرآن بالبيان الذي لبس بعده بيان والهدى لجميع الناس كما وصف نفسه فحاولوا تغميضه والتسليم بأنه غامض لا يفهمه الا أفراد من الناس أو تواتوا علما جما وفاقوا سائر البشر بمقولهم وأفهامهم كما فاقوهم بعلومهم ومعارفهم . ثم زعموا أن هؤلاء الاقراء كانوا في بعض القرون الاولى وهم المجتهدون وانهم قد انقرضوا ولم يأت بعدهم ولن يأتي من يسهل عليه أن يفهم القرآن ولو أحكامه فقط . وتجدهذا القول المتناقض للقرآن ولناقض له مسلما بين جماهير المسلمين ، حتى الذين يدعون بأنهم علماء المسلمين ، وسير نيته اهتداء بالقرآن ، ربما ينزوه بالكفر والطغيان ،

فأي الفريقين أحق بصدق الايمان ، ؟ أما وسرا الحق لولا أن المسلمين ألبسوا القرآن ثوبا غير الثوب الذي ينبغي أن يلبس لكان نور بيانه مشرقا عليهم وعلى سائر الناس كالشمس ليس دونها سحب ، ولكنهم أبوا الا أن يتبعوا سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع ويضعوا كتبنا في الدين يزعمون أن بيانا أجلى ، والاهتداء بها أولى ، لانهما يزعمهم أيين حكما ، وأقرب الي الاذهان فهما ،

قلنا ان الله تعالى فرض علينا صيام هذا الشهر بخصوصه تذكرا لنعمة علينا بانزال القرآن فيه وشكرا له عليها ومن الشكر ان تكون هدايتنا بالقرآن في مثل وقت نزوله أكمل . ومنها ان يكون الصيام موصلا الى حقيقة التقوى فاذا لم نتفع بالصيام في أخلاقنا وأعمالنا ، ولم نهتدي بالقرآن في عامة أحوالنا ، فأين الانفاع بالنعمة وأين الشكر عليها ؟ كان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان وتلك كان الساف يدارسونه فيه ويقومون ليله به لزيادة الاهتداء والاعتبار ، فإذا كان من اقتداء الخلف بهم كان أن بعض الوجهاء والاعتياء يستحضرون في رمضان من القراء من كان حسن الصوت يتغنى لهم بالقرآن في حجرات الخدم وهم في الغرفات مع أمثالهم وأمثالهم لاهون لاعبون . ومن عساه يصغر منهم أحيانا للقاريء قائما يريد التلذذ بسماع صوته الحسن وتوقعه الغنائي فقد جعلوا القرآن امامهم جورا وامالذة جسدية فصدق عليهم قوله « اتخذوا دينهم هزوا ولعبا »

أما معنى انزال القرآن في رمضان مع أن المعروف باليقين أن القرآن نزل منجما متفرقا في مدة البعثة كما هو أن ابتداء نزوله كان في رمضان وذلك في لئلمته سميت ليلة القدر أي الشرف واليلة المباركة كما في آيات

أخرى وهذا المعنى ظاهر لا اشكال فيه على أن لفظ القرآن يطلق على هذا الكتاب كله ويطلق على بعضه . وقد ظن الذين تصدوا للتفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشككة ودروا في حلها أن القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان الى سماء الدنيا وكان في اللوح المحفوظ فوق سبع سموات ثم نزل على النبي منجما بالتدرج وظاهر قولهم هذا أنه لم ينزل على النبي في رمضان خلافا لظاهر الايات ولا تظهر المنة علينا ولا الحكمة في جعل رمضان شهر الصوم على قولهم هذا لأن وجود القرآن في سماء الدنيا كوجوده في غيرها من السموات أو اللوح المحفوظ من حيث انه لم يكن هداية لنا ولا تظهر لنا فائدة في هذا الانزال . لافي الاخبار به وقد زادوا على هذا روايات في كون جميع الكتب السماوية أنزلت في رمضان كما قالوا ان الاعم السابقة كلقت صيام رمضان . قال الاستاذ الامام ولم يصح من هذه الاقوال والروايات شيء وانما هي حواشي أضافوها لتعظيم رمضان ولا حاجة لنا بها اذ يكفيننا أن الله تعالى أنزل فيه هدايتا وجملة من شعائر ديننا ومواسم عبادتنا ولم يقل تعالى انه أنزل القرآن جملة واحدة في رمضان ولا انه أنزل من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا بل قال بعد انزاله «هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» فهو محفوظ في لوح بعد نزوله قطعا . وأما اللوح المحفوظ الذي ذكروا أنه فوق السموات السبع وان مساحته كذا وانه كتب فيه كل ما علم الله تعالى فلا ذكر له في القرآن . على أن اللوح المحفوظ الذي يذكرونه من عالم الغيب فلا يمان به ايمان بالغيب يجب أن يوقف فيه عند النصوص الالطاة بالزيادة ولا نقص ولا تفصيل وليس عندنا في هذا المقام نص يجب الايمان به ، ومن خصه الله بشيء من علم الغيب التفصيلي فذلك فضله يؤتيه من يشاء

والله ذو الفضل العظيم

ثم قال تعالى بعد بيان فضيلة شهر رمضان بانزال القرآن فيه ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ قال بعض المفسرين ان المراد بالشهر هنا الهلال وكانت العرب تعبر عن الهلال بالشهر ويرده أنهم لا يقولون شهد الهلال وإنما يقولون رآه ومعنى شهد حضر ، وقال بعضهم ان المعنى فمن كان حاضرا منكم حلول الشهر فليصمه . قال الاستاذ الامام وانما عبر بهذه العبارة ولم يقل « فصوموه » لمثل الحكمة التي لم يحدد فيها القرآن مواقيت الصلاة وذلك ان القرآن خطاب الله العالم لجميع البشر وهو يعلم أن من المواقع مالا شهور فيها ولا أيام . متدلة بل السنة كلها قد تكون فيها يوما ويلة تقريبا كالبلاد القطبية فالمدّة التي يكون فيها القطب الشمالي في ليل وهي نصف السنة يكون القطب الجنوبي في نهار وبالعكس ويقصر الليل والنهار ويطولان على نسبة القرب والبعد عن القطبين . أرايت هل يكلف الله تعالى من يقيم في جهة القطبين وما يقرب منهما أن يصلي في يومه (وهو سنة) خمس صلوات احداها حين يطلع الفجر والثانية بعد زوال الشمس الخ ويكلفه أن يصوم شهر رمضان بالتحديد ولا رمضان له ؟ كلا ان من الآيات الكبير على كونه هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل شيء لا من تأليف البشر ما نراه فيه من الاكتفاء بالخطاب العام الذي لا يتقيد بزمان من جاء به ولا مكانه ولو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان كل ما فيه مناسبا ل حال زمانه وبلاده وما يليها من البلاد التي يعرفها اذ لم تكن العرب تعرف ان في الارض بلادا أنهارها كمدة أنهار أو أشهر من أشهرنا وأشهرنا ولياليها كذلك . فنزل القرآن وهو علام الغيوب وخالق جميع البلاد والافلاك خاطب الناس

كافة بما يمكن ان يمثلوه فأطلق الامر بالصلاة والرسول بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة التي هي القسم الاعظم من الارض واذا وصل الاسلام الى أهل البلاد التي أشربا اليها يمكنهم ان يقدروا للصلوات باجتهادهم والقياس على ما بينه النبي (ص) من أمر الله المطلق . وكذلك الصياء ما أوجب به ضايق الاعلى من شهد الشهر وحضره والذين ليس لهم شهر مثله يسهل عليهم ان يقدروا له قدره . وقد ذكر الفقهاء مسألة التقدير بعد ما عرفوا بعض البلاد التي يطول ليها وتقصّر نهارها والبلاد التي يطول نهارها ويقصّر ليها واختلفوا في التقدير على أي بلاد يكون فقبل على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة وقيل على أقرب بلاد معتدلة اليهم

ثم أعاد ذكر الرخصة فقال **لو فمن كان منكم مريضا أو على سفر** فعدة من أيام أخر **ولا يتوه** - بعد تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير ويندب النضوع به وبعد تحديده بشهره ضان الذي له من الفضل والشرف ماله - أن صوم هذا الشهر حرم لا تتناوله الرخصة أو تتناوله ولكن لا تحمد فيه ولعمري ان تأكيد صوم بمثل ما أكد الله تعالى به يقته ي تأكيد أمر الرخصة ونولا ذلك ما أتاهم تقبل اننا نرى الصحابة عليهم الرضوان كانوا على تأكيد أمر الرخصة في القرآن يحامون الفطر في السفر ولا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - مريضا في بعض الاسفار فلا يمثلون حتى يفطر هو بالفعل ثم قال تعالى **لو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر** فيما شرعه وبشرعه لكم من الاحكام . قل الاستاذ وكان في هذا ضربا من التحريض والترغيب في اتيان الرخصة ولا غرو فنتيج يجب أن يؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه وقد اختلف العلماء في الافضل للمريض والمسافر على أقوال ثالثها التخيير

أقول والآية تشر بأن الافضل ان يصوم اذا لم تلحقه مشقة أو عسر والا كان الافضل أن يفطر لان الله لا يريد اعنات الناس بأحكامه وانما يريد اليسر بهم وخيرهم ومنفعتهم وهذا أصل في الدين يرجع اليه غيره ومنه أخذوا قاعدة « المشقة تجلب التيسير »

ثم قال ﴿ وتكملوا العدة ﴾ اختلف في اعرابه فقيل ان اللام للتعليل وهي معطوفة على التعليل المستفاد من قوله « يريد الله بكم اليسر » كأنه قال رخص لكم لانه يريد بكم اليسر وان تكملوا العدة فمن لم يكملها أداء لعذر أكلها قضاء وقيل انها تقوية الفعل كما في قوله « يريدون ان يطفثوا نور الله » أي يريد الله بكم اليسر وأن تكملوا العدة وهو يجري في كلام البلغاء كثيرا ورجحه الاستاذ الامام ﴿ وتكبروا الله على ما هداكم ﴾ اليه من الاحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته وجلاله وأنه القاهر فوق عباده يريهم بما يشاء من الاحكام ويؤدبهم بما يختار من التكاليف والمنعم المتفضل عليهم عند سقمهم بالرخص اللاتقة بحالهم ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ له هذه النعم بالقيام بها على وجهها فتكونون من الكاملين

وذهب جمهور المفسرين الى أن في الكلام ثلاثة تعليقات مرتبة على سبيل اللب لفعل محذوف عامل في جملة الاحكام الماضية أي شرع لكم ما ذكر من صيام أيام معدودات هي شهر رمضان لمن شهد سألما صحح حاله تكملوا العدة— والتعبير بالعدة دون عدة الشهر يشعر بما قاله الاستاذ الامام من أن الاصل في التكليف العام بالصوم هو الايام المعدودات وكونها رمضان بعينه خاص بمن شهد ممن لم تناوله الرخصة وهذا من دقة القرآن الغريبة وبلاغته التي لا يخطر مثلها على قلب بشر— وشرع لكم القضاء على من

أفطر في مرض يرجي برؤه أو سفر لتكبروه وتعظموا شأنه على ما هذاكم
إليه من الجمع بين الرخصة بالنعز والتكليف بالقضاء - وشرع لكم القدية
في حال المشقة المستمرة بالصوم وأراد بكم اليسر دون العسر لعلكم
تشكرون هذه النعمة . وقد صورنا ترتيب التحليل الذي ذكره ، بما راه
أوضح مما صوروه ،

(١٨٦ : ١٨٢) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الْمَدْعُودِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٧: ١٨٣)
أَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الْرَّقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
بِهِنَّ ، عَمَّ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تُخَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَاثْبُتْوا بَشِرْوا هُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُونُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَبَيِّنَ لَكُمْ آخِظُوا أَلَا يَبْضُرُ مِنَ الْآخِظِ إِلَّا سُودٌ مِنَ الْقَهْرِ ، ثُمَّ أَدَا الصَّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرُبُوهَا ، كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ *

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما في سبب نزول قوله تعالى
﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ الآية أن أعرايا جاء إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال : أقریب ربنا فتناجیه أم بعيد فتناجیه ؟ فسكت عنه
فأنزل الله الآية . وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال سأل أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم النبي (ص) أين ربا فنزلت ورووا في سببه غير ذلك
بما هو أضعف سنداً ، وأقل ناصراً وعدداً ، وقال الاستاذ الامام عند ذكر
الآية هذا السؤال ليس يبيد من العرب أو الاعراب الذين اعتادوا أن

يَتَخَذُوا وَسَائِلَ يَنْتَهِمُونَ وَيُنِيبُونَ إِلَهُهُمْ يَقْرَبُونَهُمْ إِلَى اللَّهِ خَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهَؤُلَاءِ الْوَسَائِلُ وَالْوَسَائِلُ أَمْ أَشْخَاصٌ وَأَمْ أَمْثَلَةُ أَشْخَاصٍ كَالْتَّمَاثِيلِ وَالْأَصْنَامِ وَلَمْ يَهْتَدُوا بِأَنْفُسِهِمْ إِلَى التَّجَرُّدِ لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ الْإِلَهِ الْعَظِيمِ بِأَنَّهُ لَا يُنْقِذُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَهْدِيَهُ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ بِآيَاتِهِ الْبَيِّنَاتِ فَكَانُوا أَهْلَ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِينَ . وَلَكِنَّ الْآيَةَ جَاءَتْ بَيْنَ آيَاتِ الصِّيَامِ فَهِيَ لَيْسَتْ بِأُجْتِبِيَّةٍ مِنْهَا وَإِنَّمَا هِيَ مُتَصِلَةٌ بِمَا قَبْلُهَا مِنْ الْأَحْكَامِ فَقَدْ طَابَ الْبِنَافِي الْآيَةَ السَّابِقَةَ بِأَكْمَالِ عِدَّةِ الصِّيَامِ وَتَكْبِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ يَمْدُ الشُّكْرَ تَعَالَى وَالتَّكْبِيرَ وَالشُّكْرَ يَكُونُ أَنْ يَقُولَ بِالْعَمَلِ نَحْمُ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ : كَمَا يَكُونُ أَنْ بِالْعَمَلِ وَمَا كَانَ يَقُولُ يَأْتِي فِيهِ السُّؤَالُ هَلْ يَكُونُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ وَالْمُنَادَاةِ ، أَمْ بِالْخَافَةِ وَالْمُنَاجَاةِ ، جَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ جَوَابًا عَنْ هَذَا السُّؤَالِ الَّذِي يَتَوَقَّعُ أَنْ يَمَّ قَعُ نَهْيٍ فِي عُلَاهَا سَوَاءٌ صَحَّ مَا رَوَاهُ فِي سَبِيلِهَا أَمْ لَا (قَالَ) وَيُرْوَى فِي زُيْلِهَا سَبَبٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) سَمِعَ الْمُسْلِمِينَ يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فِي غَزْوَةٍ خَيْرٍ فَقَالَ لَهُمْ : أَرَبِمَا أَعْلَى أَنْفُسِكُمْ فَانْكِمُوا لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا : وَعَلَى كُلِّ حَالٍ تَهْدِيْنَا الْآيَةَ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي رَفْعَ الصَّوْتِ فِي عِبَادَةِ مِنَ الْعِبَادَاتِ إِلَّا بِالْمِقْدَارِ الَّذِي حَدَّدَهُ الشَّرْعُ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ وَهُوَ أَنْ يَسْمَعَ مَنْ بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَمَنْ بِالْبَعْدِ فِي رَفْعِ صَوْتِهِ رَجَاءً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَمَنْ تَعَمَّدَ الْمُبَالَغَةَ فِي الصِّيَاحِ فِي دَعَائِهِ أَوَّالِ الصَّلَاةِ عَلَى تَبْيِهِ كَانَ إِلَى عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ . أَقُولُ أَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانُ وَأَصْحَابُ السَّنَنِ مِنْ طَرُقٍ إِلَى أَبِي عِمَّانَ الْهَنْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) : أَيُّهَا النَّاسُ أَرَبِمَا أَعْلَى أَنْفُسِكُمْ فَانْكِمُوا لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ : وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ

أصواتهم بالهيل والتكبير اذا علوا عقبه أو ثبته . وليس في هذه الروايات ذكر الآية ولكن الحديث في المقام فانهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير المأمور به في الآية السابقة فدلّت الآية على ما صرح به الحديث من النهي فكان الحديث تفسيراً لما يل هو عمل بها وذكر ابن الناد في تفسيره من أسباب نزولها . وقال البيضاوي في وجه الاتصال : واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه خيرياً أحوالهم ، سمح لأقوالهم ، بحجب لدعائهم ، مجاز على أعمالهم ، تأكيداً له ، وحثاً عليه ، : اهـ

ونحن نعلم أن الأحكام العملية إنما تشرع لتقوية الايمان واصلاح النفس ولذلك كان من سنة القرآن الحكيم أن يبين مع كل حكم حكمة تشرية وفائدة في تقوية الايمان ويمزج الكلام فيه بما يذكر بعظمة الله تعالى ويعين على مراقبته والتوجه اليه وثبت الايمان به كهذه الآية . وباليات فقراءنا اقتدوا بهدي القرآن فلم يجعلوا كتب الأحكام جافة قاصرة على ذكر الأعمال الدينية كأن الدين دين مادي جسماني لا غرض للقلوب والارواح فيه

أما معنى قرب الله تعالى فقد قالوا انه القرب بالمعنى أن علمه محيط بكل شيء فهو يسمع أقوال العباد ويرى أعمالهم وعبرة البيضاوي : وهو تمثيل لكمال علمه تعالى بأفعال العباد وأقوالهم وإطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم : وإنما جعلوا الكلام تمثيلاً لأن القرب والبعد الحقيقي إنما يكونان باعتبار المكان وهو منزله عن الانحصار في المكان . وقال الأستاذ الامام يصح أن يكون من قرب الوجود فان الذي لا يتحيز ولا

يتحدد تكون نسب الامكنة وما فيها اليه واحدة فهو تعالى قريب بذاته من كل شيء اذ منه كل شيء ايجادا وامدادا واليه المنصير. وهذا الذي قاله من الحقائق المالية وعليه السادة الصوفية فقد قال أحد العلماء في قوله تعالى « ٥٦: ٨٥ ونحن أقرب اليه منكم » أي اذا بلغت روحه الخلقوم انه القرب بالعلم وكان أحد كبار الصوفية حاضرا فقال لو كان هذا هو المراد لقال تعالى في تمة الآية: ولكن لا تعلمون: ولكنه لم ينف العلم عنهم وانما قال: ولكن لا تبصرون» وليس من شأن العلم ان يبصر فينتق هنا ابصاره وانما ذلك شأن الذات اه بالمعنى وهو مذكور بنصه في كتاب البواقيت والجواهر للشعراني. وعلى كل حال لازم القرب مقصود وهو عدم الحاجة الى رفع الصوت ولا الى الوساطة بينه وبين عبادته في الدعاء وطلب الحاجات كما كان عليه المشركون في التوسل بالشغفاء والوسطاء الى الله تعالى كأنه قال فأخبرني أنني قريب منهم وأنني أقرب اليهم من حبل الوريد ﴿١﴾ أوجب دعوة الداع ﴿٢﴾ منهم بنفسه من غير واسطة ﴿٣﴾ اذا ﴿٤﴾ هو ﴿٥﴾ دعاء ﴿٦﴾ وتوجه الي وحدي في طلب حاجته. اي يجب ان يدعى وحده بدون واسطة لانه هو الذي خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو الذي يجيب دعوته وحده بدون واسطة تعينه أو تساعد أو تكون تابعا عنه في الاجابة وقضاء الحاجة

وقد فسروا الدعوة بطلب الحاجات وقالوا ان ظاهر الآية ان الاجابة وصف لازم لله تعالى وأنه يجيب كل داع وليس الامر كذلك كما هو ثابت بالمشاهدة وأجابوا بأن المراد ان من شأنه الاجابة فهو يجيب ان شاء كما قال في آية أخرى « يكشف ما تدعون اليه ان شاء » فهو على حد قولك فلان يعطي الكثير فاطب منه أي ان من شأنه ذلك ولا يلزم منه ان يعطي

كل طالب . وأجاب بعضهم بأن الإجابة أعم من إعطاء السؤال وقد ورد في الحديث الصحيح ان الإجابة تكون باحدى ثلاث إما ان يجعل له دعوته وأما ان يدخر له وأما أن يكف عنه . من سوء مثله . ولا حاجة الى التأويل اذ لا محل للاشكال فمن الآية سقت ليان أن الله تعالى قريب من عباده المتوجحين اليه فلا حاجة بهم الى صياحهم بتكبيره ودعائه ولا الى ان يتخذوا وسطاء بينهم وبينه في التوجه اليه وسؤال رحمة وفضله بل يجب ان يصمدوا اليه وحده فانه هو الذي يجب دعاءهم وحده . أقول وأما كيفية اجابته ايام فليس من موضوع الآية ولا شك ان العارف بالله تعالى وبسنه في خلقه لا يقصد بدعائه ربه الا هدايته الى الطرق والاسباب التي قصت سنته الى ان تحصل الرغائب بها وتوفيقه وموته فيها فهو اذا سأل الله تعالى ان يزيد في علمه أو في رزقه فلا يقصد أن يكون العلم وحيا يوحى ولا ان تحطر له السماء ذهباً وفضة ، وكذلك اذا سأل الله شفاء مرضه أو مريضه اندي أعياء علاجه فانه لا يريد بذلك أن يخرق الله المادات ، أو يحمله مؤبداً بالمعجزات والآيات ، وانما يريد ان يؤمن العارف بالدعاء ما ذكرنا من توفيق الله اليه الى العلاج أو العمل الذي يكون سبب الشفاء سواء كان ذلك بإرشاد مرشد أو بالهام الهي فكم لله من عناية بالمتوجحين اليه الداعين له بعد ما اجتهدوا في الاخذ بالاسباب فلم يفلحوا . ومن عنايته الهداية الى سبب جديد ، والهام النفس العمل المفيد ، ولا دليل في الآية على ان كل دعاء يجب بل هي تفسهاد ايل على انه لا يجب الدعاء الا الله ، فيجب ان لا يدعى سواه ١٨٧٢ وان اسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا « فمسي أن يستد بها الموسومون بسمة الايمان ، الذين يدعون عند الضيق يا فلان يا فلان .

وانظر كيف لم يقل انه يجب دعوة الداعي حتى قيدها بقوله «اذا دعاني»
قال الاستاذ الامام ماثاله : ان الداعي شخص يطلب شيئاً وهو يصدق
على أكثر الناس الذين يطلبون كل يوم أشياء كثيرة وليس كل واحد منهم
متحققاً بدعاء الله تعالى وحده كما يجب أن يدعى فهو يقول أجيب دعوة
الداعي اذا خصني بالدعاء والتجأ الى التجاء حقيقياً بحيث ذهب عن نفسه
الى ، وشعر قلبه بأنه لا منجأ له الا الى ، ومثل هذا لا يطعم في غير مطعم ،
ولا يطلب مالا يصح أن يطلب ، وانما يشبه أمر الله تعالى باتخاذ جميع الوسائل
من طرقها الصحيحة المعروفة وهي لا تتحقق الا بالعلم والزميمة والعمل فان
تم للعبد ما يريد بذلك فقد أعطاه الله تعالى من خزائنه التي يفيض منها
على جميع متبعي سنته في الخلق وان بذل جهده ولم يظفر بسؤله فاعليه الا
ان يلجأ الى مسبب الاسباب وهادي القلوب الى ما غاب عنها وخفي عليها
ويطلب المعونة والتوفيق ممن بيده ملكوت كل شيء : وقد قال بعض
السلف ان مثل هذا يحجب الاحالة وقالت الصوفية الدعاء المحجب هو الدعاء
بلسان الاستعداد وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الطمع في غير
مطعم فمن يترك السعي والكسب ويقول : يا رب أف جنيه فهو غير داع
وانما هو جاهل يشبه ان يكون ساخراً ومستهزئاً ومثل ذلك المريض لا يراعي
الحمية ولا يتخذ الدواء ويقول رب اشفني وعافني كأنه يقول اللهم أبطل
سنتك التي قلت انها لا تبدل ولا تحول لأجل (*) . سأل سائل في الدرس :
اذا كان الرزق مقدراً معام السؤال ؟ فقال الاستاذ اذا كانت اجابتي أو
عدمها مقدراً فلم السؤال ؟ هذا لا يقال وانما ينبغي أن يتال ما الحكمة في

طلب الدعاء منا في هذه الآية وغيرها من الآيات والاحاديث كحديث
 «الدعاء مخ العبادة» والله تعالى يعلم ما في أنفسنا وما تطوي عليه سرائرنا؟
 قالت الصوفية ان المراد بالدعاء فزع القلب الى الله وشعوره بالحاجة
 الى معونته والتجاؤه اليه. ويحتجون بما روي في قصة ابراهيم صلى الله عليه
 وآله وسلم من أن جبريل سأله قبل أن يلقي في النار ألك حاجة قال أما ليك فلا
 قال فادع الله قال حسبي من سؤالي علمه بحالي. ولكن ظاهر الآيات
 والاحاديث يدل على أن الدعاء مطلوب بالقول أيضاً ومنه الادعية الماثورة في
 الكتاب والسنة وذلك أن الدعاء باللسان هو أثر الشعور بالحاجة الى الله تعالى
 وفزع القلب اليه. فيمكن ثمره فهو مذكرة وهو أعظم مظاهر الايمان ولذلك
 سماه النبي (ص) مخ العبادة فهو يطب لئلا. واجابة الله الدعاء قبله ممن أخلص له
 وفزع اليه بروحه وورثه عنه. سواء وصل اليه ما طلبه في ظاهر الامر أم لم يصل
 قال تعالى ﴿فيسـتـجـيـئوا الي وبيؤ. نواي﴾ استجاب له واستجاب له وأجابه
 الى الشيء واحد في قيجيوا ودعوتي الى الايمان والاعمال النافعة لهم كالصيام
 وغيره مما دعوه اليه كما حيب دعوتهم بقبول عبادتهم، وتولي اعانهم، فلا يـة
 تعيد أن المنفرد باجابة الدعاء هو الذي يطاع طاعة العبادة فلا دعاء غيره الى
 عبادة اخترعها بإجتهاده لا دليل عليها فيما أوحاد الله الى نبيه لانهجيها اليها كما أننا
 لا ندعو غيره تعالى. وقال المنصورون في الامر بالايمان هنا انه أمر بانداومة
 عيه لان الخطأ للمؤمنين وذهب الاستاذ الامام الى أن الخطاب عام وأن
 حظ من استجابته وثمرته أن يحاسب نفسه ويطلبها بأن تكون
 أعماله الظاهرة التي عملها صادرة عن الايمان اليقيني والاحتساب لله
 تعالى في ذلك. لا يجب بعد الاستجابة إشارة الى أن من الناس من يستجيب

الى الاعمال ويقوم بها وهو خلو من روح الايمان (٤: ٤٩) قالت الاعراب
أما قل لم تؤمنوا ولك قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) ثم قال
﴿لعلهم يرشدون﴾ فلما ناز الاعمال اذ لم تكن صادرة بروح الايمان لا يرجي
أن يكون صاحبها راشدا مهديا فن يصوم اتباعا للعادة وموافقة للمعاشرين
فان الصيام لا يعده للتقوى ولا للرشاد وربما زاده فسادا في الاخلاق وضراوة
بالشهوات لذلك يذكرنا تعالى في أثناء سرد الاحكام بأن الايمان هو المقصود
الاول في اصلاح النفوس وانما تقع الاعمال في صدورها عنه وتمكينها اياه
بعد هذا عاد الى سرد بقية أحكام الصيام فقال ﴿أحل لكم ليلة الصيام
الرفث الى نسائكم﴾ هروي في سبب نزول هذه الآية ان الصحابة كانوا
اذا افطروا يأكلون ويشربون ويتغشون النساء الى وقت النوم فاذا نام
أحدهم ثم استيقظ من الليل صام ولو كان في اول الليل وروى أن أهل الكتاب
كانوا يصومون كذلك وأن الصحابة فهموا من قوله تعالى «كتب عليكم
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» أن التشبيه يتناول كيفية الصوم فوقع
لبعضهم از وقع على امرأته في الليل بعد النوم فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
ولبعضهم أن نام قبل ان يفطر ثم استيقظ فواصل الصوم الى اليوم الثاني وكان
عاملا فأضواه الجوع حتى غشي عليه فذكر خبره للنبي (ص) فنزلت قال بعض
المفسرين هذه الآية ناسخة لقوله «كما كتب على الذين من قبلكم» وقال بعضهم
لانسخ هنا فانت التشبيه ليس من كل وجه وانما هو في الفرضية لافي
الكيفية وهذه الآية متصلة بما قبلها متممة لاحكام الصوم مينة لما امتاز
به صومنا من الرخصة التي لم تكن لمن قبلنا وهذا ما اختاره الاستاذ الامام
وقال اذا صح ماورد في سبب النزول فهو يدل على شيء واحد وانه عنه

ما فرض الصيام كان كل انسان يذهب في فهمه مذهبا كما يؤديه اليه اجتهاده ويراه أحوط وأقرب الى التنوى . ولذلك قالوا فيارووه من اتيان عمر أهله بعد النوم ان النبي (ص) قال له : لم تكن حقيقا بذلك يا عمر : أقول أما الرواية فعند أحمد وأبي داود والحاكم من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالوا كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يتاموا فإذا ناموا امتنعوا ثم اذرجلهم من الانصار يقال له قيس بن صرمة (بكسر الهمزة) صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح مجهدا وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي (ص) فذكر له ذلك فأنزل الله أحل لكم ، الى قوله ، ثم اتعوا الصياء الى الليل « قال في لباب القول هذا الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى لكنه لم يسمع من معاذ وله شواهد وذكر حديث قيس بن صرمة عن البراء عند البخاري - وأخرجه أبو داود أيضا في الصوم والترمذي في التفسير - وقول البراء عند البخاري لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء . رمضان كله فكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » الآية وحديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عند أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم قال : كان الناس في رمضان اذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر من عند النبي (ص) وقد سمر عنده فأراه امرأته فتأتاني قد نمت قال ما نمت ووقع عليها وصنع كعب مثل ذلك فعدا عمر الى النبي (ص) فأخبره فنزلت : اه فأنت ترى في رواية البخاري - وهي أصح هذه الروايات - اضطرابا في بعضها انهم كانوا يرون مقاربة النساء محرمة في ليالي رمضان كأنه رته على الإطلاق وفي الاخرى

أنهم كانوا يعدونها كالا كل وان شرب لا تحرم الا بعد النوم في الليل وأقرب ما يمكن أن يخرج عليه الجمع بين الروايتين اختلاف اجتهد الصحابة في ذلك بحمل كل رواية على طائفة والا تمارضنا وسقط الاحتجاج بهما . وهذا الجمع يوافق ما قاله الاستاذ الامام فتعين ان اجتهادهم لم يكن حكما قرآنيا فيقال انه نسخ بالآية وانما هو اجتهاد أو فهم فيه الاجمال فجاءت هذه الآية بالبيان قال وقوله « أحل لكم » لا يقتضي أنه كان محرما بل يكفي فيه ان يتوهم ان من كمال الصيام أو من شروطه عدم الاكل بعد النوم وعدم مقاربة النساء بعده أو مطلقا . وهو كقوله تعالى « أحل لكم صيد البحر » ولم يكن قد سبق نص في تحريمه .

اما ليلة انصيام فهي الليلة التي يصبح منها المرء صائما واما الرفث الى النساء فهو الإفضاء اليهن وأصله الإفصاح بما ينبغي ان يكنى عنه يقال رفث في كلامه اذا خش وأفصح بذكر الواقع وشؤونه أو حادث النساء في ذلك وقل الازهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة وقد علمنا القرآن التزاهة في التمييز عن هذا الامر عند الحاجة الى الكلام فيه بما ذكره من الكنايات اللطيفة كقوله : لامستم النساء : أفضى بعضكم الى بعض : دخلتم بهن : فلما تمشاهن حملت : قال المنصورون قد ذكر هنا اللفظ الصريح والسبب في ذلك استهجان ما وقع منهم . وانتهى أفهمه من الكلمة أنها بمعنى ما لا يصح التصريح به . من شأن الرجل مع المرأة وليست هي من الالفاظ الصريحة في ذلك فلمنى أحل لكم ذلك الامر الذي لا ينبغي التصريح به . قال الاستاذ الامام والنصواب انه جيء باللفظ على خلاف ما جرت عليه سنة الكتاب للاشارة الى استهجانه في شهر الصوم وان حل فهو

من الحلال المكروه على الجملة وقوله ﴿هَن لِبَاسُكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ هَن﴾ قول مستأنف سيق لييات سبب الحكم أي اذا كان يذكركم وينهن هذه الملابس والمخاططة فان اجتباهن عسر عليكم فلهذا رخص لكم في مباشرتهن ليلة الصيام قاله صاحب الكشاف فهو يرى أن لفظ لباس هنا مصدر لا بسة بمعنى خالطه وعرف دخائله لا بمعنى ماورد من اطلاق اللباس والازار على المرأة اذ لا معنى لهذا هنا . وقال ابن عباس معناه هن سكن لكم وأنتم سكن لهن . وذهب كثير من المفسرين الى أنه كناية عن المعانقة وقال بعضهم انه كناية عن السر وقول كشاف هو الظاهر الذي اختاره الاستاذ الامام

ثم قال ﴿عَلَّمَ اللَّهُ أَنكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ أي تنتقصونها بعض ما أحس الله لها من المذات توه أن من قبلكم كان كذلك فيكون بمعنى التخون أي النقص من الشيء أو معناه تخونون أنفسكم اذ تعتقدون شيئا ثم تستزمون العمل به فهو مباينة من الحياة التي هي مخالفة مقتضى الامانة ، ولم يبق تحتانوا الله كما قال (٢٧: ٨) لا تخوتوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم) بلاشعار بأن الله تعالى لم يحرم عليهم بعد النوم في الليل ما حرمه على الصائم في النهار وإنما ذهب بهم اجتهادهم الى ذلك فهم قد خانوا أنفسهم في اعتقادها فكانوا كمن يتفشى امرأته ظانا أنها اجنبية فمصيانه بحسب اعتقاده لا بحسب الواقع فهو على أي حال كانوا عاصين بما فعلوا محتاجين الى التوبة والعفو ولذا قال ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ فان كان ذنبهم تحريم ما أباح الله لهم في ليالي الصوم أو التورع عنه أي وافق صيامهم صيام أهل الكتاب من كل وجه فتفسر التوبة بالرجوع عايمهم ببيان الرخصة بعد ذلك فرض الصيام بمحلا وتشبيهه فيه مبهما ويكون المفوع عن الخطأ في الاجتهاد الذي أدى الى التضيق

على النفس ويقاعها في الحرج . وان كان الذنب هو مخالفة الاعتقاد بأن كان فيهم من يعتقد ان قوله تعالى « كما كتب على الذين من قبلكم » يفيد تحريم ملامسة النساء ليلاً مطلقاً او تحريمه كلاً والشرب بعد النوم في الليل فالتوبة على ظاهر معناها اي ان الله قبل توبتكم ، وعفا عن خيانتكم انفسكم . واذن لكم الآن اذا صريحاً بأن تباشروا النساء بالنية الصالحة وان تأكلوا وتشربوا في اي وقت شتم من الليل وذلك قوله : « فلا تأكلوا واشربوا من الليل » . احدى لكم في نظام الفطرة من جعل المباشرة سبباً للنسل فتمكن مباشرة لكم يقصد احياء سنة الله تعالى في الخليقة لا المحض شهوة النفس واللذة التي يشارككم فيها البهائم . وقيل ان العبارة تتضمن النهي عن المباشرة المحرمة فانها لا يقصد بها الولد سواء كانت بالزنا او غيره وليس يبعد في كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . اي يباح لكم الاكل والشرب كالمباشرة عامة الليل حتى يتبين لكم الفجر فتبين وجب الصيام وما احسن التعبير عن اول طلوع النهار بالخيطين والخيط الأبيض هو اول ما يبدو من الفجر الصادق فتبين اسفر لا يظور وجهه لتسميته خيطاً فاذهب اليه بعض انسلف كالاعمش من ان ابتداء الصوم من وقت الاسفار ثنافية عبارة القرآن : « ثم أتموا الصيام الى الليل » فهم من غاية وقت اباحة الاكل والشرب مبدأ الصيام ولم يبق الا ذكر غايته وهي ابتداء الليل بغروب الشمس . وأنت ترى ان هذا التحديد جاء بأسلوب الاطناب لانه يبان الاجمال بعد وقوع الخطأ فيه وانما آخر البيان الى وقت الحاجة اليه ليكون أوقع في النفس وأظهر في رحمة الشارع الحكيم وقوله « ولا تباشروهن » وأنتم عاكفون

في المساجد ﴿ بمنزلة الاستثناء من عموم اباحة المباشرة والمقام مقام بيان وإيضاح لا يبقى معه للإيهام ولا للإيهام مجال
ثم قال ﴿ تلك حدود الله ﴾ الإشارة إلى الأحكام التي تقدمت وسميت
حدوداً لأنها حددت الأعمال وبيّنت أطرافها وغاياتها حتى إذا تجاوزها
النامل خرج عن حد الصحة وكان عمله باطلاً والحد طرف الشيء وما يفصل
بين شيئين وتوله ﴿ فلا تقربوها ﴾ هو أبلغ في التحذير من قوله في آية أخرى
﴿ فلا تعدوها ﴾ لأنه يرشد إلى الاحتياط فن قرب من الحد أو شك أن
يعتديه كالشاب يداعب امرأته في النهار لا يثق بالوقوف عند حد المباح
له وقيل بمضهم معناه لا تقربوها بالأويل والتحريف ولا بالهوى والرأي
بل اقربوها كما هي . وهذا يشير إلى تحطئة الصحابة بما كان من اجتهادهم
واتباع آراء أنفسهم في أمر ديني يجب فيه الاتباع المحض كانه قال لا ينبغي
لكم أن تتجاوزوا المنصوص في العبادات لأنها مما لا مجال للرأي فيه بل عليكم
فيها بالاتباع المحض فما أمرتم فخذروا وما سكت عنه فذروا ، وفي هذا المعنى
حديث : ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرماً فلا تنتهكوها وحدد
حدوداً فلا تمتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها
رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني من حديث أبي ثعلبة الخشني .
وفي رواية زيادة رحمة بكم من غير نسيان قال ﴿ كذلك بين الله آياته للناس
لعلهم يتقون ﴾ أي على هذا النحو من البيان بين لهم آياته ليعدهم للتقوى
والباعد عن الوجه والهوى ،

(١٨٨: ١٨٤) ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ذلوا وبها

أى أحكامكم يتأكلوا قريباً من أنوال الناس بالائتم وأنتم تعلمون ﴾

الكلام كما تقدم في سرد الأحكام العملية ولما فرغ من حكم الصوم وفيه حكم
أكل الإنسان مال نفسه في وقت دون وقت مهد للحكم أكل مال غيره بذكر
الحدود العامة والنهي عن قربها ثم قال ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾
الخطاب لعامة المكلفين والمراد لا يأكل بعضهم مال بعض واختار لفظ أموالكم
وهو يصدق بأكل الإنسان مال نفسه للإشارة بوحدة الأمة وتكافؤهم والتنبية على
أن احترام مال غيرك وحفظه هو عين الاحترام والحفظ لذلك لأن استحلال
التمدي واخذ المال بغير حق يعرض كل مال للضياع والذهاب ففي هذه الاضافة
البلغة تليق لا هي وبيان لحكمة الحكم كانه قال لا يأكل بعضهم مال بعض
بالباطل لأن ذلك جناية على نفس الآخر كل من حيث هو جناية على الأمة التي هو
أحد أعضائها لا بد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها فهو باستحلاله مال غيره
يجرئ غيره على استحلال أكل ماله عند الاستطاعة فما بلغ هذا الإيجاز وما
اجدر هذه الكلمة بوصف الإيجاز وفي الاضافة معنى آخر قل به منهم وهو التنبية
على أنه يجب على الإنسان أن يتفق مال نفسه في سبيل الحق وإن لا يضيعه في سبيل
الباطل المحرمة ونظر فيه بعضهم بما رخصه الاستاذ الامام فقال انه صحيح في
ذاته ولكن فهمه من الآية بميد لقوله بينكم فهو صريح في أن المراد ايقع به
الاعمال بين اثنين فكثر والمراد بالكل مطلق الاخذ والتمير عن الاخذ
بالكل معروف في اللغة تجوزوا فيه قبل نزول القرآن ونشؤه ان الاكل اعم
الحاجات من المال واكثرها وان كان بعض الناس يفضل غير الاكل من الاهواء
ينفق فيه المال فان هذا لا ينفي ان الحاجة الى الاكل وتقوم البنية اعظم واعم
واكثر ما يستعمل أكل المال في مقام أخذه بالباطل وقد يستعمل في غيره
أما الباطل فهو ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من البطل والبطلان

أي الضياع والخسار فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية يعتد بها ورضاء من يؤخذ منه وكذلك اتفاه في غير وجه حقيقي نافع قال الأستاذ الامام ومن ذلك تحريم الصدقة على القادر على كسب يكفيه وان تركه حتى نزل به الفقر اعتمادا على الـ وال وقول انها كما حرمت اعطاءه حرمت عليه الاخذ اذا هو اعطاء معط فلا يحل لمسلم ان يقبل صدقة وهو غير مضطرا اليها ولا عاجز عن ازالة اضطرابه بسعيه وكسبه . أقول وأبلغ من هذا وذاك ما ذكره لا الفقهاء من أنه لا يجب على العاري الذي يجد ما يستر عورته في الصلاة أن يستعير ثوبا يصلي فيه أو قبله صدقة ممن يبذله له لما في ذلك من المنفعة التي لا يكلفه الاسلام باحتمالها وله أن يصلي عاريا . قال ومنه تحريم الربا لانه أكل لأموال الناس بدون عمل من صاحب المال المعطي ومثل لذلك بما يقع في الناس كثيرا من أكل الربا . حافظا مضاعفة و فرق بينه وبين السلم وقال ان روح الشريعة تلمننا بمثل هذه الآية انه يطلب من الانسان ان يكتسب المال من الطرق الصحيحة المشروعة التي لا تضر بأحد واتما أجل وأوجز القرآن في الباطل لانه من الامور المعروفة للناس بوجوهه الكثيرة وحسب المسلم ان يكف عن كل ما يمتد أنه باطل على انه بين هذا الاجمال في أمور قد نحتي على الناس كالادلاء الى الحكم الآتي وكتحريم الربا ويدخ في هذا الباب التعدي على الناس بنصب المنفعة بأن يسخر بعضهم بمضافي عمل لا يعطيه عليه أجرا أو ينقصه من الاجر المسمى أو أجر المش ، ويدخل فيه سائر ضروب التعدي والفس والاحتياال كما يقع من الممارسة فيما يذهبون فيه من مذاهب التليس والتدليس اذ يزنون للناس اسم الرديئة والبضائع المزجاة ويسولون لهم ذورطونهم ، وكل من باع أو

اشترى مستعينا بآيهم الآخر ما لاحقيقة له ولا صحة بحيث لو عرف الخفايا
 واتقلب وهمه على المايح او لا اشترى فهو آكل للماله بالباطل . ومن هؤلاء
 الموهمين باعة التولات والتاجيس () والعتاق وكذا العزائم وختمات القرآن
 والعدد المعلوم من سورة (يس) او بعض الاذكار وقد بلغ من هزؤ
 هؤلاء بالدين ان كان بعض المشهورين منهم يبيع سورة (يس) لقضاء
 الحاجات او لرحمة الاموات يقرأها مرات كثيرة ويقعد لكل مرة
 عقدة في خيط يحمله حتى اذا ما جاء طالب ابتياع القراءة وأخذ منه الثمن
 بعد المساومة يحل له من تلك العقد ، بقدر ما يطلب من العبد ، ذكر هذه
 اواقعة الاستاذ الامام في الدرس وقد كنا نسمع عن رؤساء بعض الملل نحو
 هذا في بيع العباد التي يسمونها القداديس فنسخر منهم حتى علمنا اننا قد اتبعنا
 سنهم شبرا بشبر حتى دخلنا في حجر الضب الذي دخلوه . قال الاستاذ ان
 كل أجر يؤخذ على عبادة فهو اكل لاموال الناس بالباطل وقدمضى الصدر
 الاول ولم يكن اخذ الاجر على عبادة . امره وقالوا لا يوجد في كلام اهل القرن
 الاول والثاني كلمة تشعر بذلك ثم لا يعقل ان تحقق العبادة وتحصل بالاجرة
 لان تحققها انما يكون بنية وارادة وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته بامثال
 امره . ومتى شاب هذه النية شائبة من حظ الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة
 خالصة لله والله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا من الحظوظ والشوائب . أقول
 وقد ورد على لسان الشارع تسمية مثل هذا العمل شركا في حديث مسلم
 وغيره : « قال الله تعالى : انا اغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي

(*) التولات جمع تولة كعبه ما تحمله المرأة لبعها زوجها والسر والتاجيس
 ما يحمل نحو ذلك أولعين من الخرز والعظام التي يعلقونها على الاطفال

غيري تركته وشركه : اذا كان يوم القيامة أت بصحف محتمة فتصيب بين يدي الله تعالى فيقول الله ملائكتي اقبلوا هذا وألقوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا الا خيرا فيقول نعم لكن كان لنيري ولا أقبل اليوم الا ما ابتغي به وجهي . وفي رواية : يقولون ما كنتنا الا ما عمل : الخوفي حديث أحمد والترمذي وابن ماجه « اذا جمع الله الاولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمه أحدًا فليطلب ثوابه من عنده فان الله أغنى الشركاء عن الشرك » وانما يظهر تأويل مثل هذا فيمن قصد العبادة والاجرة معا بحيث لو لم يستأجر للقراءة لقرأ وأما من لا يتقصد الا الاجرة فاذا لم تكن لا يقرأ تلك الختمة أو العدد من السورة أو الذكر فأمره أقبح وذنبه أكبر وعمله باطل لا يعتد به شرعا فدافع الاجر عليه خسر ماله ، وأخذ منه خسر ماله ، . ومثل قصد الاجرة المالية الرياء فانه منفعة معنوية

وقد فرق بعض الفقهاء بين قراءة القرآن وتعليمه فأجاز أخذ الاجرة على تعليمه كتعليم العلم لان الاشتغال بالتعليم يصد عن التفرغ للكسب من الوجوه الاخرى فاذا لم يجزه يتعسر علينا أن نجد من تصدى لتعليم الاولاد وليس زمنا كزمان السلف يتفرغ فيه الناس لنشر العلم وافادته تعبدا لله وتقربا اليه . قال الاستاذ الامام من علم العلم والدين بالاجرة فهو كسائر الصنائع والاجراء لا ثواب له على أصل العمل بل على اتقائه والاخلاص فيه والنصح لمن يعلمهم . وأدكر أنني سمعته في وقت آخر يقول ينبغي للمعلم الذي يعطى راتبا من الاوقاف الخيرية أن يأخذ اذا كان محتاجا لاجل سد الحاجة لا بقصد الادرة على التعليم وبذلك يكون عابدا لله تعالى بالتعليم نفسه وعلامته أن يستغنى اذا هو استغنى عن غيره . وقالوا في المؤذن مثل ما قالوا في معلم القرآن

ورأيت في من القصد والنية ما ذكر في المعلم . ولا خلاف في عدم جواز أخذ
الاجرة على جواب السائل عن مسألة دينية تعرض له اذ الاجابة فريضة على
العارفين وكتان العلم محرم عليهم . ولبسط هذه الاحكام موضع آخر . وجملة
القول ان اكل أموال الناس بالباطل يتحقق في كل أخذ للمال بغير رضى من
المأخوذ منه لاشائبة للجهل أو الوهم أو النش أو الضرر فيه كالنفس بيهام أن قراءة
القرآن بالاجرة تنفع الممرء . لاجله حيا أو ميتا مع انها معصية كما تقدم
وكالضرر العام في الاخلاق والمعاوضات كضرر الربا

بعد ما ذكر الاكل مجملعا ما بين نوعا منته خصه بالنهي عنه مع دخوله
في العام يقع من الشبهة فيه ليمض الناس اذ يعتقد بعضهم أن الحاكم الذي هو
نائب الشارع في بيان الحق ومنفذ الشرع اذا حكم لانسان بشيء ولو بغير حق فانه
يحل له ولا يكون من الباطل فزل قوله تعالى ﴿ وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا ﴾
فريقا من أموال الناس بالاثم وأثم تعلمون ﴿ إيظالا لهذا الاعتقاد ليعلم أن
الحق لا يتغير بحكم الحاكم بل هو ثابت في نفسه وليس على الحاكم الايانه
وايصاله الى مستحقه بالعدل بل قال الاستاذ الامام « ان الحاكم عبارة عن
شخص العدل الناطق بالكل أحد منه » فاذا نطق بغير الحق خطأ أو اتباعا
لهواه ، فقد خرج عن حقيقته ومعناه ، وتعرفه للمحكوم له غير ما يعرفه
لا يعني عنه شيئا وكذلك إلزام خصمه بالتنفيذ . ثم ان كان المحكوم له بالباطل
في الواقع يعتقد أنه صاحب الحق لشبهة عرضت له وحكم له الحاكم يكون
معذورا فيما يأكله بحكمه ولا يعذر اذا كان عالما بأنه غير محق لان حكم
القاضي على الظاهر فقط . قال الاستاذ الامام قد نقت الآية الاشتباه
ويثبت ان الاستماتة بالحكام على اكل المال بالباطل محرم لان الحكم لا يتغير

الحق في نفسه ولا يحل للمحكوم له به ومع هذا قد اختلف علماؤنا في حكم القاضي هل هو على الظاهر فقط أم يتغذاهر أو باطنا ويكون الأثم على القاضي وحده ان تعمد الجور دون المحكوم له فالجمهور على أن حكم القاضي يتغذاهر فقط وأبو حنيفة على أن حكم القاضي بنحو الطلاق وعقد النكاح أو مسخه يتغذاهر أو باطنا وان كان الشهود زورا وحكمه بالمال لا يتغذاهر فلا يحل للمحكوم له تناوله اذا لم يكن له. وأزيد المسألة وضوحا بالتمثيل فأقول يعني أن القاضي اذا حكم بمسح النكاح أو التفريق بين الزوجين بشهادة زور حرم عليهما أن يبشرا معايشة الأزواج واذا شهد شهود الزور بأن فلانا عقد على فلانة وحكم القاضي بصحة العقد حل للرجل المحكوم له ان يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضي الذي يعلم أنه بغير حق. وقد نقل النووي في شرح مسلم ان الشافعي حكى الاجماع على أن حكم الحاكم لا يحل الحرام وقد علمت ان عليه الجمهور ومنهم صاحب أبي حنيفة فلم يخالفوا الا لانه ظهر له ما قوة دليل الجمهور ومنه حديث أم سلمة عند الجماعة أي الامام أحمد والشيخين وأصحاب السنن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «انما أنا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فاتما أقطع له قطعة من النار»: والمتصرون لابي حنيفة يقصرون الامر على الاموال لانها الموضوع الذي وردت فيه الآية والحديث كما تراه في لفظ الحديث ولبيهضهم فيها من التحريف ما لا ينبغي أن يحكى ورد الجمهور ذلك بالتقاعده المجمع عليها وهي أن الألبضاع أولى بالاحتياط من الاموال فان لم يتناولها لنص بقطعه تناولها بطلته بالاولى. وفي الآية والحديث عبرة لوكلاء المسلمين الذين يدعون بالحق بين من يجوز أن يؤمن منهم بالله واليوم الآخر أن

يقبل الوكالة في دعوى يعتمد أن صاحبها مبطل ولا أن يستمر في محاولة اثباتها إذا ظهر له بطلانها في أثناء التقاضي. وانا لئراهم يعتمدون على خلافتهم في القول ولحهم في الخطاب، وما يذكروا أولو الالباب،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الإدلاء بمعنى الإلقاء وقالوا أنه في الأصل إلقاء الدلو واختير هذا التعبير لأنه يشتر بعدم الروية وهذا ما اقتصر عليه الاستاذ الامام وفي التفسير الكبير للامام الرازي إلقاء الدلو يراد به اخراج الماء وإلقاء المال الى الحكم يراد به الحكم للملتي وذكرونها آخر بعيدا. والضمير في قوله تعالى بها قيل انه يرجع الى الاموال والمعنى لا تلقوها اليهم بالرشوة وقالوا ان الرشوة رشاء الحكم وقيل ان المراد ولا تلقوها بحكومة الاموال الى الحكم. والفريق من الشيء الجملة والطائفة منه. والاشم فسرهم بعضهم بشهادة الزور وبعضهم باليمين الفاجرة وهو اعم من ذلك وان صح ما ذكره في سبب نزول الآية وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم من مراسيل سعيد بن جبير أن عبد الله بن أشوع الحضرمي وامراة القيس بن عابس اختصا في أرض ولم تكن بينة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلف أمرؤ القيس فهم به فزلت والمراد بالعلم في قوله «تعلمون» ما يشمل الظن وهو احتراص عن يأكل معتقدا انه حقه ولذلك أمثلة وفروع لا تحصى ذكرها الاستاذ الامام منها في الدرس مثل ما اذا علم زيد أن أباه أودع له وديعة كذا عند فلان الذي مات فطالب ولد الميت بذلك وكان هذا يعتقد أن أباه تركه ترانا فنحكم له به منها لا يقال انه أكله بالاشم وذكر الاستاذ الامام في تفسير الآية ما عليه المسلمون في هذا العصر، لاسيما في بلاد مصر، من كثرة التقاضي والخصام، والادلاء الى الحكم، حتى ان منهم من لا يطالب غريمه بحقه الا بواسطة المحكمة ولعله لو طالبه

احتاج الى التقاضي ومنهم من يحاكم الآخر لمحض الانتقام والايذاء وان أضر
بنفسه : وكم من ثروة تهدت ، وبيوت خربت ، ونفوس أهينت ، وجماعة
فرقت ، وما كان لذلك من سبب الا الخصام ، والادلاء الى الحكم ، ولو تأدب
هؤلاء الناس بأداب الكتاب الذي يتسبون اليه لكان لهم من هدايته ما يحفظ
حقوقهم ، ويمنع تقاطعهم وعقوقهم ، ويحل فيهم التراحم والتلاحم ، محل التراحم
والتلاحم ، وانك ترى من أذكياهم من يزعم انهم عن هدي الدين أغنياء ، وقد
عموا عما أصابهم بتركه من الارزاء . فهم بالتصق عنه يتنابذون ويتحاسدون ،
ويتنافذون ويتنافدون ، ويحبسون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون ،

(١٨٥:١٨٩) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ،
وَالنَّاسُ الْغَبِيُّونَ بَازُونَ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ آَنَئِي وَأَتَوْا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *

ذكر الله تعالى حكم الاموال عقب ذكر أحكام الصيام لما تقدم من المناسبة ،
والصيام عبادة موقوتة لا يتعدى فرضها شهر رمضان والاموال وسيلة لعبادة
الحج وهو يكون في الاشهر الحرم ولعبادة القتال مدافعة عن الملة والامة
وهي قد كانت ممنوعة في هذه الاشهر فناسب ان يعقب بعد أحكام الصيام
والاموال بذكر ما يشرع في الاشهر الحرم من الحج ومن القتال عند الاعتداء
على المسلمين ويبدأ ذلك بذكر حكمة اختلاف الأهلة ولذلك قال في يسألونك
عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج أي : واقيت لهم في صيامهم وحجهم
من العبادات وفي نحو عدة النساء وآجال العقود من المعاملات ، فان التوقيت بها
يسر على العالم بأخساب الخاهل به وعلى أهل البدو والحضر فهي مواقيت

لجميع الناس واما السنة الشمسية فان شهورها تعرف بالحساب فهي لاتصلح مواقيت الالهاسيين ولم يقدروا على ضبطها الا بعد ارتقاء العلوم الرياضية بزمان طويل. وقد ورد في أسباب نزول الآية ان بعضهم سأل النبي عن الالهة مطلقاً وان بعضهم سأل لم خلقت؟ والروايتان عند ابن أبي حاتم. وأخرج أبو نعيم وابن عساکر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنيمة قالوا يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يمود كما كان لا يكون على حال واحد فزلت وقد اشتهر هذا السبب لان علماء البلاغة يذكرونه في مطابقة الجواب للسؤال وعدمها وزعموا أن مراد السائلين بيان السبب الطبيعي لهذا الاختلاف وأن الجواب انما جاء ببيان الحكمة دون بيان العلة لانه موضوع الدين جرياً على ما يسمى في البلاغة أسلوب الحكيم أو الاسلوب الحكيم

قال الاستاذ الامام: كأنه قال كان عليكم ان تسألوا عن الحكمة والفائدة في اختلاف الالهة ان لم تكونوا تعرفونها والا فليكنم الاكتفاء بها وعدم مطالبة الشارع بما ليس من الشرع. ففي الكلام تعريض بأن سؤالهم في غير محله ولو توجه هذا السؤال ممن يتعلم علم الفلك الى أستاذه فيه لما عُد قبيحاً ولا قيل انه في غير محله ولكنه موجه من أمي الى نبي لا الى فلكي فهو قبيح من هذا الوجه لا لذاته والا نكان النظر في السموات والارض لاجل الوقوف على أسرار الخليفة وأرباب ما فيها من الآيات والعبر مذموماً وكيف يذم وقد أرشدنا الله تعالى اليه، وحشنا في كتابه عليه، (٦: ٥٠) أقلم ينظروا ان السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) والآيات في هذا

المعنى كثيرة

هذا وان الرواية عن ابن عباس ضعيفة بل قالوا ان رواية الكلبي عن أبي صالح هي أو هي الطرق عنه على أن السؤال غير صريح في طلب بيان العلة وحمله على طلب الحكمة والفائدة ولو مع العلة غير بعيد فالمتحار أن الجواب مطابق للسؤال وقد ذكر الاستاذ الامام بمناسبة القول المشهور في السؤال وأنه عن العلة ما بحث الانبياء لبيانهم يشلون عنه وما ليس كذلك فقال مأمثله : العلوم التي نحتاج اليها في حياتنا على أقسام منها الان يحتاج فيه الى استاذ كالحسوسات والوجدانات فهذا هو (القسم الاول) ومنها ما لا نجد له استاذاً لانه مما لا مطلق للبشر في الوصول اليه ألبتة وهو كيفية التكوين والايجاد الاول المعبر عنه بسر القدره . يمكن للنباتي ان يعرف ما يتكون منه النبات وكيف ينبت ويشمو ويتغذى والطبيب ان يعرف كيفية تولد الحيوان والاطوار التي يتدرج فيها من ذبكون نقطة الى ان يكون انساناً مستقلاً عاقلاً ولكن لا يعرف نبات ولا طبيب كيف وجدت انواع النبات وانواع الحيوان او مادتهما الاول مرة ولا كيف وجد غيرهما من المخلوقات ومن هنا تعلمون ان العلاقة بين الخالق والمخلوق من هذه الجهة - جهة اليجاد والخلق - لا يمكن اكتسابهما وكذلك لا يمكن اكتساب ذات الله تعالى وصفاته . وهذا هو (القسم الثاني) ومنها ما يتيسر للناس ان يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث كالعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية والصنائع والهيئة الفلكية ومنها اسباب اطوار الهلال ، وتنقله من حال الى حال ، وهذا هو (القسم الثالث)

(القسم الرابع) ما يجب علينا للخالق العظيم الذي أودع في فطرنا الشعور بسلطانه وهدى عقولنا الى الايمان به بما نراه من آياته في الآفاق وفي

أنفسنا . فان هذا الشعور وهذه الهداية مبهمان لاسبيل لنا الى تحديدهما من حيث ما يجب اعتقاده في الله تعالى وفي حكمة خلقنا ومراده منا وما يتبع ذلك من أمر مصيرنا ، ومن حيث ما يجب له من الشكر والعبادة . وهذا مما لاسبيل الى معرفته بطريق صناعي أو كسب بشري فقد وقعت الامم في الخيرة والخطأ في مسائله لجهلهم بالصلة والنسبة بين المخلوق والمخالق فمنهم من وصفه تعالى بما لا يصح أن يوصف به ومنهم من توم أن أعمالنا تنقيده أو تؤله وأنه يتم علينا أو ينتقم منا بالمصائب لاجل ذلك . ومنهم من توم أن الحياة الاخرى تكون بهذه الاجساد والجزاء فيها يكون بهذا المتاع ، فاخترعوا الادوية لحفظ اجسادهم ومتاعهم . واذا كان الانسان عاجزا عن تحديد ما يجب عليه ويحتاج اليه من الايمان بالله وبالحياة الاخرى وما يجب عليه في الحياة الاولى شكراً لله واستعداداً لتلك الحياة لان الحواس والعقل لا يدركان ذلك فلا شك أنه محتاج الى عقل آخر يدرك به ما يعوز أفراد من هذه الامور وهذا العقل هو النبي المرسل

وبقي (قسم خامس) وهو ما يستطيع العقل البشري ادراك الفائدة منه ولكنه عرضة للخطأ فيه دائماً لما يعرض له من الاهواء والشهوات التي تلقي التشاؤ على الابصار والبصائر فتحول دون الوصول الى الحقيقة أو تشبه النافع بالضرار وتلبس الحق بالباطل . مثال ذلك السعاية والمحل يدرك العقل ما فيه من الضرر والقيح ولكنه اذا رأى لنفسه فائدة من السعاية بشخص يرضيها له هواء ويراهها حسنة من حيث يخفى عليه ضررها لذاتها وكذلك شرب الخمر والحشيش قد يعرف الانسان مضرتهما في غيره ولكن الشهوة تحجبه عن ادراك ذلك في نفسه فيؤثر حكم لذته على حكم عقله

الذي ينهيه عن كل ضار فصار محتاجا الى معلم آخر ينصر العقل على الهوى
 ووازع يكبح من جماح الشهوة ليكون على هدى ،
 فما يمكن للانسان أن يصل اليه بنفسه لا يطالب الانبياء ببيانهم ومطالبتهم
 به جهل بوظيفتهم وإهمال للمواهب والقوى التي وهبها الله اياها ليصل بها
 الى ذلك . وكذلك لا يطالبون بما يستجلب على البشر الوصول اليه كقول
 بعض بني اسرائيل لموسى « لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة » وأما ما كان
 ادراكه ممكنا وكسبه بالحس والعقل متعذرا وتحديد متعسرا فهو الذي
 نحتاج فيه الى هاد مخبر عن الله تعالى لاتأخذه عنه الايمان والتسليم ولذلك قلنا ان
 الرسون عقل للامة وهداية وراء هداية الحواس والوجدان والعقل

لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان يجب
 أن تعطى مواهب الحس والعقل وينزع الاستقلال من الانسان ويلزم بأن
 يتلقى كل فرد من أفراد كل شيء بالتسليم ولوجب أن يكون عدد الرسل
 في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها في كل زمن كل ما يحتاجون اليه من أمور معاشهم
 ومعادهم وان شئت فقل لوجب أن لا يكون الانسان هذا النوع الذي نعرفه
 نعم ان الانبياء ينهون الناس بالاجمال الى استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما
 يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتقي بها نفوسهم ولكن مع وصلها بالتنبيه على ما
 يقوي الايمان ويزيد في العبادة . وقد أرشدنا نينا صلى الله عليه وسلم الى
 وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأييد النخل اذ قال « أتم
 أعلم بأمور دنياكم » ومن هنا كان السؤال عن حقيقة الروح خطأ وقد أمر الله
 نبيه أن يجيب السائلين بقوله (١٧: ٨٥ قل الروح من أمر ربي) أي انها من
 الخوقات التي لا يسأل النبي عنها كما كان السؤال عن عللة اختلاف أطوار الالهة

خطأ لا تصح مجازاة السائل عليه بل عده القرآن من قبيل إتيان البيوت من ظهورها كما في تمة الآية

فان قيل ان التاريخ من العلوم التي يسهل على البشر تدوينها والاستغناء بها عن الوحي فلماذا كثر سرد الاخبار التاريخية في القرآن وكانت في التوراة أكثر؟ والجواب ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار وانما هي الآيات والعبر تجلت في سياق اوقائع ولذلك لم تذكر قصة بترتيبها وتفصيلها وانما يذكر موضع العبرة فيها (١٢: ١١٠) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) - (١١: ١٢٠) وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) وكل ما رآه في هذه التوراة التي عند القوم من القصص المسببة والتاريخ المتصل من ذكر ولادة آدم وما بعدها فهي مما ألحق بالتوراة بعد موسى بقرون بل كتب أكثر تواريخ العهد القديم بعد السبي ورجوع بني اسرائيل من بابل ٥٠ ومن أراد كمال البيان في وظائف الرسل فعليه رسالة التوحيد للاستاذ الامام

واذا كان ماورد في السؤال عن الأهل لم يصح سنداً كما تقدم فلا ينبغي ذلك ان السؤال قد وقع باقعل ولا أن الرواية التي قالوها في نفسها صحيحة فما كل ما لم يصح سنده باطل ولا كثر ما صح سنده واقع قرب سند قالوا انه صحيح لانهم لا يعرفون جازحاً في أحد من رجاله وهو غير صحيح لان فيهم من خفي كذبه واستتر أمره . يدل على السؤال في الجملة قوله « يسأونك » ويستأنس بقول من قال إن السؤال كان عن العلة واسبب قوله وليس البرهان تأتوا البيوت من ظهورها فان فيه تعريضا بأن من يسأل النبي عما لم يبعث النبي لبيانه ولا يتوقف عرفانه على الوحي

فهو في طيه الشيء من غير مطلبه كمن يطلب دخول البيت من ظهره دون بابه . وبهذا التقرير يكون الاتصال والاتحام بين أجزاء الآية أحكم وأقوى . ولولا أن هذا مفيد لحكم من أحكام الحج الذي يعرف ميقاته بالاهة لكان لا معنى له إلا تأديب السائين تمثيل ذلك السؤال بمثال لا يرضيه عاقل وهو آيات بيوت من ظهورها وإرشادهم إلى ما ينبغي أن يستفيدوه وتحسينه لهم بمجمله كآيات البيوت من أبوابها

ثم حكم الذي أفدته الآية فهو إبطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية ذاهباً أحرموا من آيات البيت من ظهره وتحريم دخوله من بابه . روي البخاري وابن جرير عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فنزل الله الآية . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال كانت قريش تدعى المحس وكانوا يدخلون من الأبواب في الاحرام وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان اذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الانصاري فقاموا يارسول الله ان قطبة بن عامر رجل فاجر وانه خرج معك من الباب فقال له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال رأيتك فطنته فطنت كما فعلت قال : ابي رحى أحسى : قال له فان ديني دينك فانزل الله الآية وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه وعبد ابن حميد ما هو بمعناه . وذكر ابن جرير عن الزهري في سبب ذلك أنهم كانوا يخرجون من الدخول من الباب من أجل أن سقف الباب يحول بينهم وبين السماء وبعد أن أعلمهم الله تعالى بنسخهم في ذلك بين لهم البراء الحقيقي فقال : ولكن البر من اتى وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا الله لعلمكم تفلحون . أي ان البر هو توى الله تعالى

بالتخلي عن المعاصي والذالك ، وعمل الخير والتحي بالفضائل ، واتباع الحق واجتباب الباطل ، فأثوا البيوت من أبوابها ، وليكن باطنكم عنواناً لظاهرهم بطلب الامور كلها من مواضعها ، واتقوا الله رجاء ان تفلحوا في أعمالكم ، وتبلغوا غاية آمالكم ، فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ، ومن مباحث اللفظ أن الالهة جميع هلال وهو القمر في يمينتين أو ثلاث من اول الشهر على الاشهر وقل حتى يحجر أي يستدير بخط دقيق وقل حتى يهر ضوءه سواد المل وقدره ذلك بسبع . وقالوا انه مأخوذ من اسهل الصبي اذا صرخ حين الولادة وذلك انهم كانوا يرفعون اصواتهم عند رؤيته للاعلام بها يقوله ن . الهلال والله : واهل الرجل رفع صوته عند رؤيته واهل بالخج رفع صوته بالثلبة واهل بذكر الله وباسم الله واهل القوم واستهلوا رؤوا الهلال . ثم قال تعالى

(١٩٠ : ٨٦) وَقَاتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْتُلُونَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا إِنَّمَا اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُقْتُلِينَ (١٩١ : ١٨٧) وَقَاتُوهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمْهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ وَالْقِتَّةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ أَسْجَدِ أَحْرَاءَ حَتَّى يَمْتَدُّوا فِيهِ ، فَإِنْ قَاتَلُواكُمْ فَاغْلِبُوا ، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٨٩ : ٧٦) فَإِنْ انْتَهَرَا فَإِنَّ اللَّهَ فَتْمُورٌ رَحِيمٌ (١٩٣ : ١٨٩) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ بَشَرٌ وَلَا تَكُونَ أَدْرِي ، فَإِنْ أَتَوْكُمْ فَأَعْلَوْا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٤ : ١٩٠) انشهر الحريم بالشر تحرا وانحرمت قصاص ، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله

مع الْمُتَّقِينَ (١٩٥ : ١٩١) وَأُثْقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وردت هذه الآيات في الاذن بالقتال للمحرمين في الاشهر الحرم اذا فوجئوا بالقتال بغيا وعدوانا هي متصلة بما قبلها اتم الاتصال لأن الآية السابقة بينت أن الاهلة موافقة للناس في عباداتهم ومعاملاتهم عامة وفي الحج خاصة . وهو في أشهر هلالية مخصوصة كان القتال فيها محرما في الجاهلية واخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد عن البيت ثم صاحبه المشركون فرضي على أن يرجع عامه القابل ويخلو له مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشاء فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تنفي لهم قريش وأن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاتوهم وكره أصحابه قتالهم في الحرم والشهر الحرام فأمر الله تعالى بـ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِبُونَكُمْ ﴾ يقول أيها المؤمنون الذين تحافون أن يمنعكم مشركو مكة عن زيارة بيت الله والاعمار فيه فكثامهم للعهد وفتنة لكم في الدين وتكرهون أن تدافعوا عن أنفسكم بقتالهم في الاحرام والشهر الحرام انني أذن لكم في القتال على أنه دفاع في سبيل الله للتمكن من عبادته في بيته وتربية من يفتكم عن دينكم وينكت عهدكم لا لحفظ النفس وأهوائها والضرارة بحب التسامح قتالوا في هذه السبيل الشريفة من يقاتلكم بـ ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا ﴾ بالقتال فتبدوهم بولا في القتال تقتلوا من لا يقاتل كما ساء والصبيان والشيوخ والمرضى ومن ألقى إليكم السلم وكف عن

حربكم - ولا يغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار وقد قالوا ان القتل المنفي يفيد العموم. علل الاذن بأنه مدافعة في سبيل الله وسيأتي تفصيله في الآية التالية وعلل النهي بقوله هو ان الله لا يحب المعتدين أي ان الاعتداء من السيئات المكروهة عند الله تعالى لذاتها فكيف اذا كان في حال الاحرام ، وفي أرض الحرم والشهر الحرام ، ثم قال ﴿واقتلوهم حيث تفتنهم﴾ أي اذا نشب القتال فاقتلوهم أينما أدركتموهم وصادقتموهم ولا يصدنكم عنهم أنكم في أرض الحرم الا ما يستثنى في الآية بشرطه ﴿وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾ أي من مكة فقد كان المشركون أخرجوا النبي وأصحابه المهاجرين منها بما كانوا يفتنونهم في دينهم ثم صدوهم عن دخولها لاجل العبادة فرضي النبي والمؤمنون على شرط أن يسمحوا لهم في العام القابل بدخولها لاجل النسك والاقامة فيها ثلاثة أيام كما تقدم فلم يكن من المشركين الا أن نقضوا العهد. أليس من رحمة الله تعالى بعباده أن يقوي هؤلاء المؤمنين ويأذن لهم بأن يعودوا الى وطنهم ناسكين مسالمين، وان يقاوموا من يصد عنهم من أولئك المشركين الخائئين ، وهل يصح أن يقال فيهم انهم أقاموا دينهم بالسيف والقوة ، دون الارشاد والدعوة ، ؟ كلا لا يقول هذا الا غر جاهل ، أو عدو متجاهل ، ثم زاد التعليل بيانا فقال ﴿والفتنة أشد من القتل﴾ أي ان فتنهم اياكم في الحرم عن دينكم بالايداء والتعذيب والاخراج من الوطن والمصادرة في المال أشد قبحا من القتل فيه اذ لا بلاء على الانسان أشد من ايدائه واضطهاده وتعذيبه على اعتقاده الذي تمكن من عقله وقسسه ، وراه سعادة له في عاتبة أمره ، والفتنة في الاصل مصدر قتن الصائغ الذهب

والفضة إذا دأبها : لنار يستخرج الزغل منها ويسمى الحجر الذي يختبرهما به أيضاً فتاة - كجبانة - ثم استعمت الفتة في كل اختبار وأشد الفتنة في الدين وعن الدين ومنه قوله تعالى (٢٩:١) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) وغير ذلك من الآيات . وما تقرر في هذه الآيات على هذا الوجه مطابق لقوله تعالى في آيات الحج (٢٩:٢٢) أذن للمذين بقا تلون بأنهم ضاموا وإذ أذن على نصرهم تقدير . ٣٠ . الأذير أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . الآيات . وفسر بعضهم الفتة هنا وفي الآية الآتية بالشرك وجرى عليه الجلال ورده الاستاذ الامام بأنه يخرج الآيات عن سياقها وذكره البيضاوي هنا بصيغة التضعيف قيل « ورد قولهم أيضاً أن هذه الآية نسخة لما قبلها وذلك أنه كبر على هؤلاء أن يكون الاذن بالقتال مشروطا باعتداء المشركين ، ولا جل أمن المؤمنين في الدين ، وأرادوا أن يجعلوه مطلوباً بذاته . وقال ان هذه الآيات نزلت مرة واحدة في نسق واحد وقصة واحدة فلامعنى لكون أحدهما ناسخا للآخر وأما ما يؤخذ من العمومات فيها فكيف أن القرآن شرع ثابت عام فذلك شيء آخر ثم استثنى من الأمر بقتل هؤلاء المخازين في كل مكان أدركوا فيه المسجد الحرام فقتل في ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، أي ان من دخل منهم المسجد الحرام يكون آمنا إلا أن يقاتل هو فيه وينتهك حرمة ولا أمن له حيث . ولما كان القتل في المسجد الحرام أمراً أعظيماً يخرج منه أكد الاذن فيه بشرطه ولم يكتف بما فهم من الغاية فقال (فاذ قاتلوكم وقتلوهم) ولا تستسلموا له فالبادي هو الظالم ، والمدافع غير حزن الكافرين . أي ان من سئ الله تعالى أن يجازي الكافرين

مثل هذا الجزاء فيعذبهم في مقابلة تعرضهم للعذاب بتعدي حدوده فيكونوا هم الظالمين لانفسهم وقرأ حمزة والكسائي : ولا تقتلواكم .. حتى يقتلواكم .. فان قتلواكم فاقتلواهم : من قتل الثلاثي وهو يخرج على أن قتل بعض الامة كقتل جميعها لتكافلها والمراد حتى يقتلوا أحدا منكم فان قتلوا أحدا فاقتلواهم وهو أسلوب عربي بليغ . ثم قال

﴿ فان انتهوا ﴾ عن القتال فكفوا عنهم ، أو عن الكفر فان الله يقبل منهم ، ﴿ فان الله غفور رحيم ﴾ يحو عن العبد ما سلف ، اذا هو تاب عما اقترف ، ويرحمه فيما بقي ، اذا هو أحسن واتقى ، « ان رحمة الله قريب من المحسنين » ﴿ وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ﴾ عطف على قاتلوا في الآية الاولى فقلت : بنت بداية القتال وهذه يفت غايته وهي انتفاء الفتنة في الدين ولهذا قال الاستاذ الامام : أي حتى لا تكون لهم قوة يفتنونكم بها ويؤذونكم لاجل الدين ويمنعونكم من إظهاره أو الدعوة اليه ﴿ ويكون الدين لله ﴾ أن يكون دين كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه فلا يفتن عنه ولا يؤدي فيه ولا هو يحتاج فيه الى الدهان والمدارة أو الاستخفاء أو المحاباة وقد كانت مكة الى ذلك المهد قرار الشرك والكعبة مستودع الاصنام فالشرك فيها حر في ضلالتة ، والمؤمن مغلوب على هدايته ، قال ﴿ فان انتهوا ﴾ أي في هذه المرة عما كانوا عليه ﴿ فلا عدوان الا على الظالمين ﴾ أي لا عدوان عليهم لان المدوان إنما يكون على الظالمين تأديبا لهم ليرجموا عن ظلمهم ففي الكلام إيجاز بالحذف واستثناء عن المحذوف بالتعليل الدال عليه . ويجوز أن يكون المعنى فان انتهوا عما كانوا عليه من القتال والفتنة فلا عدوان بعد ذلك الا على من كان منهم ظالما بارتكابه

ما يوجب القصاص . أي فلا يحاربون عامة وإنما يؤخذ المجرم بمجرمته . ثم زاد
تطليل الأذن بالقتال بيانا بينائه على قاعدة عادلة معقولة فقال تعالى
﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾ للخرج المؤمنون
مع النبي (ص) للنفسك عام أخدينية صدمه المشركون وقاتلهم رميا بالسهم
والحجارة وكان ذلك في ذي القعدة من الأشهر الحرم ولوقابلهم المسلمون
عامئذ بالمثل ولم يرض النبي بالصلح لاحتدم القتال ، وللمخرجوا في العام الآخر
لمرة القضاء وكرهوا قتال المشركين وإن اعتدوا ونكثوا العهد في الشهر الحرام
بين لهم أن المخطور في الأشهر الحرم إنما هو الاعتداء بالقتال دون المدافعة وأن
ما عليه المشركون من الإصرار على الفتنة وإيذاء المؤمنين لانهم مؤمنون أشد
قبحا من القتل لازالة الضرر العام وهو منهم الحق وتأيدهم الشرك . ثم بين
قاعدة عظيمة معقولة وهي أن الحرمات أي ما يجب احترامه والمحافظة عليه يجب
أن يجري فيه القصاص والمساواة ذكر هذه القاعدة حجة لوجوب مقاصفة
المشركين على انتهاك الشهر الحرام بمقابلتهم بالمثل ليكون شهر بشهر جزاء
وقافا . وفي جملة : والحرمات قصاص : من الإيجاز ما ترى حسنه وابداعه .
ثم صرح بالامر بالاعتداء على المعتدي مع مراعاة المائلة وإن كان يفهم مما
قبله لمكان كراهتهم للقتال في الحرم والشهر الحرام فقال تقريرا على القاعدة
وتأييدا للحكم ﴿فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ وإنما
يتحقق هذا فيما تنافي فيه المائلة وسعى الجزاء اعتداء للمشاكلة وقد استدلل
الامام الشافعي بالآية على وجوب قتل القاتل بمثل ما قتل به بأن يذبح اذا
ذبح ويخنق اذا خنق ويفرق اذا أغرق وهكذا . وقال مثل ذلك في النصب
والإتلاف . والقصد أن يكون الجزاء على قدر الاعتداء بلا حيف ولا ظلم

ولذلك قال تعالى بعد شرح القصص والمثالة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فلا تمتدوا على أحد ولا تبغوا وتظلموا في القصص بأن تريدوا في الايذاء . وأكدا الامر بالتقوى بما بين من مزيتها وفائدها فقال : واعلموا أن الله مع المتقين بالمعونة والتأييد فان المتقي هو صاحب الحق وبقاؤه هو الاصلح والعاقبة له في كل ما ينازعه به الباطل .

ثم ذكر ما يتوقف عليه القتال فقال : ﴿وَاتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عطف على قاتلوا رابطا لاحكام القتال والحج بحكم الاموال السابق فهناك ذكر ما يحرم من أكل المال بجملا وههنا ذكر ما يجب من اتقاؤه كذلك وسبيل الله هو طريق الخير والبر وانه دفاع عن الحق ثم ذكر علة هذا الامر وحكمته على ما هي سنته في ضمن حكم آخر فقال ﴿وَلَا تَقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ باللام الساكنة عن الاتقاء في الاستعداد للقتال فان ذلك يضعفكم ويمكن الاعداء من نواصيكم فتهلكون . ويدخل في الهي التطوح في الحرب بنير علم بالطرق الحربية التي يعرفها العدو كما يدخل فيها كل مخاطرة غير مشروعة بأن تكون لا اتباع الهوى لا لنصر الحق وتأيد حزبه . وقال بعضهم يدخل فيه الاسراف الذي يوقع صاحبه في الفقر المدقع فهو من قبيل «كلوا واشربوا ولا تسرفوا» وفسر الجلال سبيل الله بطاعته الجهاد وغيره والتهلكة بالامساك عن النفقة وترك الجهاد قال لانه يقوي العدو عليكم . قال الاستاذ الامام : أصاب مفسرنا وأجاد في تفسير هذه الآية وقال بعضهم في تفسير النهي عن التهلكة أي لا تقالموا الا حيث يغلب على ظنكم النصر وعدم الهزيمة وهذا لا معنى له اذ لا يلتزم مع ما سبقه وقال بعضهم انه نهي عن الاسراف ولا يلتزم مع الاسلوب قبله وبعده ايضا وانما الذي يلتزم ويناسب هو ما قاله الجلال وآخرون

فالمعنى اذا لم تبذلوا في سبيل الله وتأيد دينه كل ما تستطيعون من مال واستعداد فداء هلككم انفسكم : وفي اسباب النزول عن أبي أيوب الانصاري قال نزلت هذه الآية فينا معشر الانصار لما أعز الله الاسلام وكثرنا صروه قال بعضنا لبعض سرا ان أموالنا قد ضاعت وان الله قد أعز الاسلام فلو أقمنا في أموالنا أصلحنا ماضع منها فانزل الله يرد علينا ما قلنا « وأتفقوا » الآية فكانت الهلكة الاقامة على الاموال واصلاحها وتركنا القزو : رواد أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وغيرهم . وروي انه قاله لما خاطر رجل من المسلمين في القسطنطينية فدخل في صف الروم فقال الناس أتني يديه الى الهلكة فقال أبو أيوب أيها الناس انكم تؤولون هذه الآية وذكروه . أقول ويانه ان المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين فلو انصرفوا عن الاستعداد للجهاد الى تجميع الاموال لاغتالهم . واصلاح الاموال واستثمارها في هذا الزمن هو أساس القوة فتوى الدول على قدر ثروتها فالامة التي تقصر في توفير الثروة هي التي تنهي بأيديها الى الهلكة ولا ثروة مع الظلم ولا عدل مع الحكم المطلق الاستبدادي . ثم قل تعالى ﴿ وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ﴾ الامر بالاحسان على عمومه أي أحسنوا كل أعمالكم وأتقنوها فلا تهملوا اتقان شيء منها ويدخل فيه التطوع بالانفاق

الاستاذ الامام : محصل تفسير الايات ينطبق على ماورد من سبب نزولها وهو اباحة القتال للمسلمين في الاحرام بالبلد الحرام والشهر الحرام اذا بدأهم المشركون بذلك وأن لا يبقوا عليهم اذا نكثوا عهدهم واعتدوا في هذه المرة وحكمها باق مستمر لا ناسخ فيها ولا منسوخ فالكلام فيها متضمن لبعض مايجوز في واقعة واحدة فلا حاجة لتمييزه ولا لإدخال آية

براءة فيه وقد نقل عن ابن عباس أنه لا نسخ فيها ومن حمل الأمر بالقتال فيها على عمومها ولو منع انتفاء الشرط فقد أخرجها عن أسلوبها وحملها مالا تحمل . وآيات سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد وكان المشركون هم المعتدين ، وآيات الانفال نزلت في غزوة بدر الكبرى وكان المشركون هم المعتدين أيضاً وكذلك آيات سورة براءة نزلت في ناكثي العهد من المشركين ولذلك قال (٩: ٧) فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وقال بعد ذكر نكثهم (٩: ١٣) ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة) الآيات . كان المشركون يبدؤون المسلمين بالقتال لاجل إرجاعهم عن دينهم ولولم يبدؤوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلده وقتل المؤمنين وايدأؤهم ومنع الدعوة - كل ذلك كافياً في اعتبارهم معتدين . فقتل النبي صلى الله عليه وسلم كله كان مدافعة عن الحق وأهله وحماية لدعوة الحق ولذلك كان تقديم الدعوة شرطاً لحواز القتال وانما تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان فاذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعي أو قتل فلعيننا ان نقاتل لحماية الدعاة ونشر الدعوة لا الاكراه على الدين قاله تعالى يقول (٧: ٢٥٦) لا إكراه في الدين - تبين الرشد من الغي) ويقول (٩٩ : ٥) أفأنت تكره الناس - حتى يكونوا مؤمنين) واذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤذي الدعاة أو يتلهم أو يهدد الأمن ويمتدي على المؤمنين قاله تعالى لا يفرض علينا القتال لاجل سفك الدماء وازهاق الارواح ولا لاجل الطمع والكسب . ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر لاجل حماية الدعوة ومنع المسلمين تغلب الظننين لا لاجل العدوان فالروم كانوا يمتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت في حوزة الاسلام ويؤذونهم وأولياؤهم

من العرب المنتصرة من يظفرون به من المسلمين. وكان القرس أشدا يذاه للمؤمنين منهم فقد مزقوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دعوته وهددوا رسوله وكذلك كانوا يفعلون وما كان بعد ذلك من الفتوحات اقتضته طبيعة الملك ولم يكن كله. وافتقار احكام الدين فان من طبيعة الكون ان يسط القوي يده على جاره الضعيف ولم تعرف أمة قوية أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربية شهد لها علماء الافرنج بذلك

وجملة القول في القتال انه شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها فلي من يدعي من الملوك والامراء انه يحارب للدين أن يجي الدعوة الإسلامية ويعد لها عدتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه ويقرن ذلك بالاستعداد اللام لحمايتها من العدوان ومن عرف حال الدعاة الى الدين عند الأمم الحية وطرق الاستعداد لحمايتهم يعرف ما يجب في ذلك وما ينبغي في هذا العصر (١). وبما قرراه بطل مليهذي به أعداء الاسلام حتى من المتمين اليه من زعمهم ان الاسلام قام السيف وقول الجامعين والمتعصين انه ليس دينا إلهيا لان الاله الرحيم لا يأمر بسفك الدماء وأن العقائد الاسلامية خطر على المدنية فكل ذلك باطل والاسلام هو الرحمة العامة للعالمين

(١٩٦ : ١٩٢) وَأَنْتُمْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَلَا اسْتِيسَارَ مِنَ الْبُذْيِ ، وَلَا تَتْلَقُوا زُبُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْبُذْيُ مَحَلَّهُ ، قَسْرَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ قَدِيدَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ ،

(١) تدرك في الشدة ان من الامم مقلدا غواها الدعوة حياة الايمان ومقلا في الدعوة وموتها آية . اسبها من ذاء في (ص ٤٥٧ و ٤٨١) منه

فَإِذَا أَتَيْتُمْ مَنَ تَدْعُ بِالْمُعْتَمِرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذْ رَجَعْتُمْ تِلْكَ شَرَّةٌ كَامِلَةٌ ، ذَلِكَ لَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٧ : ١٩٣) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَارَ فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَقَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ *

اتصال هذه الآيات بما قبلها جلي^١ جدا لا سيما لمن قرأ ما تقدم من التفسير فان آيات القتال السابقة نزلت في بيان أحكام الأشهر الحرم والأحرام والمسجد الحرام فكان الغرض الأول من السياق بيان أحكام الحج بعد بيان أحكام الصيام لان شهوره بعد شهره الذي هو رمضان ولما أراد النبي (ص) العمرة وصدده المشركون أول مرة بالحديبية وأراد القضاء في العام القابل وخاف أصحابه غدر المشركين بهم واضطرا رحلوا إلى قتالهم اذ هم نقضوا العهد وبدأوا بالقتال أنزل الله تعالى أحكام القتال بعد ذكر الحج في حكمة اختلاف الأهل ثم قال ﴿ وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ فَالْعَطْفُ وَالتَّعْيِيرُ بِالْإِتِمَامِ ظَاهِرَانِ فِي أَنَّ السِّيَاقَ فِي الْكَلَامِ عَنِ الْحَجِّ وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ هُنَا كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ كَمَا قَالَ فِي الصِّيَامِ . وَقَدْ كَانَ الْحَجُّ مَعْرُوفًا فِي الْخَامِلَةِ لِأَنَّهُ فَرَضَ عَلَى عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فَأَقْرَهُ الْإِسْلَامُ فِي الْجُمْلَةِ وَكَانَ أَزَالَ مَا أَحْدَثُوا فِيهِ مِنَ الشَّرِكِ وَالْمُتَكْرَّاتِ ، وَزَادَ مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْمَنَاسِكِ وَالْعِبَادَاتِ ، فَالْآيَةُ لَيْسَتْ فِي فَرْضِهِ ، وَفَرْضُ الْعَمْرَةِ هِيَ فِي وَاقِعَةٍ تَتَعَلَّقُ بِهِمَا وَبِقَاصِدِهِمَا وَقَدْ كَانُوا تَوَحَّجُوا إِلَى ذَلِكَ قَبْلَ نَزُولِهَا اسْمًا كَمَا تَقْدِمُ قَدْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اشْهُرُوعِيَةً سَابِقَةً

على نزول هذه الآيات . والمراد بإتمام الحج والعمرة الاتيان بهما تأمين
ظاهراً بأداء المناسك على وجهها وباطناً بالاخلاص لله تعالى وحده دون
قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمة . ولا يتنافى الاخلاص البيع والشراء
في أثناء الحج اذا لم تكن التجارة هي المقصودة في الاصل . وسيأتي التفصيل
في حكم التجارة في الحج في تفسير « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً
من ربكم » وأما الرياء وحسب السمة فاذا كان هو الباعث على الحج فالحج
ذنب للمرابي لاطاعة واذا عرض الرياء في أثرائه قليل انه لا يقبل منه شيء
لما ورد من أن الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصاً لوجهه والاحاديث في ذلك
كثيرة واذا كان هذا قد بدأ بالنسك لوجه الله فانه لم يمتعه الله كما أمر وقيل
بل يؤاخذ بقصد الطاعة والاخلاص وقد قصد الرياء وكل شيء عنده
تعالى بمقدار (٧: ٩٩) فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ٨٥ ومن يعمل مثقال ذرة
شراً يره) وتجد القول في هذه المسألة مفصلاً في كتاب الرياء من الجزء الثالث
من الاحياء فراجع . وقد نبه الاستاذ الامام في الدرس على عامة الحاجة
في هذا الزمان فقال ان أكثرهم لا يخطر في بالهم مناسك الحج وأركانها وواجباتها
ولا يقصدونها للجهل بها وانما يقصدون زيارة (أبو ابراهيم) يعني النبي عليه
أفضل الصلاة والسلام ومنهم من لا يعرف للحج معنى سوى هذه الزيارة
وهؤلاء هم الهائمون الغرمون بالحج . ومن الناس من يحج ليقال له الحاج فلان
أو ليهتمل بقدمه وهذا من أخس ضروب الرياء وكثير منهم يقترض
بالربا ويحج فيريد ان يعبد الله بأنكر المنكرات . وقد استدل بالآية
القاتلون بوجوب العمرة كالحج وهو المروي عن علي وابن عمر وابن عباس
وجماعة من كبار التابعين وعليه الشافعي وأحمد وقيل انها سنة ويروى عن

ابن مسعود وجابر بن عبدالله وعليه مالك والحنفية وعن أبي حنيفة قول بالوجوب. وقد تقدم أن الآية ليست في وجوب الحج والعمرة فلا تصلح حجة على القائلين بالسنية لأن الأمر باتعام الحج والعمرة خطاب لمن شرع فيهما ويصدق وإن كانت العمرة سنة. ويدل على فرضية الحج قوله تعالى (٩٧:٣) والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) والاحاديث الصريحة وأما الاحاديث في العمرة فتعارضه والصواب أن الاحاديث الناطقة بأن العمرة غير واجبة وبأنها تطوع ضعيفة وأقواها حديث الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال « لا وأن تكثر خير لك » وهو عند أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وصححه الترمذي وفي اسناده الحجاج بين أراطه وقد ضعفه الأكثرون وبأنه ابن حزم فقال إن هذا الحديث مكذوب باطل، والصواب ما قاله النووي من اتفاق الحفاظ على تضعيفه. وأقوى أحاديث القائلين بوجوب العمرة حديث أبي رزين العقيلي قال يارسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال « حج عن أهلك واعتمر » رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي بلا تكثير بل قال الامام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أوجب من هذا ولا أصبح منه. فهو حجة عند القائلين بأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف وقد يقال إن هذا السائل لم يقصد السؤال عن مشروعية أصل الحج والعمرة فإنه كان يطمح حكمهما وإنما سأل هل يصح أن يأتي بهما عن أبيه الذي يقعد عنهما العجز ولا ينافي هذا كون العمرة سنة متبعة لا فرضاً لازماً ويؤيد هذا عدم ذكرها في الآية الناطقة بالوجوب ولا في حديث أركان الاسلام فهي تطوع النفسك وإن لم يصح

الحديث الذي فيه تمظ التطوع . وقال بعضهم ان العمرة سنة فتى شرع فيها كان اتمامها واجبا . وما تقدم في معنى الاتمام هو المتبادر والجامع بين الاقوال المختلفة وما رواه ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية في سبب نزولها ان صح لا ينافية وهو ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمري فأنزل الله الآية فقال « أين السائل عن العمرة ؟ قال ها أنا ذا : فقال له « ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت صائما في حجك فاصنعه في عمرتك »

وأركان الحج الاحرام من الميقات وهو أول أرض الحرم والوقوف بعرفة والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والخلق أو التقصير للشعر فمن أدى هذه الاعمال فقد أدى الفريضة التي هي ركن من أركان الاسلام ، وله أعمال أخرى واجبة من قصر في شيء منها كان عليه فدية . وأركان العمرة هي ما عدا الوقوف من أركان الحج . وفريضة الحج تجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة من أنكرها كان مرتدا . والراجح أنه فرض ستة تسع من الهجرة وعليه الجمهور وهذه الآية نزلت ستة ست ولكن ليس فيها ان الحج فرض على كل مستطيع من المؤمنين رجالا ونساء .

أمر بالاتمام ثم ذكر حكم ما عساه يحول دونه فقال ﴿ فان احصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ الحصر والاحصار في اللغة الحبس والتضييق يقال حصره عن السفر وأحصره عنه اذا حبسه ومنعه وقال بعض أئمة اللغة إن الاحصار هو المنع بسبب الناس والحصر بسبب المرض وقال بعضهم بالعكس وقوله تعالى بعد « فإذا أنتمم » يرجح ان المراد بالاحصار منع العدو من ان منعه من تمام التمتع . فذلك ما تيسر لكم من الهدي وهو ما يهدى

الحاج والمتمتع الى البيت الحرام من النعم ليدبح ويفرق على فقرائه وذهب الجمهور الى أن المراد بما استيسر الشاة وهي أدناه وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير جل أوبقرة والمباحر من الآية ان علي كل أحد ما استيسر له من بدنة أوبقرة أو شاة قال ابن عباس وما عظم فهو أفضل. والجمهور على انه يذبحه حيث أحصر ولو في الحل ويتحل لانه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل على الأرجح. وقالت الحنفية يبعث به الى الحرم ويجعل للمبعوث يده يوم أماره فإذا جاء اليوم وغلب على ظنه أنه ذبح تحلل

ثم قال لا تحقروا رءوسكم حتى يبلغ الهدي عله في الدخول في الحج أو العمرة يكون بالاحرام وهو نية النكس عند الابتداء به بالتلبية ولبس غير الخيط، والخروج منهما. ويعبر عنه بالا جلال والتحلل - يكون بخلق الرأس أو تقصير شعره فالنهي عن الخلق هنا عبارة عن النهي عن الاحلال قبل بلوغ الهدي الى المكان الذي يحل ذبحه فيه وهو في حال الاحصار حيث يحصر الحاج والا فالكعبة لقوله تعالى (٥: ٩٥ هديا بالغ الكعبة) وقوله (٢٧: ٢٣) ثم حلها الى البيت العتيق) واستدل الحنفية بهذا على عدم جواز نحر الهدي في محل الاحصار وحجة الجمهور فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأن الأصل في الهدي أن يبلغ الكعبة لانه مهدي اليها وحال الاحصار حال ضرورة لاسيما في السنة التي أنزلت فيها الآية فقد كانت الكعبة في أيدي المشركين فلا يعقل أن يأمر الله تعالى بإرسال الهدي اليها فيكون غنيمه لهم على أن ابلاغه محله في حال الاحصار يكون متعذرا أو متعسرا فكيف يتوقف الاحلال عليه. ثم ان اكتفاء ذبحه في أدنى مكان من أرض الحرم لا ينطبق على الآيتين التائيتين بلوغ الكعبة والبيت العتيق وقولهم انه عليه السلام ذبح عام

الحديبية في أول الحرم غير مسلم فجمهور أهل النقل على خلافه . ثم انهم احتاجوا في تصحيح قولهم الى تقدير العلم أي حتى تعلموا أن الهدي بلغ محله ولا حاجة الى تقدير على رأي الجمهور . واستدل الجمهور بالاقتصار على الهدي في مقام البيان على أن القضاء غير واجب على المحصر وقالت الحنفية يجب قضاء العمرة لأن النبي قضاها بأصحابه وسميت عمرة القضاء وقال الشافعي سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي (ص) وبين قريش لا على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة . والهدي جمع هدية كجدي وجدية والمحل بكسر الحاء اسم المكان من حل يحل

ثم ذكر حكم من يؤذيه عدم الحلق فقال ﴿ فن كان منكم مريضاً مريضاً ينفعه فيه الحلق ويضره عنده ﴾ أوبه أذى من رأسه ﴿ كقمل أو جرح ﴾ فدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴿ أي فعله ان حلق فدية من هذه الاجناس الثلاثة على التخير . أخرج البخاري من حديث كعب بن عجرة قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسه يتهاق قلا فقال : يؤذيك هوامك ؟ » قالت نعم قال « فاحلق رأسك » قال فنزلت هذه الآية وذكروها فقال النبي صلى الله عليه وسلم « صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو أنسك بما تيسر » قال البخاري وعنه رضي الله عنه أنه قال : نزلت في خاصة وهي لكم عامة : والفرق بالتحريك قيل وبالفتح مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلا . وقوله بين ستة أي من المساكين والانسك ههنا قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء في أنه شاة . ثم قال تعالى ﴿ فاذا أمتم ﴾ الاحصار وذهب خوف العدو قال بعض الفقهاء ومثله المرض « فن تمتع بالعمرة الى الحج ثم استبسر من الهدي ﴾ أي فن تمتع بمحظورات الاحرام بسبب العمرة أي

أدائها بأن أتمها وتحلل وبقي متمتعاً إلى زمن الحج ليحج من مكة فليبه
 ما استيسر له من الهدي أي فليبه دم جبر لأنه أحرم بالحج من غير الميقات يذبحه
 يوم النحر أو قبله جوازا عند بعضهم أو المعنى فمن قام بأعمال العمرة قبل الحج
 منتهي إليه فليبه ذلك * فن لم يجد * الهدي لعدمه أو عدم المال * فصيام ثلاثة أيام
 في الحج * أي في أيام الإحرام بالحج وتمتد إلى يوم النحر * وسبعة إذا رجعت *
 من الحج إلى بلادكم ويصدق بالشروع في الرجوع وعليه الأتمّة الثلاثة وغيرهم
 من السلف قالوا يجوز به الصوم في الطريق ولا تضيق عليه إلا إذا وصل إلى
 وطنه وقال مالك إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم وقال أبو حنيفة معناه:
 إذا فرغتم من أعمال الحج: فيجوز الصوم عنده قبل الشروع بالرجوع إلى الوطن
 وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر في حجة
 الوداع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام
 في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» ولهذا الحديث قال بعض العلماء أنه لا يجوز
 صيامها قبل الوصول إلى أهله لأنه تقديم للعبادة البدنية على وقفها وبجواب عنه
 بأن لفظ الرجوع يصدق بالشروع فيه ولا ينبغي أن الاحتياط أن يصومها بعد
 الوصول إلى أهله

وقوله تعالى ﴿تلك عشرة كاملة﴾ إشارة إلى الثلاثة والسبعة مبين للجملة
 العدد الواجب كما بين تفصيله ومزيل لوم من عساه يتوهم أن الواو العاطفة
 لسبعة للتخيير كما عليه بعض العرب في مثل: جالس الحسن وابن سيرين:
 وروي أن بعض العرب كانوا يستعملون عدد السبعة للكثرة في الأحاد كما
 يستعملون عدد السعين لغاية الكثرة فالقوله كذلك تزيل وهم هؤلاء أيضاً ولذلك
 أكدها قوله كاملة قال الأستاذ الامام أن الله تعالى إذا أراد أن يقرر حكماً

وكان في التعبير المؤلف عنه ما يوهم خلاف المقصود ولولبعض المخاطبين يأتي بما يؤكده الحكم وينفي أدنى وهم يعرض فيه ولذلك وصف كتابه بالمبين وبالبيان. وإذا كان هذا شأنه فيستحيل أن يطلق في مقام بيان الأحكام القول في نفي شيء بصيغة الإثبات كما قدر بعضهم النفي في قوله « وعلى الذين يطيقونه فدية »

ثم بين تعالى أن التمتع بالعمرة مضمومة إلى الحج أو إلى وقت الإحرام بالحج وما يتبعه من الأحكام خاص بالآفاقين دون أهل الحرم فقال هو ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وذلك أن أهل الآفاق هم الذين يحتاجون إلى هذا التمتع لما يحتملهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده ثم السفر إلى العمرة وحدها. هذا ما اختاره الاستاذ الأمام وعليه الحنفية فلا تمتع ولا قرآن عندهم لحاضري المسجد الحرام وقال غيرهم كالشافعية إن الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الجزاء على التمتع من الهدي أو بدله لأن الآفاقي إذا تمتع يحرم بالحج من مكة لأمس الميقات فيكون حجه ناقصاً يجبر بالهدي أو بدله إذا لم يجد لعل وجه الاختيار التعبير باللام المنفيدة إن التمتع رخصة دون « على » المنفيدة للجزاء. وحضور أهل المسجد الحرام كناية عن الإقامة في أرض الحرم وقال الجلال : والأهل كناية عن النفس : وما قلناه في الكناية أظهر والعبارة تشمل من لا أهل له على كل حال وانتبادر أن أهل المسجد الحرام هم أهل مكة ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام غيرهم وعليه مالك وقال طائفة من أهل الحل وأبو حنيفة هم من وراء الميقات والشافعية هم من كان على مسافة من مكة أي مسافة الفصر عنده. ثم ختم الآية بالامر بتقوى الله « فاعلموا أن الله شديد العقوبة لمن لم يتق الله فقال لم واتقوا »

الله ﷻ بالمحافظة على امثال هذه الاوامر والنواهي وغيرها من ضروب الهداية التي فيها سعادتك ﷻ واعلموا أن الله شديد العقاب ﷻ بما جعل عاقبة التفريط والاضاعة شديدة على المفرطين في الدنيا والآخرة فاذا علمتم ذلك علما صحيحا رجي لكم الاستمسك بمجل التقوى وكنتم من المفلحين. وأما من لم يكن على علم بسر وعيد الله تعالى بأن ظن انه تعالى يخلفه وان لم يتب ويتق صاحبه فهو من الخاسرين

ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم التمتع بالعمرة الى الحج وقد علم ان الحربي فيه لبس كالأفاقي ويفهم منه ان هناك حجا واعتمارا على غير هذه الطريقة وقد ذكرنا ان الحج مع العمرة على ثلاثة ضروب نذكرها هنا لإفادة من لم يقرأ الفقه أو لمن لا يعرف فيها إلا ما قاله بعض الفقهاء وهي التمتع والافراد والقران وقد اختلفوا في أفضلها لتعارض الاحاديث في حجة الوداع أي الضروب كانت. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيتمها وينحل ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها وقال بعضهم لا يشترط التحلل فتدخل في القران وقد أشرنا الى الوجهين في تفسير الآية. والافراد أن يحرم بالحج وحده ثم يعمر بعده أدائه. والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليهما أو العكس كما تقدم

وقد اختلفت الاحاديث الصحيحة في حجه صلى الله عليه وآله وسلم فمن بعض الصحابة أنه كان تمتعا وعن بعضهم أنه كان افرادا وعن بعضهم أنه كان قرانا وقد جمع المحدثون بين الروايات بوجوه أقواها واجمعها أنه أهل بالحج مفرا ثم أدخل عليه العمرة فصار قرانا فيحمل قول القائلين بالافراد على ما أهل به وقول القائلين بالقران على ما انتهى اليه عمله من ادخال العمرة

على الحج . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ان التمتع عند الصحابة يتناول القرآن : فتحمل عليه رواية من قال انه حج تمتعا فتصح جميع الروايات . وصفوة القول ان حجه صلى الله عليه وسلم كان قرا اول ذلك ففضل كثير من العلماء القرآن وقال بعضهم التمتع أفضل واحتجوا به بحديث جابر عند البخاري وأبي داود قال : أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن معه هدي فقال أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحملوها عمره ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي : وحكى استنكارهم وقول النبي (ص) رداً عليهم « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحلت » . وقال بعضهم وهو رواية عن أحمد ان الأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي لامطلقاً . وقال ابن القيم في اعلام الموقعين : أفنى صلى الله عليه وآله وسلم بجواز فسخهم الحج الى السرة ثم أقنم بفعله حتما ولم ينسخه شيء بعده وهو الذي ندين الله به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع منه وقد صح عنه صحة لاشك فيها انه قال « من لم يكن أهدي فليل بمرة ومن أهدي فليل بحج مع عمره »

ثم قال تعالى ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ أي الوقت الذي يؤدي فيه الحج أشهر يعلمها الناس وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أي انه يؤدي في هذه الاشهر ولا يلزم أن يكون من أول يوم منها الى آخر يوم بل معناه انه يصح الاحرام به من غرة أولها وتنتهي أركانه وواجباته في أثناء آخرها فالوقوف غير من فتر الحج بوقت ذلك في أيام العيد وهي يوم النحر الذي فسر

به قوله تعالى : يوم الحج الأكبر « وأيام التشريق وجوز بعض السلف تأخير طواف الزيارة الى آخر ذي الحجة . وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم انها الاشهر الثلاثة من أولها الى آخرها ويروى عن ابن مسعود وابن عمر وعليه مالك وقال بعضهم انها الشهران وعشر من ذي الحجة ويروى عن ابن عباس وعليه ابو حنيفة والشافعي واحمد ولا حجة في الآية لاحد على تحديده والمتبادر منها ما ذكرناه . وقد استدل بالآية على انه لا يجوز الاحرام بالحج في غير هذه الاشهر لانه شروع في العبادة في غير وقتها كمن يصلي قبل دخول الوقت ويروى عن بعض علماء التابعين وعليه الشافعي والاوزاعي وابو ثور من ائمة الفقه وقال ابو حنيفة وأحمد انه جائز مع الكراهة ومالك يلا كراهة . وقد بحث بعض العلماء في لفظ الاشهر وكونها جمع قلة وهل ورد في بيانها نص او اجماع وأقول انه بحث لا وجه له فالمراد بقوله تعالى معلومات انها هي أشهر الحج المعروفة للعرب قبل الاسلام ولا خلاف في انها الثلاثة التي ذكرناها ولذلك لم يؤثر عن الصحابة فيها الا ما قيل في الثالث منها هل تكون ايامه كلها ايام حج ام تنتهي اعمال الحج في العاشر منها فالآية ظاهرة في ان الحج لا يكون الا في هذه الاشهر ولعل هذا هو سر جعلها خبراً عنه ولما كان اعظم اركانها وهو الوقوف بعرفة يكون في التاسع من الثالث علم ان الحج لا يتكرر فيما فن احرم بالحج بعد هذا اليوم فلا حج له . قال تعالى (فمن فرض فيهن الحج) أي أوجبه وألزم نفسه بالشروع فيه وقد صريان كلفيته (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) تقدم تفسير الرفث في آيات الصيام وفسروه هنا بالجماع ، والفسوق الخروج عن حدود الشرع بأي فعل محظور وقيل هو الذبح للاصنام خاصة وخصه بعضهم

بالسباب والتنازع بالالقباب . والجدال قيل هو بمعنى الجلال من الجدال بمعنى القتل وقيل هو المراء بالقول وهو يكثر عادة بين الرفقة والخدم في السفر لان مشقته تضيق الاخلاق . هذا هو المشهور وقال الاستاذ الامام: ان تفسير الكلمات الثلاث ينبغي أن يكون متناسبا وبحسب حال القوم في زمن التشريع فاما الرفث فهو كما قيل الجماع وقدماته والكلام فيه وفيما هو بمعناه من الفحش . وأما الفسوق فهو الخروج عما يجب على المحرم الى الاشياء التي كانت مباحة في الحل كالصيد والطيب والزينة باللباس الخيط والجدال هو ما كان يجري بين القبائل من التنازع والتفاخر في الموسم فهذا يكون التناسب بين الكلمات والاحتمل كلها على مدلولها القوي فجعل الرفث قول الفحش والفسوق التنازع بالالقباب على حد «ولا تنازوا بالالقباب» نفس الاسم الفسوق والجدال المراء والخصام فتكون كلها آدابا لسانية والتسكتة في منع هذه الاشياء على أنها آداب لسانية تعظيم شأن الحرم وتقليظ أمر الائم فيه اذ الاعمال تختلف باختلاف الزمان والمكان فلله الألباب غير آداب الخلوة مع الامل ، ويقال في مجلس الاخوان ، مالا يقال في مجلس السلطان ، ويجب أن يكون المراء في أوقات العبادة والحضور مع الله تعالى على أكمل الآداب وأفضل الاحوال وناهيك بالحضور في البيت الذي نسيه الله سبحانه اليه وقدينا معنى هذه النسبة في تفسير «واذ جعلنا البيت مشربة للناس» الآيات

وأما السر في باعلى أنها محرمات الاحرام فهو ان يمثل الحاج انه بزيارته بيت الله تعالى مقبل على الله تعالى فاصدله فيتجرد عن عاداته ونعيمه وينسأخ من شغوره ومهمز نهى غير بحيث يساوي الفني الفقير ، ويمائل الصعلوك

الأمير، فيكون الناس من جميع الطبقات، في زي كزي الاموات، وفي ذلك من نصفية النفس وتهذيبها واشعارها بحقيقة العبودية لله والاخوة للناس ما لا يقدر قدره، وان كان لا يحق أمره وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين «من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وذلك ان الاقبال على الله تعالى بتلك الهيئة والتقلب في تلك المناسك على الوجه المشروع يحو من النفوس آثار الذنوب وظلمتها ويدخلها في حياة جديدة لها فيها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ثم قال تعالى بعد النهي عن هذه المحظورات ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله﴾ وفيه التفات الى الخطاب ويشعر العطف بمحذوف تقديره ان اتركوا هذه الامور المتنوعة في الحج لتخلي نفوسكم وتصفيتها وحلها بعد ذلك بفعل الخير لتم لكم تزيينها فان النفوس بعد ذلك تكون أشد استعدادا للتصاف بالخير والله لا يضيع عليكم اقل شيء منه لانه عالم به وبأعمالكم وافتم فيه سنته وشريعته ﴿وتزودوا فان خير الزاد التقوى﴾ قالوا ان هذا نزل في ردع أهل اليمن عن ترك التزود زعماء انه من مقتضى اتوكل على الله فقد اخرج البخاري وأبو داود والسنائي وغيرهم عن ابن عباس أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ثم يقدمون فيسألون الناس فنزل فالمراد بالتقوى على هذا اتقاء السؤال وبذل ماء الوجه. قال الاستاذ الامام وهو غير ظاهر من العبارة بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد الاعمال الصالحة وما تدخر من الخير والبر كما يرشد اليه التعليل في قوله فان خير الزاد التقوى والمعنى من التقوى معروف وهو ما به يتي سخط الله وليس ذلك الا البر والتزود عن المنكر ولا يمل بان التقوى خير زاد الا وهو يريد التزود منها

قوله عز وجل ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ﴾ متصل بما قبله واقع موقع الاستدراك والاحتراز مما عساه يسبق إلى الفهم من الأمر بالتزود من التقوى وعمل البر والخير وهو خير الزاد ثم مخاطبة أولي الأبواب بالأمر بالتقوى تعريضاً بأن غير المتقي لا نب له ولا عقل وهو أن أيام الحج لا يباح فيها غير أعمال البر والخير فيحرم فيها ما كانت عليه العرب في الجاهلية من التجارة والكسب في الموسم كما يحرم الرفث والفسوق والجدال الذي هو من لوازم التجارة غالباً والترفة بزينة اللباس المخيط والحلق والافضاء إلى النساء، فأزال هذا الوهم من الفهم وعلّمنا أن الكسب في أيام الحج مع ملاحظة أنه فضل من الله غير محظور لأنه لا يتناقى الاخلاص له في هذه العبادة وأما الذي يتناقى الاخلاص هو أن يكون القصد إلى التجارة بحيث لو لم يرج الكسب لم يسافر لأجل الحج. هذا ما عليه الجماهير وحمل أبو مسلم ذلك على ما بعد الحج ومنع الكسب في أيامه. ويرد عليه نزول الآية في سياق أحكام الحج ونفي الجناح الذي لا معنى له في غير الحج وما ورد في أسباب نزولها. أخرج البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو الحجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فسألو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت وقرأ ابن عباس الآية بزيادة: في موسم الحج: ولعله قاله تفسيراً. وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر أنا نكري - أي الزواحل للحجاج - فهل أنا من حج؟ فقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يحج حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية - وذكرها فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « أتم حجاج » وفي رواية أن ابن عمر قال

لهم : أَلَسَمَ تَلَبَّوْنَ أَلَسَمَ تَطَوَّفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَلَسَمَ أَلَسَمَ ثُمَّ ذَكَرَ مَا تَقْدِمُ . وَقَالَ الْإِسْتِاذُ الْإِمَامُ : كَانَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَبَعْضُ الْمُسْلِمِينَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ يَتَأَمَّنُونَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ حَتَّى كَانُوا يَقُولُونَ حَوَانِيْتَهُمْ فَعَلِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْكَسْبَ طَلَبُ فَضْلٍ مِنَ اللَّهِ لَا جُنَاحَ فِيهِ مَعَ الْإِخْلَاصِ وَقَالَ إِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى « مِنْ رَبِّكُمْ » يُشْعِرُ بِأَنَّ ابْتِغَاءَ الرِّزْقِ مَعَ مِلَاحَظَةِ أَنَّهُ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَيُرْوَى أَنَّ سَيِّدَنَا عَمْرًا قَالَ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِسَائِلٍ : وَهَلْ كُنَّا نَعِيشُ إِلَّا بِالتَّجَارَةِ ؟ : أَقُولُ لَكِنْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنْ نَفَى الْجُنَاحَ يَهْتَضِي أَنْ هَذِهِ الْإِبَاحَةُ رَخْصَةٌ وَإِنْ الْأَوَّلَى تَرَكَّا فِي أَيَّامِ الْحَجِّ . وَهَذَا لَا يَنَافِي مَا قَالَهُ إِذَا أُرِيدَ بِأَيَّامِ الْحَجِّ الْإِمَامُ الَّتِي تَوْءَدِي فِيهَا الْمُنَاسِكَ بِالْفِعْلِ لَا كُلَّ أَيَّامٍ شَوَّالٍ وَذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ أَوْ عَشْرَهُ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ أَنَّ لِكُلِّ وَقْتٍ عِبَادَةً لَا تَرَاهَا فِيهِ عِبَادَةٌ أُخْرَى كَالْتَّلِيَةِ لِلْحَجَّاجِ وَالتَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ لِنَبِيِّهِمْ . وَالْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ الْكَسْبَ مَبَاحٌ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَاءِ وَإِنَّهُ مَعَ حَسَنِ النِّيَّةِ وَمِلَاحَظَةِ أَنَّهُ فَضْلٌ مِنَ الرَّبِّ تَعَالَى يَكُونُ فِيهِ نَوْعٌ عِبَادَةٍ وَإِنْ التَّفَرُّغَ لِلْمُنَاسِكَ فِي أَيَّامِ إِدَائِهَا فَضْلٌ ، وَالتَّنَزُّهُ عَنْ جَمِيعِ حُظُوظِ الدُّنْيَا فِي تِلْكَ الْبَقَاعِ الطَّاهِرَةِ أَكْمَلُ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى

﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَيُحِيطَ بِكُمْ بِإِذْنِهِ ﴾
 مِنْ الْمَكَانِ الدَّفْعَ مِنْهُ مُسْتَعَارٌ مِنْ أَفَاضَةِ الْمَاءِ وَأَصْلُهُ أَفَعَمْتُ أَنْفُسَكُمْ وَيُقَالُ أَيْضًا أَفَاضَ فِي الْكَلَامِ إِذَا انْطَلَقَ فِيهِ كَمَا يَفِيضُ الْمَاءُ وَيَتَدَفَّقُ وَعَرَفَاتٌ عَرَفَ مِنْ أَنْ تَعْرِفَ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْإِسْمُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَقِيلَ إِنَّهُ جُمِعَ وَضِعَ لِلْمُفْرَدِ كَالذُّرْعَاتِ وَهُوَ مَرْتَجِلٌ وَذَكَرُوا وَجُوهًا لِلتَّسْمِيَةِ أَحْسَنُهَا أَنَّهُ يَتَرَفَّعُ فِيهِ إِلَى اللَّهِ بِسُجْدَةٍ وَتَشْمَعُ بِتَعَارُفِ النَّاسِ فِيهِ وَعَرَفَةُ اسْمٌ لِيَوْمِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ

الحجاج بعرفات وهو تاسع ذي الحجة وأطلق أيضاً على المكان في كلامهم
ولعرفات أربعة حدود حد الى جادة طريق المشرق والثاني الى حافات الجبل
الذي وراء أرضها والثالث الى البساتين التي تلي قرينها على يسار مستقبل
الكعبة والسابع وادي عرنة (بضم قفتح) وليست عرنة ولا عرنة (بفتح فكسر)
من عرفات . والوقوف بعرفات أعظم أركان الحج وكلها موقوف . والمشعر
الحرام جبل بالمزدلفة يقف عليه الامام ويسمي قزح ويسمي مشعرا لانه
معلم للعبادة ووصف بالحرام لحرمته وقيل المزدلفة كلها من مأزبي عرفات
الى وادي محسرا بكسر السين المهملة المشددة) وليس هو من مزدلفة ولا من
منى بل هو مسيل ماء بينهما في الاصل وقد استوت أرضه الآن أو هو من منى
والمعنى أنه يطلب من الحاج اذا نزل من عرفات الى المزدلفة أن يذكر الله عند
المشعر الحرام بالدعاء والتكبير والتهليل والتلبية وقيل بصلاة المشائين جمعا
وليس هو المتبادر بل قالوه لينطبق على قولهم الامر للوجوب مع قولهم ان
الذكر هناك غير واجب . وفي حديث جابر عند مسلم « أن النبي صلى الله عليه
وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح
بينهما شيئا ثم اضطلع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان
واقامة ثم ركب القصوا (أي ناقته المجدوعة وهذا اسمها وهو بالفتح والقصر
ويعد) حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهله ووحدده فلم
يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس » الحديث وهو دليل
على أن المشعر الحرام هو قزح وأن الذكر غير صلاة المشائين جمعا . والميـت
بمزدلفة « وتسمى جمعا » من جملة المناسك قال الاستاذ الامام أمير المؤمنين
المشعر الحرام للاهتمام به لانهم ربما تركوه بعد الميـت ولم يذكروا الميـت لانه كان

معروف ولا يمتحنى التهاون فيه والقرآن لم يبين كل المتناك بل المهم وبين النبي
 (ص) الباقي بالعمل. ثم قال ﴿واذكروه كما هداكم﴾ أي اذكروه ذكرا
 حسنا كما هداكم هداية حسنة إذ أنجاكم من الشرك واتخاذ الوسطاء كما كنتم
 في الجاهلية تذكرونه مع ملاحظة غيره: بينكم وبينه لا يفرغ قلبكم له. وكانوا
 يقولون في التولية: لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك:
 فالكاف للتشبيه لا للتعليل كما قيل ﴿وان كنتم من قبله لمن الضالين﴾ أي وانكم
 كنتم من قبله ضالين عن الحق في عقائدكم وأعمالكم. قال الاستاذ الامام
 أي من قبل الله الذي آمنتم به ايمانا صحيحا بهداية الاسلام دون الخيال الذي
 كنتم تدعون به الهاله وسطاء شركاء يقربون اليه ويشفعون عنده فان ذلك
 الخيال لا حقيقة له، وبهذا التقرير يستغنى عن تقدير المضاف ولا بأس بجمل
 ضمير «قبله» للهدى كما قال الجلال وغيره لسبق فعله ويمكن أن يراد به القرآن
 كما قال بعضهم اكتفاء بدلالة المقام كقوله تعالى «انا أنزلناه»

﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ جمل المفسر (الجلال) كغيره
 الخطاب هنا نقرش خاصة اذ ورد في حديث عائشة عند الشيخين أن قرشا
 ومن دان دينهم وهم المحس كانوا يفتقون في الجاهلية بمزدلفة ترفعا عن الوقوف
 مع العرب في عرفات فأمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض
 منها أي ابطلا لما كانت عليه قرش فالمراد بهذه الافاضة الدفع من
 عرفات كالاولى قال: وثم للترتيب في الذكر: وأنكر الاستاذ الامام
 هذا لان الاسلوب يتنافى وذلك أن الخطاب في الآيات كلها عام
 قل وهو يذكرون هذا كثيرا ولا يذكرون له نكتة تزيل التفاوت من
 «ثم يفيضون» من عرفات يفيضون من عرفات

هذا كأن المعنى هكذا : بعد ما تبين لكم ما تقدم كله من أعمال الحج وليس فيها امتياز أحد على أحد ولا قيل على قيل وعلمتم أن المساواة وترك التفاخر من مقاصد هذه العبادة بقي شيء واحد وهو أن تلك العادة المميزة لا وجه لها فليكن أن تقضوا مع الناس من مكان واحد

والتبادر أن المراد بالإفاضة هنا الدفع من مزدلفة لأنه ذكر الدفع من عرفات في خطاب المؤمنين كافة وهو لا يكون إلا بعد الوقوف فلم أهم سواء في الوقوف بعرفات وفي الإفاضة منها إلى المزدلفة وبعد أن أمرهم بما يتوقع أن ينقلوا عنه فيها عند المشعر الحرام منها ذكر الإفاضة منها وقوله «ثم» يفيد أن الإفاضة من مزدلفة يجب أن تكون مرتبة على الإفاضة من عرفات ومتأخرة عنها فیه تأكيد إبطال تلك العادة وقوله «من حيث أفاض الناس» يشعر بأنه لا معنى لامتياز في الموقف ترफعا عن الناس إذ كانوا بعد ذلك يتساوون في الإفاضة فإن غير قريش من العرب كانوا يفيضون من المزدلفة أيضا فالآية تتضمن إبطال ما كانت عليه قريش مع كون المراد بالإفاضة فيها الدفع من مزدلفة ولعل هذا هو المراد من الآثار وأنه روي بالمعنى والظاهر أن المراد بالناس الجنس وقيل إبراهيم وإسماعيل ومن كان على دينهما وقوله ﴿واستغفروا لله﴾ يراد به الاستغفار عما أحدثوا بعد إبراهيم من تغيير المناسك وإدخال الشرك وأعماله فيها وإلا فهو استغفار من الضلال الذي ذكرهم به في الآية قبلها ومن عامة الذنوب في الحج وغيره ﴿إن الله غفور رحيم﴾ ﴿فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذکرکم آباءکم أو أشد ذکرکم﴾ كان للعرب في الجاهلية مجامع في الموسم يفاخرون فيها بآبائهم ويذكرون أنسابهم وفعلهم أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية

يقفون في الموسم يقول الرجل منهم: كان أبي يطمع ويحمل الحملات ويحمل الديات: ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأزل الله هذه الآية. ولا بن جرير عن مجاهد كانوا اذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجرة وذكروا آباءهم الخ وروي أنهم كانوا يقفون بين المسجد والجبل يتفاخرون ويتعاطفون ويتناشدون فأمرهم الله تعالى بأن يذكروا الله تعالى بعد قضاء المناسك وهي أعمال الحج كما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية أو أشد من ذكركم أيامهم. وقد كان في حجة الوداع أن خطب النبي في اليوم الثاني من أيام التشريق فأرشدهم إلى ترك تلك المفاخرات. روى أحمد من حديث أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى «أو أشد ذكرا» معناه ظاهر وهو بل اذكروه أشد من ذكركم آباءكم وفيه من الإيجاز ما ترى حسنه. قال الاستاذ الامام وقد نعسف في اعرابه الذين حكموا النحو الذي وضعوه في القرآن ويعجبني قول بعض الأئمة واظن أنه أبو بكر ابن العربي: من العجيب أن التحوين اذا ظفر أحدهم بيبت شعر لأحد أجناف الاعراب يطير فرحاً به ويجعله قاعدة ثم يشكل عليه اعراب آية من القرآن فلا يتخذها قاعدة بل يتكلف في ارجاعها الى كلام أوائل الأجناف وتصحيحها به كان كلامهم الاصل الثابت. ويعجبني أيضاً ما قاله أبو البقاء وهو ان للقرآن إيجازاً واختصاراً في بعض المواضع المقهومة من المنعرجات، أمسي من أي كبرياء أشد ذكرا ومثل هذا شائع في اللغة. وقال

الاستاذ هنا كلمته التي يقولها في مثل هذا المقام وهي انه كان يجب ان يكون القرآن مبدءاً لإصلاح في اللغة العربية وقد ذكرناها من قبل
ثم بين تعالى ان الذين يذكروه فيدعونهم على قسمين (فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق) الخلاق النصيب والحظ ذكر تعالى ان هذا الفريق يطلب حظ الدنيا مطلقاً ولم يقل انه يطلب فيها حسنة لأن من كانت الدنيا كل همه لا يبالي اكانت شهواته وحظوظه حسنة ام سيئة فهو يطلب الدنيا من كل باب ويسلك اليها كل طريق لا يميز بين نافع لغيره وضار فباستيلاء حب الدنيا عليه لم يكن للآخرة وما أعدّه الله فيها للمتقين من الرضوان موضع من نفسه يرجوه ويدعو الله فيه كما أنه لا يخاف ما توعد الله به المجرمين فيها فليجأ اليه تعالى بأن يقيه شره .
فرمان هذا الفريق من خلاق الآخرة هو أثر كسبه وسوء اختياره وتفضيله حظوظ الدنيا الفانية على سعادة الآخرة الباقية . وبالله ما أبلغ حذف مفعول « آتنا » في هذا المقام ، فهو من دقائق الایجاز التي تحار فيها الافهام ، وتمجز عنها قرائح الانام ، وقد اختلف المنسرون في تعيين هذا الفريق فقبلهم الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة واستدلوا بما روي عن ابن عباس وانس من دعاء المشركين في ذلك المقام بحفظ الدنيا وقيل هم المسلمون الذين لم تحس اسرار الدين وحكمه قلوبهم ، ولم تشرق انوار هدايته على ارواحهم ، بل اكتفوا بالتقليد في رسومه الظاهرة ، فكان همهم في الدنيا دون الآخرة ، وذكروا هنا ما روي في المرفوع من أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق لهم . واستدلوا على صحة رأيهم بالسياق . ولا شك أن هذا القسم موجود في المسلمين كما وجد في كل أمة

ومن بلا الناس وفلام عرف ذلك

﴿ ومنهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ﴾ أي
 ومنهم من يطلب خير الدنيا والآخرة لا يحظوظ الدنيا كيفما كانت كالفرق
 الأول لأن هذا لا يتفق مع طلب حظ الآخرة . وقد اختلف المفسرون
 في تعيين الحسنة هل هي العافية والكفاف أو المرأة الصالحة أو الولاد
 الأبرار أو المال الصالح أو العلم والمعرفة أو العباداة والطاعة وروي بعض هذه
 الأقوال عن بعض السلف ولعل كل ذي قول يطلقها على المهم عنده والظاهر
 أن حسنة وصف لمحدوف أي حياة حسنة وانظر بهم تكون حياة المرء حسنة
 فيكون سعيدا في الدنيا . فمن دعا الله تعالى دعاء اجماليا فليدعه بسعادة الدنيا
 والآخرة والحياة الطيبة فيها يمكن مهتديا بالآية ومن كانت له حاجة خاصة
 فدعاه لها من حيث هي حسنة فهو مهتد بها ، على أنهم اختلفوا في حسنة
 الآخرة أيضا ف قيل الجنة وقيل الرؤية واختلفوا في عذاب النار ورووا عن
 علي كرم الله وجهه انه المرأة السوء . وقد علم مما تقدم في تفسير « ١٨٦ » أجيب
 دعوة الداع اذا دعان » أن الطلب من الله تعالى انما يكون باتباع سنته في
 الاسباب والمسببات والتوجه اليه تعالى واستمداد المعونة والتوفيق منه ،
 للهداية الى ما يجز العبد عنه ، وعلى هذا يتخرج تفسير الحسن لقوله تعالى
 ﴿ وقنا عذاب النار ﴾ بقوله أي احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية اليها
 فطلب الحياة الحسنة في الدنيا يكون بالاخذ باسبابها واعظماها واتقها الثقة بالله
 والاخلاص وقصد الخير في الاعمال كلها وتوقي الشرور كلها ، وطلب الحياة
 الحسنة في الآخرة يكون بالايمان الخالص والعمل الصالح بقدر الاستطاعة ،
 راب الدقة من النار يكون بترك المعاصي والشهوات المحرمة مع القيام

بالتراض المحتمة - هذا هو الطلب بلسان القلب والعمل وأما الطلب بلسان المقال فهو يصدق ذلك بما يندكر القلب بأن هذه الأسباب من الله مضت سنته بأن يعطي بها فضلا منه ورحمة وأنه لا يرجع الى سواه في الهداية الى ما خفي والمعوثة على ما عسر ولم يذكر في التقسيم من لا يطلب الاحسنة الآخرة لان التقسيم لبيان ما عليه الناس في الواقع ونفس الامر بحسب داعي الجبلة وتأثير التربية وهدي الدين ولا يكاد يوجد في البشر من لا توجه نفسه الى حسن الحال في الدنيا مهما كان غالباً في العمل للآخرة لان الاحساس بالجوع والبرد والتعب يحمله كرها على التماس تخفيف ألم ذلك الاحساس . وفي الآية إشعار بأن هذا الغلو مذموم خارج عن سنن القطرة وصراط الدين معاً . وفي حديث أنس عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا رجلاً من المسلمين قد صار مثل القرخ المتوف فقال له « هل كنت تدعو الله بـي » قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة ففعله لي في الدنيا : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « سبحان الله إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه فهلا قلت : رب آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا عذاب النار : » ودعاه فشقاه الله تعالى . وأبعد من هذا في الغلو ان بعض الصوفية - مع قارئاً بتلو قوله تعالى (١٥٧: ٣) منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، فصاح : أواه ، فأين من يريد الله وهو قول حسن الظاهر قبيح الباطن والآية خطاب لخيار الصحابة وهو وشيخه من الصوفية لم يبلغوا مد أحدهم ولا نصغه فارادة الدنيا والآخرة بالحق ارادة لمرضاة الله وعمل سنته . وقد ورد في الصحيح ان الآية كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعمل يدعي ذلك الصوفي وأمثاله من الغلاة أنهم

أشد حياءً منه لله وطلباً له عز وجل "ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (البقرة ٢٦٥) ثم قال تعالى "والمال بالباطل هو أولئك لهم نصيب مما كسبوا" (البقرة ٢٦٥) الإشارة بأولئك إلى الذين يطلبون سعادة الدارين والحسنة في الميزان لأن حكم الفريق الذي يطلب الدنيا وحدها قد علم من قوله تعالى «وما له في الآخرة من خلاق» فان العطف يشعر بمحذوف كأنه قال هذا الفريق له حظه من الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ومجموع الكلام في الفريقين بمعنى قوله تعالى (٢٠:٤٢) من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثمه منها وما له في الآخرة من نصيب) وقد بينت الآية صريحاً أنهم يطلبون ما دعوا الله تعالى فيه بكسبهم وهذا نص فيما تقدم من معنى الدعاء وأنه لا بد أن يكون طلب اللسان مطابقاً لما في النفس من الشعور بالحاجة إلى الله تعالى بعد الأخذ بالأسباب والسعي في الطرق التي مضت بها سنة الله تعالى ولهذا قال «مما كسبوا» ولم يقل: لهم ما طلبوا: والمعنى أنهم لما كانوا يطلبون الدنيا بأسبابها، ويسعون للآخرة سعيها، كان لهم حظ من كسبهم هذا في الدارين على قدره ﴿والله سريع الحساب﴾ يوفي كل كاسب أجره عقب عمله بحسبه لأن سنته مضت بأن تكون الرغائب آثار الأعمال فهو يوفي كل عامل عمله بلا إبطاء وكما يكون الجزاء سريعاً في الدنيا كذلك يكون في الآخرة فان أثر الأعمال الصالحة يظهر للمرء عقب الموت وهو أول قدم يضيئها في باب عالم الآخرة. وهذا أحسن بيان لما قالوه في تفسير «سريع الحساب» من أنه اجابة الدعاء. والا كثرون على أن المراد حساب الآخرة واختلفوا في كيفية ذلك على أقوال اقربها إلى التصور أن سرعة الحساب عبارة عن إظهار كل عامل عمله أو إعلانه بماله مما كسب وما عليه مما كسب

وذلك يتم في لحظة وقد ورد ان الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من ايام الدنيا وورد في قدر فواق الناقة وورد بمقدار لمحة البصر . ثم قال تعالى بعد ان امر بذكره عند المشعر الحرام وكانوا لا يذكرونه هناك وذكره عند تمام قضاء المناسك بعد ايام منى حيث كانوا يذكرون مفارقاتهم ﴿واذكروا الله في ايام معدودات﴾ حكى القرطبي عن الحافظ ابن عبد البر ويره الاجماع على ان الايام المعدودات هي ايام منى وهي ايام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذى الحجة الى ثالث عشره ويؤيده حديث عبد الرحمن ابن يعمر عند أحمد وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم قال : ان ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي « الحج عرفة من جاء ليلة جمع - أي مزدلفة - قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه » وأردف رجلا ينادي بهن : أي أركب رجلا معه ينادي بهذه الكلمات ليعرف الناس الحكم وهو أن من أدرك عرفة ولو في الليلة التي يفرض بها الحاج الى المزدلفة للمبيت فيها وهي الليلة العاشرة من ذى الحجة فقد أدرك الحج وأن أيام منى ثلاثة وهي التي يرمون فيها الجمار وينحرون فيها هديهم وضحاياهم فمن فعل ذلك في اليومين الاولين منها جاز له ومن تأخر الى الثالث جاز له بل يظهر انه الافضل لانه الاصل . فالحديث مفسر للايام المعدودات وعليه العمل عند أهل العلم كما قال الترمذي في سننه . وانما أمر سبحانه بالذكر في هذه الايام ولم يأمر بالرمي لانه من الاعمال التي كانوا يعرفونها ويعملون بها وقد أقرهم عليها وذكر المهم الذي هو روح الدين وهو ذكر الله تعالى

عند كل عمل من تلك الاعمال وتلك سنة القرآن يذكر إقامة الصلاة
والخشوع فيها وذكر الله تعالى ودعاءه وتأثير ذلك في اصلاح النفوس ولا
يذكر كيفية القيام والركوع والسجود ككون الاول يفعل مرة في كل
ركعة والثاني يفعل مرتين وانما يترك ذلك لبيان النبي صلى الله عليه وآله
وسلم له بالعمل . ويثبت السنة أيضاً ان ذكر الله تعالى في هذه الايام هو
التلبية . التكبير أديار الصلوات وعند ذبح القرابين وري الجمار وغير ذلك
من الاعمال فقد روى الجماعة عن الفضل بن العباس قال كنت رديف رسول
الله (ص) من جمع (مزدلفة) الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة : وروى
أحمد والبخاري عن ابن عمر انه (ص) كان يري الجمرة يكبر مع كل حصاة
وورد في التكبير في أيام التشريق أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر في
الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر بمنى تلك الايام وعلى فراشه وفي
فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الايام جميعاً . وأما الذكر في يوم
عرفة ويوم النحر فهو التكبير لغیر الحج وله أهم في حديث أحمد والشيخين أن
محمد ابن أبي بكر بن عوف قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى الى عرفات
عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان يلبي
الملي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه : وفي حديث أسامة عند
النسائي أنه (ص) رفع يديه يوم عرفة يدعو . وفي روايات ضعيفة السند ان
أكثر دعائه يوم عرفة لا اله الا الله حمده لا شريك له ، له الملك وله الحمد
بيده الخير وهو على كل شيء قدير . وقد ذكرنا ذكره عليه السلام عند
المشعر الحراء وقد قالوا ان التلبية أفضل الذكركم للحاج وليلها التكبير في يوم
عرفة لا تحروا ، والله اعلم . وكيفية التلبية : ايبك اللهم ليك ، لا شريك

لك ابيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لك لاشريك لك ، : هذا هو المرفوع وله أن يزيد من الذكر والثناء والدعاء ماشاء والتكبير المرفوع صحيحا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا : ويزيدون

وقد جعل الله تعالى التخير في التعجيل والتأخير مشروطا بالتقوى فقال ﴿ فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى ﴾ أي من استعجل في تأدية الذكر عند الاعمال المألوفة في يومين من تلك الايام المحدودات فلا حرج عليه ومن أتمها كذلك اذا اتى كل منهما الله تعالى ووقف عند حدوده فان التقوى هي الغرض من الحج ومن كل عبادة والوسيلة الكبرى اليها كثرة ذكر الله تعالى وانما تلك الاعمال مذكرات للناسي ثم أمر بالتقوى بعد الاعلام بمكاتها فقال ﴿ واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ﴾ أي اتقوه في حال أداء المناسك وفي جميع أحوالكم وكونوا على علم يقين بأنكم تجمعون وتساقون اليه في يوم القيامة فيريكم جزاء أعمالكم والعاقبة للمتقين. (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) فان العلم بذلك هو الذي يؤثر في النفس فيعشها الى العمل وأما من كان على ظن أو شك فانه يعمل تارة ويترك أخرى لتتارع الشكوك قلبه . ومن فوائد الاسلوب أن تكرار الامر بالذكر وبيان مكانة التقوى ثم الامر بها تصریحا في هذه الآيات التي فيها من الایجاز ما هو في أعلى درجات الإعجاز حتى سكت عن بعض المناسك الواجبة للعلم بها - كل ذلك يدلنا على أن المهم في العبادة ذكر الله تعالى الذي يصلح النفوس وينير الارواح حتى تتوجه الى الخير وتبتئ الشرور والمعاصي فيكون صاحبها من المتقين

(٢٠٣: ٢٠٠) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجِيبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْغِصَامِ * (٢٠٤: ٢٠١) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ آلَ عَرْثٍ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ * (٢٠٥: ٢٠٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ أَهْلِيًا * (٢٠٦: ٢٠٣) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذَوُو فَتْنٍ بِالْعِبَادِ *

أرشدتنا آيات المتأسك السابقة الى أن المراد منها ومن كل العبادات هو تقوى الله تعالى باصلاح القلوب وإثارة الأرواح بنور ذكر الله تعالى واستشعار عظمته وفضله — والى أن طلب الدنيا من الوجوه الحسنة لا ينافي التقوى بل يعين عليها بل هو مما يهدي اليه الدين خلافاً لاهل الملل السابقة الذين ذهبوا الى أن تعذيب الاجساد وحرمانها من طيبات الدنيا هو أصل الدين وأساسه — والى أن من يطلب الدنيا من وجهه ويجعل لذاتها أكبر همه ليس له خلاق في الآخرة لانه مغلد الى حضيض البهيمية لم تستر روحه بنور الايمان ، ولم يرتقى عقله في معارج العرفان ، ولما كان محل التقوى ومنزلها القلوب دون الالسته وكان الشاهد والدليل على ما في القلوب الاعمال دون مجرد الاقوال ذكر في هذه الآيات ان الناس في دلالة أعمالهم على حقائق أحوالهم ومكونات قلوبهم قسمان كما ذكر في آيات الدعاء السابقة أنهم قسمان فكانت هذه متصلة بتلك في بيان مقصد القرآن العزيز وهو اصلاح القلوب ولذلك عطفها عليها فقال (ومن الناس من يجيبك قوله في الحياة الدنيا) معناه يجيبك قوله

وأنت في هذه الحياة لانتك تأخذ بالظواهر وهو متناقض للسان يظهر خلاف ما يضر ، ويقول مالا يفعل ، فهو يعتمد على خلاصة لسانه ، في غش معاشرته وأقرانه يؤمهم أنه نصير للحق والفضيلة ، خاذل للباطل والريذة ، متق لله في السر والعلن ، محتجب للقواحش ما ظهر منها وما بطن ، لا يريد للناس الا الخير ، ولا يسعى الا في سبيل النفع ، $\text{و} \text{و}$ يشهد الله على ما في قلبه $\text{و} \text{و}$ أي يحلف بالله على أن ما في قلبه موافق لما يقول . يدعي . وفي معنى الحلف أن يقول الانسان : الله يعلم أو يشهد بأنني أحب كذا وأريد كذا : قال تعالى (قالوا ربنا يعلم إننا اليكم لمرسلون) وهو تأكيد معروف في كلام العرب أليس الله يعلم أن قلبي يحبك أيها البرق اليماني

وقال العلماء ان هذا أكد من اليقين وعن بعض الفقهاء ان من قاله كاذباً يكون مرتداً لانه نسب الجمل الى الله تعالى . وأقول ان أقل ما يدل عليه عدم المبالاة بالدين ولو لم يقصد صاحبه نسبة الجمل الى الله عز وجل فهو قول لا يصدر الا عن المنافيين الذين « يتخادعون الله والذين آمنوا » فان أحدهم يبالغ في الخلافة والتودد الى الناس بالقول $\text{و} \text{و}$ وهو ألد الخصام $\text{و} \text{و}$ أي وهو في نفسه أشد الناس مخاصمة وعداوة لمن يتودد اليهم أو هو أشد خصائهم على ان الخصام جمع خصم ككعاب جمع كعب وهو المختار . وفيه وجه آخر قاله بعضهم وهو ان الخصام بمعنى الجدال أي وهو قوي المارصة في الجدل لا يسجزه ان يختلب الناس ويغشهم بما يظهر من الميل اليهم واساعدهم في شؤونهم ومصالحهم . قال صاحب هذا القول فالأوصاف المحمودة التي يعتمد عليها ثلاث حسن القول بحيث يجب السامع ، واشهاد الله تعالى على صدقه وحسن قصده وفي معناه ما هو دونه من ضروب

التأكيد الذي يقبله خالي الدهن، وقوة المارضة في الجدل التي يمحج بها المنكر أو المعارض . واما بيان سوء حاله وفساد أعماله فهو في اليتين التاليتين وقد مهد لهما بقوله تعالى « في الحياة الدنيا » والتمهيد في بداية الكلام للمراد منه في غايته من ضروب البلاغة وأفانها

هذا الفريق من الناس يوجد في كل أمة وتختلف الخلابة اللسانية في الاسم باختلاف الاعصار ففي بعض الازمنة لا يتيسر للواحد أن يعش بزخرف القول الا الفرد أو الافراد المعدودين وفي بعضها يتيسر له أن يعش الأمة في مجموعها حتى يشكل بها تنكيلا (١) وان الجرائد في عصرنا هذا قد تكون طريقا لفش العام كما تكون طريقا للنصح العام وانما يكون تليسا سهلا على من يعجب العامة قولهم في الأمم التي ينسب فيها الجهل لاسيما في طور الانتقال من حال الى حال اذ تختلف ضروب الدعوة وطرق الارشاد (٢)

وفي الآية وجه آخر ذهب اليه بعض المفسرين وهو أن الظرف

(١) في التاريخ شواهد كثيرة على هذا من أعجبها أن غليوم دورانج الماكر الهولندي كاد أن يلجأ وكورنيل دي ويت) مؤسس جمهورية هولندا في القرن السابع عشر الذين خدما أمتهما بناية الاخلاص وهيج الأمة عليهما باسم الوطنية والدعوى الكاذبة حتى قتلها شرقية . وكما رأينا من مضرات مدعي خدمة الوطن في هذه البلاد ولا تزال ترى (٢) مثال ذلك حال أمتنا اليوم فانك ترى من المقتولين بحب المال والجاه والاضمار في المنافع من يخادعها بوساوس السياسة وأوهام الوطنية لاجل الوصول الى شهواتهم ، وترى من المخلصين من يدعو الى الاعتصام بعروة الدين لاجل جمع الثنوب وشغل من حيواتهم اتفق كاسخ والقمار والزنا ابيدة للأموال المنقصة من شدة ميوه عن الاغترار بوساوس السياسة والاشتغال بها عن العلم ووقير الثروة بغير سبيل ينسبون حتى لا يبين في لا عمر هي الشهادة على حقائق الاحوال

« في الحياة الدنيا » متعلق باقول قبله أي يسجيك قوله اذا تكلم في شؤون الحياة الدنيا وأحوالها وطرق جمع المال واحراز الجاه فيها لان جهادك عليه أمره والميل الى لذاتها وشهواتها قد استحوذ على قلبه، وصار هو المصترف لشعوره ولبه، فينتلق لسانه ومثله قلمه في كل ما يستهوي أصحاب الجاه والمال، ويستميل أهل السيادة والسلطان، ولكنه اذا تكلم في أمر الدين جاء بالخطأ والحشو، ووقع في العساسة واللغو، فلا يحسن وقع قوله في السمع، ولا يكون له تأثير في النفس، وذلك ان روح المتكلم تتجلى في قوله وضمير المتكلم يظهر في حته، (٤٧: ٣٠) ولو نشاء لا رينا كهم فلعرقهم بسياهم * وتعرفهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم *) وفي الحكم: كل كلام يبرز عليه كسوة من القاب الذي عنه صدر: ولهذا كان ارشاد المخلصين نافعا، وخداع المنافقين صادعا، وعلى هذا الوجه في التفسير تكون جملة « ويشهد الله » وصفا مستعلا غير حال مما قبله أي انه لا يحسن الا الكلام في الدنيا ليعجب السامع ويخدعه ولكنه يزعم أن قلبه مع الله وأنه حسن السريرة . وانك لترى هذا في سيرة المجرمين ظاهرا جليا كما وصف الله تعالى - يتركون الصلاة، ويعنون الزكاة، ويشربون الخمر، ويتساقون الى الفجور، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ثم يفضلون أنفسهم في الدين على أهل النزاهة والتقوى زاعمين ان هؤلاء المتقين قد عمرت ظواهرهم بالعمل والارشاد، ولكن بواطنهم خربة بسوء الاعتقاد، ويقولون: نعم اتنا نحن تأكل الربا أو القمار ولكننا نحرمه، ونأتي في ناديتنا وخلوتنا المنكر ولكننا لا نستحسنه . وان ما نبته من جيوب الأغنياء بخلا بتنا ليس المقصود منه ترفيه ميسثتنا، وانما هو أجر على السعي في إعلاء شأنهم، ومكافأة على خدمة أوطانهم، فهم بهذه الدعاوي ألد الخصماء،

الأنهم هم السفهاء، فقد جرت سنة الله تعالى في خلقه، ودلت هدايته في كتابه، على أن سلامة الاعتقاد واخلاص السريرة هما ينبوع الاعمال الصالحة، والاقوال النافعة، (٧ : ٥٨) والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكداً)

وانظر ما قاله عز شأنه في وصف فريق هذه الدعاوي المريضة، والقلوب المريضة، قال ﴿واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها﴾ في تفسير التولي هنا قولان أحدهما أن صاحب الدعوى القولية اذا أعرض عن مخاطبه وذهب الى شأنه فإن سعيه يكون على ضد ما قال - يدعي الصلاح والاصلاح وحب الخير ثم هو يسعى في الارض بالفساد ذلك انه لا يملك الا في الشهوات واللذات والحظوظ الخسيسة فهو يعادي لاجلها أهل الحق والفضيلة ويؤذيهم لانه ألد خصم لهم للتناقض والتضاد في الفرائض والسجایا ويعادي أيضاً المزامين له فيها من أمثاله المفسدين فلا يكون له همٌ وراء التمتع وأسبابه الا الكيد للناس ومحاولة الإيقاع بهم فهو يفسد باعتدائه على الاموال والاعراض ويهلك الحرث والنسل بما يكون من أثر افساده في اعتدائه وهو ذهاب ثمرات الحرث وهو الزرع والنسل وهو ما تناسل من الحيوان وكناته اشارة الى مكاسب أهل الحضارة وأهل البادية، وفي هذا عبرة كبرى للذين يقطعون الزرع وقتلون البهائم بالسم وغيره انتقاماً ممن يكرهونهم وهي جرائم فاشية في اديان مصر لهذا العهد فاين الاسلام وأين هداية القرآن، وذکر الازهري أن المراد بالحرث ههنا النساء كما في قوله (٢ : ٢٢٣) نساؤكم حرث لكم وبانفس الاولاد . وهل المراد نساء الناس وأولادهم أم نساء المفسدين وأولادهم خاصة ؟ لعل الامر أعظم فان المفسدين الذين يطمحون بأبصارهم

الى نساء الناس أو يسعون في افساد نظام البيوت بما يلقون من القتن ويعملون من التفريق لا تكاد تسلم بيوتهم من الخراب ظاهراً وباطناً أو باطناً فقط فالفساد الشرير يؤدي نفسه وأهله بضروب من الايذاء قد يعميه الغرور عنها أو عن كونها من سعيه . وقال الاستاذ الامام ان اهلاك الحرث والنسل عبارة عن الايذاء الشديد وقصدار التعبير به عن ذلك من قبيل المثل فالمنى انه يؤدي مسترسلا في افساده ولو أدى الى اهلاك الحرث والنسل . وكذلك شأن المفسدين يؤديون ارضاء لشهواتهم ولو خرب الملك بارضائها

والقول الآخر ان المراد بتولى صار واليا له حكم ينفذ وعمل يستبد به و افساده حيثذ يكون بالظلم مخرب العمران وآفة البلاد والعباد واهلاكه الحرث والنسل يكون اما بسفك الدماء والمصادرة في الاموال واما بقطع آمال العاملين من ثمرات أعمالهم وفوائد مكاسبهم ومن انقطع أمله انقطع عمله الا الضروري الذي به حفظ الدماء ولا حرث ولا نسل الا بالعمل . وقد شرحت لنا حوادث الزمان وسير الظالمين هذه الآية قهرأنا وشاهدنا أن البلاد التي يفسد فيها الظلم تهلك زراعتها وتبعضها ماشيتها وتقل ذريتها وهذا هو الفساد والهلاك الصوريان . ويغشو فيها الجهل وتفسد الاخلاق وتسوء الاعمال حتى لا يثق الاخ بأخيه ولا يثق الابن بأبيه (١) ، فيكون بأس الامة بينها تديدا ولكنها تذلل وتمنع للمستعبدین لها . وهذا هو الفساد

(١) من أعجب عبر الفساد في الاخلاق ما نقل البنا عن بعض المفسدين الذين تعجبك أقوالهم في الحياة الدنيا أنه قال لاحدهؤلاء الولاة لا يسلم لك ملكك وتستقر عظمتك الا اذا بقيت من بلادك أخي وفلاناً وفلاناً : ونقل عنه أيضاً انه قال للوالي ان ابني فلاناً يهجوك مع فلان وفلان . وتلك غاية في الافساد لم تكن تخاطري بال أحد من العباد

والهلاك المتويمان . وفي التاريخ النابر والحاضر من الآيات والعبر ، ما فيه ذكرى ومزدجر ،

ولما كان هذا الفساد يشهد الله على هداية قلبه ، عند من يظن انه يجمل حقيقة أمره ، قال تعالى بعد بيان عمله في الفساد ، ﴿ والله لا يجب الفساد ﴾ أي ان افساد هذا المحتلب بقوله ظاهر في الوجود والظاهر عنوان الباطن فلو كان قلبه صالحا لكان عمله صالحا ولكن افساده في عمله دليل على فساد قلبه والله لا يجب المفسدين لانه لا يجب الفساد وفي الآية دليل على أن تلك الصفات الظاهرة المحمودة لا تكون محمودة مرضية عند الله تعالى الا اذا أصلح صاحبها عمله فان الله تعالى لا ينظر الى الصور والاقوال ، وانما ينظر الى القلوب والاعمال ، وهي ترشدنا الى التمييز بين الناس بأعمالهم وسيرتهم وعدم الاغترار بزخرف القول فان الناس اذا انصرفوا من مجالس القول لم يكن لهم بد من سعي وعمل والعمل اما خير واصلاح ، واما شر وافساد ، وكل اثم ينضح بما فيه

ولما كان الافساد صدرة تارة عن الجمل وسوء الفهم ، وأحيانا عن فساد الفطرة وسوء القصد ، وكان من يعمل سوءا يجمل به التوبة ، مبادرا الى قبول النصيحة ، وكان شأن الآخر الاصرار على ذنبه ، كالمستهزي بربه ، ذكر من صفة الفساد ما يميز بينه وبين المخطيء فقال ﴿ واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ﴾ أي انه اذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر يسرع اليه الغضب ويظم عليه الامر فتأخذه الكبرياء والانفة ، وتخطفه الحجة وطيش السفه ، ويكون كأنه أخذوا السحر ، لا يستقيم له فكر ، لانه مصر على افساده لا يبني عنه . . . من الكبرياء والحجة بالعزة للاشعار بوجاهة الشبهة لنفس الامارة

بالسوء وهو تخيلها النصيح والارشاد ذلة تناقي العزة المطلوبة . وهذا الوصف ظاهر جدا في تفسير التولي بالولاية والسلطة فان الحاكم الظالم المستبد يكبر عليه أن يرشد الى مصلحة ، أو يحذر من مقسدة ، لانه يرى أن هذا المقام الذي ركه وعلاه يجعله أعلى الناس رأيا وأرجحهم عقلا ، بل يرى الحاكم المستبد الذي لا يخاف الله تعالى أنه فوق الحق كما أنه فوق أهله في السلطة فيجب أن يكون أفهم خيرا من جودة آرائهم ، وافساده ناقذا مقبولا دون إصلاحهم ، فكيف يجوز لاحد منهم أن يقول له : اتق الله في كذا : ؟ وان الامير منهم ليأتي أمرا فيظهر له ضرره في شخصه أو في ملكه ويود لو يهتدي السبيل الى الخروج منه فيعرض له ناصح يشرع له السبيل فيأبى سلوكها وهو يعلم ان فيها النجاة والفوز الا أن يحتال الناصح في اشراعهافيحمله بصيغة لا تشعر بالارشاد والتعليم ولا بان السيد المطاع في حاجة اليه . وقد عرضت نصيحة على بعضهم مع ذكر لفظ النصيحة بعد تمهيد له بالحديث « الدين نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، ويان معناه فعظم عليه أن يقول أحد اني أنصح لك لانك إمامي وكان ذلك آخر عهد الناصح به : فانظر كيف لم يرخص حاكم مسلم بأن يسنل له ما يجب أن يسنل لله ولرسوله وللائمة . وقد كان العلماء ينصحون للخلفاء والملوك المسلمين ، فيأخذون بالنصح بحسب مكانهم من الدين ، واما الطغاة البغاة الذين ليس لهم من الاسلام الا ما يخذعون به العامة من اتيان المساجد في الجمع والاعياد والمواسم المبتدعة فانهم يؤذون من يشير اشارة ما الى أنهم في حاجة الى تقوى الله في أنفسهم أو في عيال الله الذين سلطوا عليهم وان لم يبق لهم من السلطان والحكم ، ما يمكنهم من كل ما يهونون من الافساد والظلم ، واذا كان

هذا شأن أكثر الملوك والامراء الذين ينسبون الى الدين ويدعون اتباعه
فهل تجد دعوى فرعون الالهية غريباً عجيباً ؟

وحمل التولي على الوجه الآخر لا يتنافر مع أخذ العزة بالاثم من جرأ
الامر بالتقوى فان في طبع كل مفسد النفور من يأمره بالصلاح والاحتماء عليه
لانه يرى أمره بالتقوى والخير تشديراً به وصرفاً ليعون الناس الى مفاسده
التي يسترها بزخرف القول وخلافته ولكن التعبير أظهر في ارادة الولاة
والسلاطين . وقد يبلغ نفور المفسدين في الارض من الحق والداعين الى الخير
الى حد استمقالمهم والحد عليهم والسعي في ايذائهم وان لم يأمرهم بذلك اذ
يرون ان الدعوة الى الخير والنهي عن المنكر على اطلاقهما كافيان في فضيحتهم ،
وذاهبان بخلافتهم ، فلا يطبقون رؤية دعاة الخير ولا يرتاحون الى ذكرهم
بل يتبعون عوراتهم وعثراتهم ليقوموا بهم وينفروا الناس عن دعوتهم فان
لم يظفروا بزلة ظاهرة التمسوها بالتحريف والتأويل ، أو الاختراع والتقول ،
ولذلك تجد طمن المفسدين في الاثمة المصالحين ، من قبيل طمن الكافرين في
الانبياء والمرسلين ، : خطأ جميع الناس ، وصفهم بالضلال ، سفه أحلامهم ،
شنع على أعمالهم ، فرق بينهم ، : وما أشبه هذا . هذه آثار المفسدين في
الارض عند العجز عن الايقاع بالامر بالتقوى وان قدر واحبسوا وضربوا ،
ونفوا وقتلوا ، ولذلك قال عز وجل فيمن يأف من الامر بالتقوى ﴿ فحسبه
جهنم ﴾ أي هي مصيره وكفاه عذابها جزاء على كبريائه وحبته الجاهلية ،
ثم وصف جهنم وهي دار العذاب في الآخرة بقوله ﴿ ولبئس المهاد ﴾ المهاد
القراش يأوي المرء اليه للراحة واللام واقعة في جواب قسم محذوف قاله
تعالى بقسم تأكداً للوعيد بأن الذي يرى عزته مانعة له عن الاذعان

للامر بقوى الله سيكون مهاده ومأواه النار وهي بئس المهاد وشرة لراحة فيها ولا اطمئنان لاهلها ، وقال بعض المفسرين انه عبر بالمهاد الذي هو مظنة الراحة للنهم

وأنت ترى من هذا التقرير ومن كون التقسيم حقيقاً في نفسه شارحاً لما عليه البشر في حياتهم متصلاً بما قبله ملتصقاً معه في السياق أن الكلام عام وما روي من أن له سبباً خاصاً لا يتأني في عمومه ، وقد اختلفوا في السبب والآيات فروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في رجلين من المنافقين قال لما هلكت سرية للمسلمين : يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا لاهم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوار سالتهم أصحابهم : وروى ابن جرير عن السدي أنها نزلت في الاخنس بن شريق أقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له الاسلام فأعجبه ذلك منه ثم خرج فر يزرع لقوم من المسلمين وحر فأحرق الزرع وعقر الحر . فان صحت الروايتان فالظاهر ان من جعلهما سبباً حمل الآيات عليهما في الجملة والافأنت ترى أن الآيات ليست مطابقة للحادثتين اللتين كانتا في وقتين

ثم ذكر الفريق الآخر المقابل لمن تأخذه العزة اذا ذكر بالله تعالى فقال ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ وكان مقتضى المقابلة أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عدم الدعوى والتبجح بالقول أو مع مطابقة قوله لعمله وموافقة لسانه لما في قلبه . والآية تضمنت هذا الوصف وان لم تنطق به فان من يشري أي يبيع نفسه لله لا ينبغي ثمنها غير مرضاته لا يتعري الا العمل الصالح وقول الحق والاخلاص في القلب فلا يتكلم بلسانين ، ولا يقابل الناس بوجهين ، ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياة

الدنيا وما عند كبرائها ومترفها من القصور ، ومتاع الزينة والفرور ، وهذا هو المؤمن الذي يعد القرآن بإيمانه . وأما الإيمان القولي الذي ظهر على الالسة ولا يس سواد القلوب ، ولا تظهر آثاره في الأعمال ، ولا يحمل صاحبه شيئاً من الحقوق لدينه وملكه ، ولا لقومه وأمه ، فلا قيمة له في كتاب الله ، ولا يقام لصاحبه وزن في يوم الله ، بل يخشى أن يقال لذويه يومئذ (٢٠:٤٦) أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ؛ ا كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون) ذكر الله تعالى هذا الشراء في آيات أخرى تشرح هذه الاية وتفسرها وتبين أن المؤمنين باعوا وان الله قد اشترى كقوله عز وجل (٩: ١١١) ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة - الى قوله « فاستبشروا ببيعكم الذي بايتم به وذلك هو الفوز العظيم » وقد وصف هؤلاء المؤمنين في الآية التي بعدها بما يجب على المؤمن أن يجعله معاميرانا للإيمان وأهله . فنفس المؤمن ذلة لا للشهوة واللذة البهيمية والمكر الشيطاني . فن أثر شهوته على مرضاة ربه والتزام حدوده والحفاظه على هدى دينه فلا وزن له في هذا البيع . ولقد نعلم انه ليكبر هذا القول على المفتونين بزينة الحياة الدنيا ولذاتها وتصورها وخورها وحورها ، إن كانوا يزعمون أنهم من زعماء الدين ، وخدعته المخلصين ، لأن الحق مر في مذاق المبطلين ،

والآية لا تنافي ما دلت عليه آية الدعاء من أن الاسلام شرع لنا طلب الدنيا من الوجوه الحسنة كما شرع لنا طلب الآخرة بل هي مؤيدة لها فان صلبها من الطرق الحسنة أي المشروعة النافعة لا ينافي مرضاة الله تعالى ببيع النفس له والله أعلم بما يحرم سبحانه علينا الا ما هو ضار بفاعله أو غيره فلنا

ان تتمتع بها حلالا ونكون مثاليين مرضيين عند الله تعالى قال بعض الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام « وفي بضع أحدكم صدقة » : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ » ولكن الذي ينافي مرضاة الله تعالى وينافي سعادة الدنيا قبل الآخرة هو أن يسترسل المرء في سبيل حظوظه وشهواته غارج الحدود المشروعة فيفسد في الأرض ولا يبالي ان يهلك بامساده الحرث والنسل ثم ان هذا البيع لا يتحقق الا اذا كان المؤمن بمجود بنفسه وباله في سبيل الله اذا مست الحاجة لذلك . وسبيل الله هي الطريق التي يحفظ بها دينه ويصلح بها حال عباده . ومعنى هذا انه لا يكتفى من المؤمن أن يكتسب بالحلل ويتمتع بالحلل وينفع نفسه ولا يضر غيره وأن يصلي ويصوم لان كل هذا يعمد لنفسه خاصة، بل يجب أن يكون وجوده أوسع، وعمله أشمل وأنفع، فيساعده على نفع الناس ودرء الضرر عنهم بحفظ الشريعة وتدوير الامة بالمال والاعمال والدعوة الى الخير ومقاومة الشر ولو أفضى ذلك الى بذل روحه . فان قصر في واجب يتعلق بحفظ الملة وعزة الامة من غير عذر شرعي فقد آثر هوى نفسه على مرضاة الله تعالى وخرج من زمرة كلمة المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله تعالى وكان أكبر اجراماً ممن يقصر في واجب لا يضر تقصيره فيه الا بنفسه . ذلك أن الحكمة في تربية النفس بالاعمال الحسنة والاخلاق القاضلة هي أن ترتقي ويتسع وجودها في الدنيا فيعظم خيرها و تنتفع الناس بها وتكون في الآخرة أهلاً لجوار الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين بذلوا نفوسهم وأمورهم وجعلوا أكثر أعمالهم خدمة للناس وسعيًا في خيرهم . فانه تعالى لم يشتر

نفوس المؤمنين من الحظوظ والشهوات الشخصية الخسيسة لاجل تقه سبجانه أو دفع الضر عنه جل شأنه فهو غني عن العالمين وانما شرع هذا ليكون المؤمن باتساع وجوده وعموم تقه سيد الناس . فليعرض مدعو الايمان أنفسهم على الآية وأمثالها فمن ادعى أنه من الذين باعوا أنفسهم لله، وآثروا مرضاته على ماسواه ، فليعرضه غيره من المنصفين طلبها لاسيما اذا ادعى أنه واسع الوجود خادم للامة والملة، لاجرم ان كثيرا منهم لا يصدق عليهم شيء من ذلك بل ولا قوله تعالى (٤٩: ١٤) قالت الأعراب آمنوا ولم نؤمنوا ولا بكم قلوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) فان معنى أسلمنا اتقنا لاحكام الدين الظاهرة وأخذنا بأعماله البدنية . وكثير من تعجبك أقوالهم من صنف المسلمين لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ، ويأتون كثيرا من الكبائر جهارا ، ويصرون عليها اصرارا ، ذكر تعالى ان من الناس من يشري أي يبيع نفسه وهم المؤمنون الخالص كما في الآيات الاخرى والاخبار بذلك أقوى في طلبه من الاثر به وأدل على تقريره ثم بين أنه ما شرع هذا الارأفة بعباده فقال هو والله رؤف بالعباد . اذ يرفع همم بعضهم ويعلي نفوسهم حتى يبذلوها في سبيله لدفع الشر والفساد عن عباده وتقرير الحق والعدل والخير فيهم ولولا ذلك لغاب شر أولئك المفسدين في الارض حتى لا يبقى فيها صلاح (٢: ٢٥١) ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ، وان هذا يؤيد ما قلناه في ازالة وهم من يتوهم ان يبيع النفس يؤذ بترك الدنيا وأن لا يمتنع المؤمن نفسه بذنائبها . ثم ذكر كذلك . هو من تكليف ما لا يطاق لما قرنه الله تعالى باسمه رؤف . . . رحمة بعباده ، فيالله ما أعجب بلاغة كلام الله ، وما

أعظم خذلان المرضى عن هداه، ومن الدقة الثرية هذا في التعبير الموجز بيان حقيقة عظيمة وهي ان وجود هذه الامة في الناس رحمة عامة للعباد لا خاصة بهم والامر كذلك بل كثيرا ما ينتفع الناس بعمل المصلحين من دونهم اذ تظهر ثمرات اصلاحهم من بعدهم. وان على من يذل نفسه مرضاة لله تعالى في تقع عباده ان لا يتهور ويلقي بذنسه في التهلكة بل عليه ان يكون حكما يقدر الامور بقدرها اذ ليس المقصود بهذا الشراء اهانة النفس ولا اذلالها وانما المراد دفع الشر وتقرير الخير العام رافة بالعباد واثارا للمصلحة العامة. وازامة يتصف جميع افرادها او اكثرهم بهذا الوصف لجديرة بان تسود العالمين، وازامة تحرم من هذا الصنف خليقة بأن تكون مستعبدة لجميع المتغلبين،

(٢٠٧ : ٢٠٤) يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذَلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * (٢٠٨ : ٢٠٥) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ آيَاتُنَا فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * (٢٠٩ : ٢٠٦) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ *

بعد ما بين عز وجل اختلاف الناس في الصلاح والفساد والاصلاح والافساد أراد أن يهدينا الى ان شأن المؤمنين الاتقاء والاتحاد وجعل هذه الهداية بصيغة الأمر وشرف أهل الايمان بالخطاب فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الخ والسلم بكسر السين وفتحها المسألة والاتقياء والتسليم فيطلق على الصلح والسلام وعلى دين الاسلام. قرأ ابن كثير ونافع والكسائي بفتح السين والباقون بكسرها. وقد مره بعض

وهذه هي الوسيلة الفردة لابطال استبداد الحكم ، وهذا التفسير مؤيد بالنبي على الذين جعلوا القرآن عضيض ، والانكار على الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، أي يعملون ببعضه على انه دين ، ويتركون بعضاً بالتأويل أو غير التأويل ، كشأن من لم يصدق بأنه من الله ، فوجب أخذ القرآن والدين بحملته ، وفهم هدايته من مجموع ما ثبت عن جاء به ، أمر مقرر في ذاته سواء فسرت به الآية أم لا . لأن الآيتين اللتين أشرنا إليهما آتيا في جعل القرآن عضيض والايمان ببعضه والكفر ببعض وما في معناهما من التصوعس تثبته

وذهب بعض المفسرين الى أن « كافة » ترجع الى الذين آمنوا أي ادخلوا في الاسلام جميعا لا يتخلف منكم أحد . وصاحب هذا القول يصرف نداء « الذين آمنوا » الى أهل الكتاب أي آمنوا بالانبياء السابقين والوحي حتى لا يرد عليه أن الايمان يستلزم الدخول في الاسلام فيكون أمر المؤمن بالاسلام من تحصيل الحاصل . ووجه اللزوم أن الايمان هو التصديق الجازم مع اذعان النفس فن صدق بالشيء وأذعن له فقد دخل في أعماله وانقاد لأحكامه لا محالة . وأما قول الجماهير ان العلم لا يوجب العمل فهو على اطلاعه خطأ فالعلم التصديقي الادعائي التملق بالمنافع والمضار يوجب العمل مالم يعارضه في موضوعه علم أقوى منه وأما العلم التصوري والعلم النظري المعارض بعلم ضروري أو نظري أقوى منه فلا يوجب العمل . وقد صرح حجة الاسلام الغزالي وشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ الشاطبي صاحب الموافقات بأن العلم الصحيح يستلزم العمل والحق التفصيل الذي أشرنا إليه آنفاً وآيات الكتاب العزيز دالة عليه ومعززة له . ويدل لمن قاله

ان الآية نزلت في أهل الكتاب مارواه ابن جرير عن عكرمة قال قال
عبد الله بن سلام وثعلبة وابن يامين وأسد وأسيد ابنا كعب وسعيد بن
عمر وقيس بن زيد كلهم من يهود : يارسول الله يوم السبت نعظمه فدعنا
فلنسبت فيه وان التوراة كتاب الله فدعنا فلنقيم بها بالليل : فنزلت .
فالخطاب على هذا لليهود خاصة للأهل الكتاب عامة ولكن الرواية غير
صحيحة وهي ثم على نفسها في موضوعه للآية وهناك رواية أخرى بمعناها
والوجه الثاني في تفسير السلم وهو المسألة والوافق يتوقف على الوجه
الاول - أخذ الدين بجملة - لانه أمر برفع الشقاق والتنازع وبالاعتصام بمجل
الوحدة وشدأواخي الاخوان ولا يرفع الشيء الا برفع أسبابه ولا يستقر الا بتحقيق
وسائله وهو بمعنى قوله عز وجل (١٠٣:٣) واعتصموا بمجل الله جميعاً ولا تفرقوا
الآية وقوله تعالى (٤٦:٨) ولا تنازعوا فتفشلوا) وقوله عليه الصلاة والسلام :
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض : (ارواه البخاري) وقد خالفنا
كل هذه النصوص فترقنا وتنازعنا وشاق بعضنا بعضاً شبهة الدين اذ اتخذنا
مذاهب متفرقة كل فريق يتعصب لمذهب ويعادي سائر إخوانه المسلمين
لاجله زاعماً انه ينصر الدين ، وهو يخذله بتفريق كلمة المسلمين ، - هذا سني
يقال شيعياً ، وهذا تسمي ينارل بأباضاً ، وهذا شافعي يفرى التار بالحنفية ، وهذا
حنفي يقيس الشافعية على الذمية ، وهؤلاء مقلدة الخلف ، يحادون من اتبع
طريق السلف ، (٦٨:٢٣) أفلم يدروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الا وابين ،)
أم أمرنا بهذا من الله ورسوله ومن الأئمة المجتهدين ، كلا بل كان التعادي
والتنازع انحرفاً عن الصراط المستقيم ، واتباعاً لخطوات الشيطان الرجيم ،
فكأنهم يخافون المتنازعون ربهم في ذلك الأمر ، خالفوا ما أتبعه

به من هذا النهي ، اذ قال

﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ﴾ الخطوات جمع خطوة بالضم وبالفتح وهما ما بين قدي من يخطو أي لا تسروا سيره وتبعوا سبيله في التفرق في الدين أو الخلاف والتنازع مطلقاً . وسبل الشيطان وخطواته هي كل أمر يخالف سبل الحق والخير والمصلحة وسبيله هنا ما عبر عنه بالسلم قال تعالى (١٥٣: ٦) وان هذا صراطي مستقيماً فاتبوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فذكر تعالى أن له سبيلاً واحدة سماها صراطاً مستقيماً لأنها أقرب طريق الى الحق والخير والسلام وأن هناك سبلاً متعددة يتفرق متبعوها عن ذلك الصراط وهي طرق الشيطان ، وقد علم من جعل التفرق تابعاً لاتباع سبل غير صراط الله ان الذين يتبعون سبيل الله لا يفرقون (١٥٩: ٦) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء) نعم قد يطرأ عليهم سبب الخلاف والتنازع ولكنهم متى شعروا بأن التنازع قد دب اليهم فزعوا الى تحكيم الله ورسوله فيه برده الى حكمهما كما أمرهم بقوله (٥٩: ٤) فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فالآيات يفسر بعضها بعضاً اذا نحن أخذنا القرآن بمجملته كما أمرنا . وهذه الآيات حجة لطماء الاصول القائلين بأن الحق واحد لا يتعدد . وبالنسبة لأصحاب هذا الاصل فرضوا على أنفسهم الاجتماع لكل خلاف يمرض لهم والبحث عن وجه الحق فيه بلا تعصب ولا مرأى حتى اذا ما ظهر لهم أجمعوا عليه واذا هو لم يظهر لبعضهم تأبروا على تطلابه باخلاص لا يعادي أحد فيه أحداً ولا يجعله ذريعة لتفريق الكلمة ،

طريق الحق هو الوحدة والاسلام ، وطرق الشيطان هي منازعات

التفرق والخصام ، وهي معروفة في كل الامم ولكن الشيطان يزين طريقه
 ورسول للناس المنافع والمصالح في التفرق والخلاف فقد كانت يهود أمة
 واحدة مجمعة على كتاب واحد هو صراط الله فسول لهم الشيطان فنفر قوا
 وجعلوا لهم مذاهب وطرقاً وأضافوا الى الكتاب ما أضافوا وحرّفوا من
 كلمه ما حرّفوا واتبعوا السبل ففرقت بهم عن سبيل الله حتى حل بهم الهلاك
 والدمار ومنفروا كل ممزق . وكذلك فعل غيرهم كأنهم رأوا دينهم ناقصاً
 فكمّلوه ، وقليلاً فكثروه ، وواحد أضعفوه ، وسهلاً فصعبوه ، فثقل عليهم بذلك
 فوضّوه ، فذهب الله بوحدتهم ، حتى لم تكن عنهم كثرتهم ، وسلط الله عليهم
 الأعداء ، وأنزل بهم البلاء ، (٤٠ : ٨٥ سنة الله التي قد خلت في عباده) (٥)
 هذا هو المتبادر من خطوات الشيطان في هذا المقام . ومن خطواته
 طرق الفواحش والمنكرات كلها ولذلك قال تعالى في سورة النور (٢٤ : ٢١)
 ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) أما كون الشيطان
 عدواً مبيتاً فذاك ان جميع ما يدعو اليه ظاهر البطلان بين الضرر لمن تأمل
 وعقل فمن لم يدرك ذلك في مبدأ الخطوات أدركه في غايتها عند ما يذوق
 مرارة مغبتها لا سيما بعد تذكير الله تعالى وهدايته لعباده الى ذلك فلا عذر
 لمن بلغته هذه الهداية اذا بقي على ضلالته واستحب العمى على الهدى
 ولذلك قال عز شأنه

﴿ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾
 أي فان زللتم وحدثتم عن صراط الله وهو السليم الى خطوات الشيطان وهي

(١) قد ذكرنا طريق الخروج من ظلمات الخلاف الى نور الوحدة الاسلامية في
 بحثنا السابق وانه متوافق في انجاء الرابع من المنابر وفيها رأي الغزالي في ذلك

طرق الخلاف والافتراق والباطل والشر من بعد ان بين الله تعالى لكم ان سبيله واحدة وهي السلم وان الشيطان لكم عدو مبين وأمركم أن تتخذوه عدوا وتجتنبوا طرقه وخطواته ثم فصل لكم من ذلك ما اضطروا اليه وأكد النهي عن شر تلك الطرق وأشأمها وهي طرق التفرق والخلاف - فاعلموا أن أمامكم أمرا جليلا ، وأخذنا وبلا ، ذلك ان الله تعالى لعزته لا ينسى من ينسى سنته ويزل عن شريعته بل يأخذه أخذ عزيمة مقتدر وحكمته قد وضع تلك السنن في الخلقة ، وهدى اليها الناس بما أنزل من الشريعة ، ومن ذلك ان جعل لكل ذنب عقوبة وجعل العقوبة على ذنوب الامم أثرا من آثارها لازما لها حتما . فكانه تعالى قال فاعلموا أنه يحل بكم العقاب لانه عزيز لا يفتل على أمره ، حكيم لا يهمل أمر خلقه ، ولكن هذا التعبير أبلغ لانه بيان للحجة وتقرير للبرهان بالإشارة الى مقدماته اكتفاء بها عن ذكر النتيجة وهو من ضروب إيجاز القرآن ، التي لم تمهد في كلام انسان ، قال الاستاذ الامام : انه ذكر من صفاته تعالى ما هو دليل المقاب وهو مالا مطمع في زواله ، ولا هزء في الدين أكبر من ظن المنور أنه ينال الجنة عرضها السموات والارض وفيها من النعيم والرضوان ما لم يخطر على قلب بشر بغير الاعمال التي أرشدت اليها آيات الله تعالى مدينة ان العقوبات على تركها من آثار صفاته القديمة التي لا يلحقها تغيير ، ولا تؤثر فيها الحوادث بتبديل ولا تحويل ، ونقول نحن على طريقتنا ان ظن المنورين بأنه يكون لهم السلطان والخلافة في الارض بمجرد دعوى الايمان والاسلام ولو مع بعض الاعمال البدنية من غير إقامة العدل في الناس والعمارة والاصلاح في الارض هو من الهزء بآيات الله في كتابه وآياته في خلقه فاتها متفقة

على ان الارض يرثها عباد الله الصالحون لعمادتها واقامة العدل فيها (١١: ١١٧) وما كان ربك ليهلك القرى (أي الامم) (بظلم) أي شرك وكفر (وأهلها مصلحون) في أعمالهم وسياستهم

والآياتان المصرتان آنفاً وما في معناها كقوله تعالى (٣ : ١٠٣) واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا (الى قوله (١٠٥) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات وأولئك لهم عذاب عظيم) وقوله (٦ : ١٥٩) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء (كلها هادمة للتقاليد التي فرقت الامة وجعلتها شيعاً حتى صار بأسها بينها شديداً فسفكت دماءها بأيديها ومزقت دنياها بتمزيق دينها وكان من أمرها بعد ذلك ما ترى

ثم بين تعالى غاية الوعيد المشار اليه في الاسمين الكريمين فقال ﴿ هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ﴾ وقد غير الاسلوب بالانفتاح عن الخطاب والامر الى الحكاية عن الزالين عن صراط الله بضير النائب . والحكمة في الانفتاح تناول هذا الوعيد لجميع من زل من المؤمنين المخاطبين في الدخول في السلم والمنهين عن ضده ومن زل من غيرهم ، أو هي الايدان بأن الزالين لا يستحقون شرف الخطاب الا لآهي الاستفهام في الآية للانكار وينظرون بمعنى ينتظرون وهي كثيرة الاستعمال بهذا المعنى في الكتاب العزيز لاسيما في أمور الآخرة كقوله تعالى (٤٧ : ١٨) فهل ينتظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة - (٣٦ : ٤٩) ما ينتظرون الا صيحة واحدة) وإتيان الله تعالى فسرہ الجلال وآخرون باتيان سرہ في عذابه كقوله في آية أخرى (١٦ : ٣٣) هل ينتظرون الا ان تأتيهم

الملائكة أو يأتي أمر ربك) أي فهو بمعنى ما جاء من التخويف بعذاب الآخرة في الآيات الكثيرة الموافقة لهذه الآيات في أسلوبها وأمر الاستاذ الامام الجلال على ذلك وبين في الدرس أن هذا الاستعمال من أساليب العرب المعروفة من حذف المضاف واستناد الفعل الى المضاف اليه مجازا وأوضحه أتم الايضاح فهو على حد « واسأل القرية » ومن المفسرين من قال ان الاستناد حقيقي وانما حذف المفعول للعلم به من الوعيد السابق أي هل ينظرون الا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب . وعده آخرون من التشابهات فقالوا ان الله تعالى يأتي بذاته ولكن لا كإتيان البشر بل إتيانه من صفاته التي لا تبحث عن كيفية اتباعا للسلف وأما تأويل الإتيان بما نقله البيهقي عن الأشعري فلا نذكره لانه مما يزيد المعنى بعدا عن الفهم

وقد يقال انه ليس من مقتضى مذهب السلف أن يحمل كل ما يستند الى الله تعالى من التشابهات التي لا تفهم بحال ، ولا تفسر ولو باجمال ، فحسبنا أن نقول على رأي من فسرا تيان الله هنا بآتيان أمره وما وعده من العذاب أو إتيانه بما وعده به أن نفوض اليه تعالى كيفية ذلك وبذلك نكون على طريقة السلف في التفويض مع العلم بأن الله تعالى ينذر الذين زلوا عن صراطه وفرقوا دينه بأمر معروف في الجملة لا بشيء مجهول مطلق . ومما يدلنا على أن المراد بالآية ما ذكرنا قوله تعالى (٢٥ : ٢٥) ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا) مع الآيات الكثيرة الناطقة بأن قيام الساعة وخراب العالم يكون (اذا السماء انشقت) وانتشرت كواكبها وانما يأتي بذلك الله تعالى بتغيير هذا النظام الذي وضعه لارتباط الكواكب

وحفظ كل كوكب في مكانه

وأما ظلال النعام فهي قطع السحاب الاول جمع ظلة بالضم كعرف جمع غرفة وهي ما أظلك والثاني جمع غمامة كسحاب وسحابة وزنا ومعنى سمي بذلك لانه ينم السماء أى يسترها وخص بعضهم النعام بالسحاب الابيض وزاد يعض آخر الرقيق وفيه أن الابيض الرقيق لا يعطر والعرب تسمي البرد حب النعام وذكر المفسرون أن اتيان أمر الله أو عذابه في النعام عبارة عن مجئ من حيث ترجى الرحمة بالمطر وذلك أبلغ في تمثيل هول المذاب وفظاعته لان الخوف اذا جاء من موضع الأمن كان خطبه أعظم والمذاب اذا فاجأ من حيث ترجى الرحمة كان وقعه آلم ، كما وقع لعاد قوم هود (٤٦: ٤٤) قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجبتم به ربح فيها عذاب أليم) وهو مبني على أن النعام مظنة المطر والظاهر أن من قال ان النعام هو السحاب الابيض لا يعني به تلك السحاب البيضاء الرقاق المرتفعة التي تظهر في أيام الصيف وإنما أراد به ذلك السحاب المسف لتقله بالمطر الذي هو أقرب الى البياض منه الى السواد . وقال الاستاذ الامام ابن الحكمة في نزول العذاب في النعام انزاله فجأة من غير تمهيد ينذره ، ولا توطئة توطن النفوس على احته الوذاك أبلغ في هوله « ما من دهي بالامر كالاعتد » وهو ذلك النعام الذي يحدث عن تخريب العالم فجأة فيأتيهم العذاب قبل أن يتبدد النعام الناشيء عن الخراب : وهذا القول يتفق مع الاول وهو أقرب الى معنى قوله تعالى في الساعة (٧: ١٨٧) لا تأتكم الا بغتة) ويجب أن تكون هذه الآيات عبرة للمؤمن ترغبه في المبادرة الى التوبة فلا يفاجئه وعد الله تعالى وهو غافل فان لم يفاجئه قيام الساعة العامة

التي بها يهلك هذا العالم كله فاجأه قيام قيامته بموته بفترة فان لم يمض بفترة مريض بفترة حتى لا يقدروا على العمل وتدارك الزلل

وإذا جرينا على هذه الطريقة التي أرشدتنا إليها الآية السابقة على الوجه الاول في تفسيرها فحملنا بعض الآيات على بعض واستخرجنا المعنى من مجموعها كان لنا أن نقول : اذا وقعت الواقعة ، وقرعت القارعة ، وكورت الشمس ، وتناثرت الكواكب ، وانشقت السماء شقاء ، ورجت الارض رجاء ، وبست الجبال بسا ، فكانت أولا كالمهن المنفوش ثم صارت هباء منبثا ، فان مادة هذا التكون تعود كما كانت قبل التكوين أي مادة سديمية وهي ما عبر عنه في بدء التكوين بالدخان ، وفي الحكاية عن الخراب بالتمام . وان كثيرا من علماء الهيئة الغربيين ليتوقعون خراب هذا العالم بقارعة تحدث من اصطدام بعض الكواكب ببعض بحيث تبطل الجذب العام ، الذي به قام هذا النظام ، وهو في معنى ما ورد من تشقق السماء بالتمام ، وهذا المعنى لم يكن يخطر ببال أحد على عهد نزول القرآن

وأما آيتان الملائكة هنا فهو بمعنى نزولهم في قوله (٢٥: ٢٥) ويوم تشقق السماء بالتمام ونزل الملائكة تنزيلا) أي وتأيتهم الملائكة الموكلة بكل ما قضاه الله يومئذ . وقوله في وقضي الامر في جملة حاله أي كيف ينتظرون غير ذلك وهو أمر قضاه الله وأمره فلامفر منه ، وإلى الله ترجع الأمور . فيضع كل شيء في موضعه الذي قضاه فهو الاول ومنه بدأت الاشياء وهو الآخر وإلى الله ترجع وتصير وهو بكل شيء محيط (٥٥ : ٣٣) يا مشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان . ٣٤ فأي آلاء ربكما تكذبان . *

واذا كان كل ماسته الله تعالى من النظام خلقه حتما مقضيا لا يضل واضعه ولا ينسى فلي من زل عن صراطه واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتوبة والرجوع الى الحق قبل أن يحيق به زلله ، ويسله عمله ، وقبل أن تقوم قيامته أو قيامة الناس أجمعين ، فيجازي على زلله و « كل أمرى بما كسب رهين » وأجدد الناس بالمبادرة الى هذه التوبة علماء الامة الذين أبسلوها بخلافهم فعليهم أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله فيما شجر بينهم من غير تعصب ويسلموا تسليما

وذكر الاستاذ الامام في تفسير الآية وجها آخر يعد بيانا للقول بأن الاتيان مضاف الى الله تعالى على انه هو الذي يأتي لاعذابه ولا يومه الموعود وهو من الآيات الكبرى ، وأسرار المعارف العليا ، فقال مامثاله : من الناس من يؤمن بالله تعالى وصحة دينه ايمانا موافقا لما جاء في كتابه ويكون في ايمانه على حق اليقين والاطمئنان الذي لاززال فيه ولا اضطراب وأهل هذا اليقين هم الذين يقال ان الله حاضر عندهم وانه معهم أينما كانوا لان معرفته ثبتت في عقولهم والتوكل عليه قد لابس قلوبهم وهم الذين قال قائلهم : لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا : ومنهم من ليس له تلك المعرفة وهذا اليقين فلا يقال ان الله عندهم لان ما حضر في عقله هو غير ما وصف الله تعالى به نفسه وشهدت به آياته في كتابه وآياته في خلقه ثم هو ليس على يقين مما عنده ، أولئك أصحاب الظنون وأرباب الشكوك وحملة التقاليد الذين زلوا من بعد ما جاءتهم البينات فاتخذوا بينهم وبين الله حجابا ووسطاء وشبهوه بخنقه في كثير من الشؤون فهم غائبون عن الله تعالى ومحجوبون عن فهم بحيث لا تطوف معرفته الحقيقية بعقولهم ولا تلبس عظمتهم وكماله

قلوبهم ، فاذا كان يوم القيامة وكشف الحجاب عرفوا الله ربهم الحق وتبين لهم ما كانوا عليه من الباطل فذلك إتيان الله لهم أي يأتيهم من معرفته ما كانوا غائبين عنه ومحرومين منه في الدنيا . والاتيان يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات فلا حاجة الى التأويل

وان هؤلاء الزالين عن صراط الله تعالى صنفان صنف اعتقدوا الباطل حقاً فلم يعرفوا حقيقة التوحيد ورجوع كل أمر الى من أعطى كل شيء خلقه على سنن ثابتة ولا غير التوحيد من أصول الايمان، وصنف اتبعوا الظن، وهاموا في أودية الوهم ، فلم يكونوا على بينة من هذا الامر . فاذا ما تجلى الله تعالى في ذلك اليوم على الارواح ، وزالت الحجب التي كانت دونها في سجن الاشباح ، زال جهل الجاهلين ، وانكشف ظن الظانين ، وبطل وهم الواهمين ، وعرف الجميع رب العالمين ، بما جاءهم من الحق اليقين ، فذلك محيي الله تعالى وإتيانه في يوم الدين ،

أما كون هذا الاتيان في ظلل من الغمام فهو من الامور الاخرية النسيية التي قلنا مراراً باننا لا نبحث عن حقيقتها فكون معرفة الله تعالى واليقين به مما يحصل للجاهلين والغافلين بمحصول ظلل من الغمام نفوض سره الى الله تعالى وما يدرينا ان في ذلك الغمام آيات بينات ، وحججاً باهرات ، وإتيان الملائكة على هذا التأويل أظهر منه في التأويل الاول لان المقام مقام تمثيل ظهور سلطان الله تعالى وعظمته ، واستغراق القلوب في الخضوع لجلاله عند ما ينشأها نور معرفته ، ولا ريب أن حضور الملك في جنده الاكبر ، هو أيين لكمال العظمة وأظهر ، ولذلك قال في سورة الفجر « وجامرك والمك صفاً صفاً » وقال في سورة النبأ « يوم يقوم الروح والملائكة

صفاً لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صواباً »

والمراد بهذه الذي قرره الاستاذ الامام ، تقريب هذا المذهب من الافهام، ولا يعني أن هذا بيان الكيفية الاتيان في النعم ، ويمكن أن يقال ان النعم في الآية اشارة الى الحجاب أو الرداء الذي ورد في حديث أبي موسى عند الشيخين وغيرها « وما بين القوم وبين أن يروا ربهم الازدراء الكبرياء على وجهه » وبيانه أنه ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سألت جبريل عليه السلام هل ترى ربك فقال ان بيني وبينه سبعين حجاباً من نور » الحديث وقال الغزالي وغيره من أئمة الصوفية ان الحجب أي الموانع التي تمنع العبد من معرفة الحق كثيرة اكتشفها نفسه وهذه الحجب تزان يوم القيامة عن المؤمنين الا حجاباً واحداً فيعرفون الحق معرفة كاملة تستغرق الروح وذلك ما عبر عنه بالرؤية وبمجيئ الله واتيانه . فالنعم في هذا المقام التمثيلي اشارة الى الحجاب الذي لا يحصل كمال المعرفة الممكنة بدونه وبذلك تنفق الآيات مع الاحاديث (١٦ : ٦٠) والله المثل الاعلى - ٤٢ : ١١ ليس كمثل شيء » ولنا أن نقول على هذه الطريقة مع تفسيرنا النعم بمادة التكوين الاولى كما مر ان الحجب التي تشغل الانسان عن ربه في الدنيا من حظوظ النفس وشهواتها وشواغل الحس بالمحسوسات والفكر بالمدركات كلها ترتفع فلا تعود حائثة دون كمال العلم بالله تعالى ما خلاسر الابدان والتكوين الاول مم كان وبم كان وكيف كان فهذا لا يرتفع في الدنيا للموقنين ، ولا في الآخرة للمقربين ،

هذا وأنت ترى ان الوجه الاول في تفسير الآية هو المتبادر والمنطوق من الآيات لا سيما في نذر القامة وفي كل منها عبرة وهداية للمؤمنين

وأما المرتابون الممارون فلا يزيدكم الكلام عن الآخرة الاظلمة ورجساً الى رجسهم لانهم محجوبون في حسمهم حتى عن تقسمهم وكل حزب بما لديهم فرحون

(٢٠٧: ٢١٠) سَلَّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَدَمًا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * (٢٠٨: ٢١١) رُبُّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَالَّذِينَ اقْتَفَوْا هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

تقدم ان في قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » وجهين أحدهما ان المراد بالذين آمنوا أهل الكتاب وثانيهما - المخاطب بها المؤمنون من المسلمين - وقوله عز وجل ﴿ سَلَّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ﴾ ظاهر على كلا الوجهين فهو على الأول بيان حقيقة حالهم ، وأن الآيات والنذر لا ترجعهم عن ضلالهم ، فإذا استمروا على انجادة والخصام ، وأعرضوا عن الدعوة الى الدخول في السلام ، فليس ذلك بدعاً منهم ، ولا دليلاً على ان الاسلام غير بين لهم ، فكم جاءهم انبياءهم بالآيات البينات ، وكم بلام الله تعالى بالحسنات والسيئات ، ولم يقن ذلك عنهم ، ولا صدمهم عن خلافهم وشقاقهم ، بل بدل الذين كفروا منهم قولاً غير الذي قبل لهم ، وبدلوا نعمة الله كفراً ، * ومن يبدل نعمة الله ﴿ عليه بالآية الدالة على الحق ، والوحدة الداعية الى الشكر ، ﴿ من بعد ما جاءته ﴾ بالبيان ، وأبرهت بالبرهان ، ﴿ فان الله شديد العقاب ﴾ لمن تنكب سنته ، وخالف شريعته ، وهذا انبدال منهم فالعقاب الشديد نازل به لا محالة . ولم يقل فان الله

يعاقبه ليسمرنا بأن هذا من سنة العامة فذرنا أن نكون من المخالفين المبدلين،
 توهم أن المقاب خاس ببعض القابرين . كما ينفو كثير من الجاهلين ،
 فانت ترى أن هذه الجملة في معنى قوله « فان زلتم من بعد ما جاءكم
 اليينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » والتقييد بمجيء اليينات والآيات
 دليل على أن من لم يبلغه الدعوة الصحيحة بالينة والدليل لا يخاطب بهذا
 الوعيد فحسبه حرمانه من هداية الانبياء عليهم السلام فكيف يطالب مع
 ذلك بما لا يعلم ، ويجعل مع من عاند الحق من بعد ظهوره له في قرن ،
 وفي هذه من الهداية أيضاً بيان أمر عظيم يقفل عنه العلماء والاذكياء وهو
 أن الآيات واليينات انما تفيد النفوس الخيرة المستعدة لقبول الحق المتوجهة
 الى طلبه وأما النفوس الخبيثة التي يفضحها الحق ويظهر باطلها الذي تحب سبته
 والاسترسال فيما هي فيه من اللذة الحسية والجاه الباطل فان الآيات
 واليينات لا تزيدها الا ممارسة وجدلا في القول ، ومجادة وعنادا بالفعل ،
 هذه سنة الله تعالى في البشرية ، لا في بني اسرائيل خاصة ، - كذلك كان
 وكذلك يكون وسيكون وسوف يكون الى ما شاء الله

وأما تفسير الآية على الوجه الآخر المختار في مخاطبين بالدخول في السلم
 فهو أنها هادية الى الاعتبار بسنة الله تعالى في الأمم الماضية على ما ينشأ
 كأنه يقول يا أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم - عليكم بالدخول في
 السلم والاتفاق والاعتصام بالاسلام في جملة لا تفرقوه ولا تفرقوا فيه وتكونوا
 شيعاً كيلا يصيبكم ما أصاب أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم
 نيينات ، وهؤلاء بنو اسرائيل بين أيديكم ، وحالهم لا تخفى عليكم ،
 واقروا تاريخهم ، تروا أنهم أوتوا

نحو ما أو يتيم من اليتيمات وأمروا كما أمرتم بالاعتقاد والاجتماع ، ففرقوا الى مذاهب وشيع ، وزلوا عن صراط الله ففرقت بهم السبل ، فأخذهم الله بعزته ، وتقذ فيهم حكم سته ، زال سلطانهم ، ولفظتهم أو طاهسهم ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، ومزقوا في الارض كل ممزق

والآية على كلا الوجهين عبرة للمخاطبين بالقرآن من المؤمنين به لا حكاية تاريخية عن بني إسرائيل . ولكن هل يعتبر بها المنتسبون الى القرآن وهل يفهمون منها أن ملكهم الذي يتقلص ظله عن رؤسهم عاما بعد عام ، وعزم الذي تخطفه منهم حوادث الايام ، ما بدلها الله تعالى الا بعد ما بدلوا نعمته عليهم في قوله (١٠٣:٢) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الله إخوانا (٨:٥٢) ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأ أنفسهم) كلا انهم لم يفهموا هذا ولو تفنوا وترنخوا بهذه الآيات في كل مأثم وكل موسم ، وان رؤساءهم لا يمتقون أحدا مقهملين يذكروهم به ، وان أكثر عامتهم تبع لهؤلاء الرؤساء كما كان بنو إسرائيل على عهد نزول القرآن ، وإنا لنعلم أن الساكنتين منهم على جميع ما نبي به المسلمون من البدع والخرافات ، والفسوق والعصيان ، يتفقون مع المدافعين عن الفاسقين والمبتدعين ، علي إيذاء الواعظين الناصحين ، باسم المدافعة عن الدين ، والسبب في هذا وامثاله لم يفرط فيه الكتاب المبين ، بل هو ما هدانا الله تعالى اليه بقوله

﴿ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ﴾ خص الجلال ببعض المفسرين السخرية بالفقراء وفسر الكافرين بالمشركين والآية نعم غيرهم والمقام مقام الامر بالاتفاق في الدين والاخذ بجميع أحكامه وشرائعه والنهي عن التفرق

فيها والمسلمون هم المخاطبون بالوعيد على التفرق واتباع خطوات الشيطان على رأيه وتفسيره وهو المختار . فبعد أن أمرنا تعالى ونهانا وتوعد من يزل عن سبيله منا بعد ما جاءنا من اليينات ذكرنا بحال من سبقنا من أهل الكتاب الذين نزل بهم عذاب التفرق والخلاف في الدنيا ولم يمنعه عنهم أنهم أهل الكتاب وأنهم متمون الى نبي مرسل وعندهم شريعة الشريعة ذلك أنهم لم يجتمعوا على الكتاب لاختلاف أئمتهم واحبارهم في التأويل والتأليف وكان كل فريق منهم يعتقد عن تركه العمل بالتوراة بأنه متبع لبعض الاحبار الذين هم أعلم منه بها - بعد هذا كله يسأل سائل كيف يختلف الناس في دينهم ويفرقون شيئا بعد مجيء اليينات المانعة . من ذلك ؟ فهذه الآية جواب لهذا السؤال ، وحل لما فيه من الاشكال ، ملخصه ان حب الدنيا والغرور يزنيها يصرفان جميع قوى النفس الى التفاني في طلبها وبذلك تنصرف عن النظر الصحيح في آيات الحق وبياناته - أما الرؤساء فانهم ينصرفون الى حب الامتياز والشهرة والاستعلاء على الاقران ولا يكون ذلك الا بالخلاف واتصار كل رئيس لمذهب والذب عنه بالجدل والتأويل ، وأما المرء وسون فان كل فريق منهم ينتمي الى رئيس يعتز به ويقلده دينه ولا يتبعه قولاً لمخالفة ، ويربط كلا منهما بالآخر الا شتر لك في المصالح الدنيوية فحب الدنيا هو علة العلل ورأس كل خطيئة . وقد تقدم شرح ارتباط الرؤساء بالمرء وسون في تفسير (١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) الآيات . وما ذكرناه هنا قاض بان يختص الذين كفروا بمن أوتوا كتابا وجاءتهم بينات تجمع كلمتهم ، وتحقق وحدتهم ، فقصوا بخلاف عروتها ، ومزقوا بالتفرق نسيج وحدتها ، وتبدل لها بالنقمة ، . ويدل على ان الكلام

لا يزال في مسألة الخلاف والوفاق في الدين الآية التالية لهذه ظاهراً ميثقة لأصل الخلاف في الدين ، منذ بعث الله النبيين ،

جملة : زين للذين كفروا الخ في معنى قوله تعالى (١٨ : ٧) إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملاً) ابتلاءهم فقرتهم زينتها وقتلتهم بهجتها ، فانصرفت همهم الى الاستمتاع بلذاتها ، وانحصرت أفكارهم في استنباط الوسائل لشهواتها ، ومسابقة طلاب المال والجاه عند أربابها ، ومزاحمة الطارقين لأبوابها ، فلم يبق فيها سعة لطلب شيء آخر وان لم يكن معارضاً لهم فيما يرغبون ، وحائلاً بينهم وبين ما يشتهون ، فما بالك بطلب الحق والتطلع الى حياة بعد هذه الحياة والحق ينبغي عليهم اسرافهم في أمرهم ، ويطالبهم بحقوق عليهم لغيرهم ، والتطلع الى حياة أخرى يززع من سكونهم الى لهوهم ، وينفض شيئاً من تعاليهم في زهوهم ، بل يكدر عليهم بعض صفوهم ، ويقف بهم دون شأوهم ، ومن لم يطلب الحق من طريقه باخلاص وانصاف لا يجده ولا يتفق مع أهله ، وأنى للمفتونين بالزينة بالاحلاص والانصاف ، والمراد بالذين كفروا من لا يؤمنون بالحقوق المشروعة لله وللناس ايماناً اذعاناً وافتقاراً بل يؤثرون الحياة الدنيا على ما عند الله تعالى من النعيم المقيم لا المشركون أو الكافرون في عرف بعض الناس كالذين لا يسمون مسلمين كما أن القرآن لا يني بالمؤمنين الناجين طائفة يسمون أنفسهم أو يصفونها بالايمان أو الاسلام وإنما يعني بهم أولئك الموقنين بما عند الله الذين يؤثرون الحق على كل ما يعارضه من شهواتهم ولذاتهم واذا عثر أحدهم فعلم السوء بجمالة يتوب من قريب . وانظر سائر ما عرف الله تعالى به المؤمنين والكافرين من النعمت والافاضة يظهر لك هذا . وأظهر أوصاف الكافر أن تكون زينة الدنيا أكبر همه

يؤثرها على كل شيء حتى أن أمر الدين لا يزعزعه عن شيء يقدر عليه من هذه الزينة ومتاعها بلا معارض من الدنيا كما كم يزع، وأهانت توقع، لانه لا يقين له في الآخرة فان كان منتسبا الى دين فما دينه الاتقاليد على أعين الناس، وخواطر تتنازعها الشبهات، وتجاذبها الشكوك والتأويلات، ومنهم من يسلم تقليدا بأن هنالك آخرة فيها نعيم خاص بأهل ملته وان كانوا على ما وصف الله الكافرين وضد ما نعت المؤمنين كما كان اليهود في زمن التنزيل وقد أطلق القرآن عليهم اسم الايمان في مواضع منها الآية السابقة قريبا على قول وأطلق عليهم اسم الكفر في مواضع وذلك أن للايمان - كما ذكرنا قبل - اطلاقين فيطلق على المؤمن الموقن المذعن للعمل والاتباع ويطلق على من يصدق تقليدا بأن للعالم إلهاً أرسل رسلاً ويتسبب الى بعضهم وان لم يكن على يقين في ايمانه وبصيرة في دينه وحسن اتباع لنيه بل هو على خلاف ذلك كما تقدم وهؤلاء قد يكونون في عرف القرآن كافرين وذكر من علامتهم الاقتان بزينة الحياة الدنيا فهم يعدون الكياسة الانماس في نعيمها ويرون الفضل في الاستكثار من فضولها ويسخرون من الذين امنوا بإيماننا حقيقيا يحمل على العمل - يسخرون من فقرائهم لانهم محرومون من زينتهم وان كانوا راضين من الله - بخبطين بما منحهم من الايمان والرجاء بالآخرة - ومن أغنيائهم لانهم لا يتنوقون في النعيم بل يرون الكياسة في الاستعداد لما بعد الموت بترقية النفس بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبنات والتحلي بالفضائل وأحسن الاخلاق ويعدون الفضل في القيام بحقوق الناس وخدمة الامة والافضة من فضل المال على العاجزين والباشرين وكلما أنفقوا في سبيل الله

فهو راض عنهم ويستخرجون مغرماء ،

قال تعالى ردّ آ على هؤلاء الساخرين الذين يرون أنهم في زينتهم
ولذاتهم ، خير من أهل اليقين في نزاهتهم وحقهم ، والذين اتقوا فوقهم
يوم القيمة ﴿ فإذا استعطي بعضهم على بعض المؤمنين طائفة من الزمن في
هذه الحياة القصيرة القانية بما يكون لهم من الاتباع والأنصار والمال
والسلطان فإن المؤمنين المتقين يكونون أعلى منهم مقاماً يوم القيامة في تلك
الحياة العلية الأبدية . ولم يقل . والذين آمنوا فوقهم : لأن هؤلاء
المفتونين بزينة الحياة الدنيا يدعون الإيذان لانهم ولدوا ونشأوا بين
قوم يدعون بأهل الإيمان وأهل الكتاب فأنه يرشدنا الى أنه لا اعتداد
بالإيمان في الآخرة الا اذا صحبته التقوى وكانت أثرآ له في النفس والعمل
الصالح (١٩ : ٦٣ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً - ١٣٣ : ٣
أعدت للمتقين - ٥ : ٩٣ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
طمعوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا
وأحسنوا) والآيات في هذا كثيرة جداً . لكن الدين يزعمون أن النجاة
في الآخرة والدرجات العلى فيها تحصل بمجرد اللقب والجنسية أو بعض
التقاليد التي لا أثر لها في النفس لا يفتنون الى مثلها واذا قيل لعلمائهم فيها
يحرفون ويأولون أو يقولون هكذا قال شيوخنا واتمانحن مقلدون ، وهؤلاء
الداعون الى الكتاب ضالون مضلون ،

ذكر تعالى ما يمتاز به المؤمن المتقي على الكافر بتبديل النعمة ، وتقريب
الكلمة ، وهو العلو في دار الكرامة ثم أخبرنا أن رزق الدنيا ونعيمها ليس
خاصاً فيها بتقي ولا شقي بل هو مبذول لكل أحد ، وأنه قد يأتي من حيث
لا يظن المرء ولا يحتسب ، فقال ﴿ والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾

الحساب التقدير أي من غير تقدير له على حسب الايمان والتقوى والكفر والفجور . وفيه وجه آخر وهو كناية عن السعة وعدم التقير والتضييق كقولهم : ينفق فلان بغير حساب : أي ينفق كثيرا . والمعنى انه بذل العطاء في الدنيا لكل أحد بخلق الارزاق وإقدار الناس على الكسب وقيل ان المعنى بغير حساب عليه من أحد فهو الذي خلق ورزق وهو الذي قدر فهدى من غير محاسبة أحد ولا مراجعته ، وقد بسط معنى هذا الكلام في آيات أخرى قال تعالى في سورة الاسراء (١٧ : ١٨) من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا * ١٩ ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا * ٢٠ كلا عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظورا * ٢١ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) ، فأنت ترى أنهم يشترط السعي لوزق الدنيا لانه قدياتي بلا سعي كإرث . وعدم اشتراط السعي لا ينافي ان أكثره بالسعي كما هو المشاهد واشترط للاخرة السعي مع الايمان كما خصها هنا بالذين اتقوا من المؤمنين لأن الكلام فيهم . ثم ذكر ان عطاءه واسع مبذول لكل أحد ليس فيه حذر من الله تعالى فله شمر تشميره ، وعلى المقصر تقصيره ، وفي الحساب هنا وجه آخر وهو الاحتساب والتقدير من جانب العبد فيكون بمعنى قوله تعالى في سورة الطلاق (٢ : ٦٥) ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)

قال الاستاذ الامام : ان الرزق بغير حساب ولا سعي في الدنيا انما يصح بالنسبة الى الافراد فانك ترى كثيرا من الابرار وكثيرا من الفجار

أغنياء موسرين متمتعين بسعة الرزق وكثيرا من الفريقين فقراء معسرين
والمتي يكون دائماً أحسن حالا وأكثر احتمالا وعلاناية الله تعالى به فلا
يؤله الفقر كما يؤلم الفاجر فيه. يجد بالتقوى مخرجا من كل ضيق ويجد من
عناية الله رزقا غير محتسب. وأما الاعم فامرها على غير هذا فان الامة التي
ترونها فقيرة ذليلة معدمة مهينة لا يمكن أن تكون متقية لاسباب نعم الله
وسخطه بالجري على سنته الحكيمة وشريعته العادلة. ولم يكن من سنة الله
تعالى ان يرزق الامة العزة والثروة والقوة والسلطة من حيث لا تحتسب
ولا تقدر، ولا تعمل ولا تدبر، بل يعطيها بعملها، ويسلبها بزلها، وقد بين
الاستاذ هذا المعنى غير مرة وتقدم في التفسير وهو مؤيد بآيات الكتاب
المبينة لسنن الله العامة، كقوله تعالى (٨: ٥٥) واتقوا فتنة لا تصيبن الذين
ظلموا منكم خاصة (جعل وقرع الظلم سبيبا في وقوع البلاء على الامة من ظلم
منها ومن لم يظلم ومن الظلم ترك مقاومة الظلم حتى يفشو ويكون له انسلطان
الذي بذهب بكل سلطان. وكقوله (٨: ٤٦) ولا تازعوا ففشلوا وتذهب
ريحكم) ولاجل هذه السنة أمر بالاستعداد على قدر الطاقة (٨: ٦٠) وأعدوا
لهم ما استطعتم من قوة؛ ولا قوة مع الخلاف والنزاع، والتفرق والانقسام،
ولذلك أمرنا تعالى بالسخور في السلم كافة، ومنحنا على ذلك الينبات الكافية،
وضرب لنا اذ مثال، وتوعدنا بالوعيد بعد الوعيد ثم بين لنا منشأ الاختلاف
في البشر لنكون على بصيرة فقال

(٢٠٩: ٢١٢) كَانِ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأُنْزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا

فِيهِ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِهِ أَجَاءَتْهُمْ الْيَبْتُ بُنْيَابَتُهُمْ،
 قَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن
 يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *

(*) تطلق الامة في كتاب الله تعالى بمعنى الملة أي العقائد وأصول
 الشريعة كما في قوله تعالى في سورة الانبياء (٢١: ٩٢) ان هذه أمتكم أمة
 واحدة وأنا ربكم فاعبدون) بعد ما ذكر من شأن جماعة من الانبياء
 صلوات الله عليهم وكما قال في سورة المؤمنين (٢٣ : ٥١) يأبها الرسل كلوا
 من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم * ٥٢ وأن هذه أمتكم أمة
 واحدة وأنا ربكم فاتقون) رجح كثير من المفسرين أن المراد من الامة
 في الآيتين الملة أي العقائد وأصول الشرائع أي ان جميع الانبياء ورسل
 الله على ملة واحدة ودين واحد كما قال (٣: ١٩) ان الدين عند الله الاسلام)
 وقال كثير منهم ان الأمة في هذه الآية بمعنى الجماعة كما هي في قوله
 تعالى (٧: ١٨١) ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) أي جماعة وكما
 في قوله (٣: ١٠٤) ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف
 وينهون عن المنكر) ولا تكون بمعنى الجماعة مطلقا وانما هي بمعنى الجماعة
 الذين تربطهم رابطة اجتماع يعتبرون بها واحدا وتسوغ أن يطلق عليهم اسم
 واحد كاسم الامة وآ تكون بمعنى السنين كما في قوله تعالى (١١: ٨) ولئن
 أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة) وفي قوله (١٢: ٤٥) واذكر بعد أمة)
 وبمعنى الامم الذي يقتضى به كما في قوله (١٦: ١٢٠) ان ابراهيم كان أمة

قائنا لله) وبمعنى احدى الامم المروفة كما في قوله (١١٠: ٢) كنتم خير أمة أخرجت للناس) وهذا المعنى الاخير لا يخرج عن معنى الجماعة على ما ذكرنا وانما خصه العرف تخصيصا

وقد حمل جمهور من المفسرين لفظ الأمة في هذه الآية على الملة ثم اختلفوا فم كانت الملة فقال جمهورهم انها ملة الهدى والدين القويم فيكون معنى الآية في رأيهم : ﴿ كان الناس أمة ﴾ أي ملة ﴿ واحدة ﴾ قيمة الدين صحيحة العقائد جارية في أعمالها على أحكام الشرائع ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه : ﴿ ولما وجدوا ان المعنى لا يكون قويا لانه لا معنى لارسال الرسل الى الاثم الصالحة المهتدية ليحكموا بينهم فيما يختلفون فيه اذ لا يتأتى الاختلاف الذي يحتاج في رفعه الى رسالة الرسل مع استقامة العمل والوقوف عند حدود الشرائع قالوا لا بد من تقدير في العبارة فيكون الكلام كان الناس أمة واحدة فاختلّفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين والقرينة على هذه القضية المقدرة قوله فيما بعد « ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » وأنت ترى أن هذا بمنزلة أن تقول كان زيد عالما فبعثت اليه من يعلمه ما كان نسيه من معلوماته أو كان عاملا فأرسلت اليه من يهظه في العود الى مترك من عمله وتقول ان كلامي على تقدير كان عالما فبقي أو كان عاملا فترك العمل فبعثت اليه أو أرسلت اليه الخ وهو مما لا يقبله ذوق عربي فاذا كنت لا تراه لاثقا بكلامك فكف تجده لاثقا بكلام الله أبلغ الكلام ، وأولى قول بملك العقول والافهام ، ومما استدلوا به على صحة قولهم ان آدم عليه السلام كان نيا وكان أولاده على الله هادين مهتدين الى أن وقع التحاسد

بين ولديه وكان من قتل أحدهما للآخر ما هو معروف وإن الإنسان يولد على الفطرة السليمة والدين الحق وإنما يعرض له ما ينحرف به عن الفطرة من تحكيم الأهواء واغواء الشهوات ودين الشبهات ونحو ذلك فلا ريب يكون للإنسان طور أول كان فيه خيراً عادلاً واقفاً عند الحق فيما يمتد وما يعمل ثم يعرض عليه ما يعرض من الميل إلى الشر والقيح من الأعمال ولكن هذه الأدلة لا تغير شيئاً مما ذكرناه مختصاً بتأليف الكلام على أنه قد عرض على أولاد آدم من بعده أطوار كثيرة بلغ بهم الجمل في بعضها أن كانوا ملة واحدة في الكفر وفساد الأعمال كما كانت الحال لعهد نوح وعهد إبراهيم من بعده والآية لم تحدد زمن كان الناس أمة واحدة وغاية ما في الأمر أن يكون النبيون المبعوثون مخصوصين بغير آدم أو نوح مثلاً إذا حملت الأمة الواحدة على أمة الضلال ، وملة الفساد والاعتلال

ولذلك ذهب طائفة أخرى وفي مقدمتهم ابن عباس وعطاء والحسن إلى أن الأمة الواحدة أمة الضلال التي لا تهدي بحق ولا تقف في أعمالها عند حد شرعية واحتجوا على قولهم بهذا التعقب في الآية فإنه جمل بعثة الرسل تابعة لوحدة الأمة ولا تكون كذلك حتى تكون تلك الوحدة قاضية بالحاجة إلى أوصلهم ليحكموا بينهم في الاختلاف الذي يقع فيهم بسبب الفساد في العقائد والذهاب مع الأهواء الضالة في الأعمال واعتداء بعضهم على بعض لذلك وانها كهم حرمة ما أمر الله برعاية حرمة فيجب أن تكون وحدة الأمة وحدة في الباطل حتى يرد الحق عليه فيزهقه أمالو كانت الأمة واحدة في الهدى واتباع الحق فلا معنى لجمل بعثة الرسل بترجمة ما كان هو ظاهره . وقد فاعوا ما يقال: من أن آدم كان نبياً وكان من

أولاده من بقي على شريعته فكيف يقال. ان الناس كانوا أمة واحدة على الباطل: بأن الحكم على الغالب فقد كان الناس لمهد نوح كفاراً الا القليل منهم ومن المعروف انه يقال دار كفر لمن كان أغلب سكانها كفاراً وان كان فيها مسلمون . وقد يجاب بما تقدم ذكره من تخصيص النبيين بما بعد آدم ونوح من إبراهيم ومن بعده ولكن المعنى كما تراه ليس مما تطمئن اليه النفس بعد النظر الى آدم ورسالته ، ومن بقي من أولاده على ملته ، وقال أبو مسلم والقاضي أبو بكر ان وحدة الامة كانت فيما هو من مقتضى أصل الفطرة من الاخذ بما يرشد اليه العقل في الاعتقاد والعمل فكان الناس يهتدون بمقولهم والنظر المحض في الآيات الدالة على وجود الصانع ووجوب شكره ثم كانوا يميزون الحسن من القبيح والباطل من الصحيح بالنظر في المنافع والمضار أو الاتفاق مع ما يليق بالله على حسب ما يرشد اليه العقل أو ما لا يليق . ولا ريب أن استسلام الناس الى عقولهم بدون هداية الآسية مما يدعو الى الاختلاف بل كثيراً ما حالت الاوهام ، دون الوصول الى المراد من العقائد والاحكام ، فيكون الاختلاف مفهوماً من معنى الوحدة على هذا التأويل وما سبقه ولهذا رتب عليها بعثة الانبياء ليحكموا بما أنزل الله فيما اختلف فيه الناس . وقد أورد القاضي على نفسه مسألة آدم ورسالته وأجاب عنها بأنه من الجائز أن يكون آدم وأولاده قد بدأ أمرهم على سنة الفطرة فكانوا من أهل النظر ثم بعد ان كثر أولاده وظهر أن هداية العقل وحده لا تكفي في حفظ سلامة القلوب ولا صلاح الاعمال أرسله الله اليهم بهداية الآسية من عنده وانهم من المحتمل بل يكاد يكون من المحقق انه طراً على نسل آدم ما أنسام شرعه فعادوا الى استعمال عقولهم وحدها

فمادت اليهم الوحدة فيما يؤدي الى الاختلاف فبعث الله النبيين الخ
وتوقف قوم في معنى الامة وقالوا لا حاجة الى البحث في أنها كانت
أمة هداية أو أمة ضلال أو أمة عقل وهو قول غاية في الغرابة لانه ذهاب
الى ترك فهم الآية الكريمة ومعنى ترتيب بعثة الانبياء على وحدة الامة
الهم الا أن يكون القائل قد أراد ما سيأتي لنا ذكره ان شاء الله تعالى
وأغرب من هذا القول قول بعض المفسرين ونقل عن مجاهد أن
الناس هم آدم وحده وانه كان أمة يقتدى به ولا ندرى ماذا يقول أصحاب
هذا القول في تفسير بقية الآية نعوذ بالله من الخذلان

ويزعم آخرون أن المراد من الآية أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى
عليه السلام ثم اختلفوا بغياً بينهم فأرسلت اليهم الرسل بكتب تهذيبهم كما
أرسل داود بزبورهِ وعيسى بأنجيله ليردوهم الى الحق فيما اختلفوا فيه وهو
تخصيص للناس وللنبيين بما لا دليل عليه ألبتة كما لا يخفى

قال ابن المادل نقلاً عن القرطبي ولقطة « كان » على هذه الأقوال على
بها من الماضي ويحتمل أن تكون للثبوت والمراد الاخبار عن الناس الذين هم
الجنس كله انهم أمة واحدة في خلوم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق لولا
ان الله من عليهم بالرسل تفضلاً منه فلا تختص بالماضي فقط بل يكون
معناه كقوله « وكان الله غفوراً رحيماً »

وقد قارب الصواب في هذا الاحتمال الثاني وهو الذي كان يذهب
الذهن اليه لاول الامر لولا ما يشتغل به من النظر في تلك الضروب من
التأويل ، فتفرق به السبل ويكاد يضل السبيل ، ونحن ذا كرون لك ان شاء
الله محلي المعنى في الآية متفقين أثر ابن المادل والقرطبي فيما قالاه في

معنى كان واتها للثبوت لا للمضي غير أنا تقدم لك ما جاء في كتاب الله من وصف الامة بالواحدة والمعنى من ذلك الوصف في مواضع المختلفة ليكون في ذلك توضيح لما تقصد ، وسند لنا فيما اليه نمد ، والله الموفق ورد وصف الامة بالواحدة في قوله تعالى في سورة الانبياء (٢١: ٩٢) ان هذه امةكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ٩٣ وقطعوا أمرهم بينهم كلّ يناراجعون) جاءت هذه الآية الكريمة « ان هذه امةكم الفخ » بعد ذكر جمع من الانبياء صلوات الله عليهم وذكر ما كان من شأنهم مع قومهم والخطاب فيها للانبياء كما يفسره قوله تعالى في سورة المؤمنين بعد ما ذكر من أحوال الانبياء والمرسلين وما كان من أقوامهم معهم (٣٣: ٥١) يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لما أتى بما تعملون عليهم ٥٢ وأن هذه امةكم امة واحدة وأنا ربكم ٥٣ فقطعوا أمرهم بينهم ذريرا كل حزب بما لديهم فرحون) وقد جاء لفظ امة بالنصب في الآيتين على الحال والخبر قد تم في قوله « وان هذه امةكم » أي هذا الجمع من الانبياء والمرسلين امةكم أي جماعتكم حال انها امة واحدة أي ليس جمعا تربطه الروابط البعيدة كما يقال امة الهند على اختلاف مللها وتفرق كلمتها بل هي امة تربطها رابطة قريبة هي رابطة الاهتداء بنور الله والدعوة الى توحيده والقيام على شرعه وحمل الناس على اتباع أحكامه فهي مجتمعة على أمر واحد لا تعدد فيه هو الحق والعدل فهي جديرة بأن تكون امة واحدة وان شئت قلت كما قالوا ان الامة بمعنى الملة في الآيتين يراد بذلك أن الله يخبر المرسلين بأن هذا الذي سبق في الكلام من السير في الناس بهداية الله والمثابرة على ذلك وعدم المبالاة بما يكون منهم من تكذيب أو شرب

او تعذيب هذه هي ملتكم ودينكم وهو أمر واحد لا تعدد فيه يأتي به السابق ويتبعه عليه اللاحق لا يختلف فيه نبي عن نبي ولا يناكر فيه مرسل مرسل
هذا المعنى من الوحدة هو الذي جاء في قوله تعالى في سورة هود (١١: ١١٨) ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وفي قوله في سورة الشورى (٤٢: ٨) ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير) أي لو شاء ربك لخلق الناس على غريزة تميل بهم إلى الحق وفطرة يسطع فيها نور الهداية إليه بدون حجاب من الهوى والشهوة أو ظلمة الفكر وستر القواية فكانوا جميعاً على مثال الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وكانوا بذلك من أهل السعادة وسكان دار النعيم ولكن قضى ربك أن يخلق الإنسان إنساناً يكله إلى فكره ويدعه إلى سعيه وكسبه فلا يزال يتخبط في الاختلاف وسيجرهم الاختلاف إلى دار الشقاء بعد الخزي في دار الفناء الأولئك الذين رحمهم ربك من هداة العالمين وقادة الناس إلى خير اندارين ومن وفقه الله لاستجابة دعوتهم والاهتداء بسنتهم فأدخلهم في رحمته، بعد ما شمل الظالمين بسخطه ونقمته، ويفهم من هاتين الآيتين الكريميتين أن الناس لم يكونوا أمة واحدة قط لا بمعنى أنهم كانوا جميعاً على الخير والهدى لأن الله خلق الإنسان على غريزة تميل به عن الاتحاد عن الحق، والاتفاق على العدل، ولا بمعنى أنهم كانوا جميعاً على الضلال كما تراه من صريح النسخ الشريف، فكان الناس ولا يزالون منهم المحسن والمسيء والمهتدي والضال سنة الله في هذا الخلق
كذلك تجد في سورة يونس نصراً صريحاً في أن الله تعالى شاء أن

يكون الناس أمة واحدة قال تعالى (١٠:٩٠) وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلقوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون) ولا يمكنك أن تحمل كاز على معناها من المضي لان الحصر يعد ذلك بالمرّة فالمراد منه أن الناس كانوا ولا يزالون أمة واحدة ونشأ عن هذه الوحدة نفسها اختلافهم وكان الله سبحانه يقضي في الخلاف بإهلاك من ينحرف منهم عن سبيل القطرة السليمة فلا يبقى من الناس الا من استقام عليها ولكن سبقت كلمته وثبت في علمه وتم في شئته أن يكون الناس في أمرهم كاسيين لسعيهم مكلفين بالنظر فيما بين أيديهم من الآيات وأن يكون منهم الضال والمهتدي، والعاذل والمعتدي، حتى يوفي كلا جزاءه في الدار الاخرى ولهذا بعث فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ليكونوا لهم أئمة في الايمان وأسوة في العمل الصالح

فهل يمكنك مع هذا أن تحمل وحدة الامة على وحدة العقيدة والعمل كما حملها على ذلك في الآيات الاخرى ؛ ليس ذلك يمكن لان الناس ليسوا أمة واحدة بذلك المعنى بل هم مختلفون فلا رب انه يجب حمل وحدة الامة على معنى آخر ، وهو ذلك الذي نختاره في الآية التي نحن بصدد تفسيرها خلق الله الانسان أمة واحدة أي مرتبطاً ببعضه ببعض في المعاش لايسهل على أفرادها أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا الى الاجل الذي قدره الله لهم الا مجتمعين يعاون بعضهم بعضاً ولا يمكن أن يستغني بعضهم عن بعض فكل واحد منهم يعيش ويحيا بشيء من عمله لكن قواد النفسية والبدنية قاصرة عن توفيقه جميع ما يحتاج اليه فلا بد من انضمام قوى الآخرين الى قوته فيستعين بهم في شأنه كما يستعينون به في بعض شأنهم

وهذا الذي يعمرون عنه بقولهم « الانسان مدني بالطبع » يريدون بذلك أنه لم يوهب من القوى ما يكفي للوصول الى جميع حاجاته بل قدر له أن تكون منزلة أفراد من الجماعة منزلة المضمون البدن لا يقوم البدن الا بعمل الاعضاء كما لا تؤدي الاعضاء وظائفها الا بسلاسة البدن

فلما كان الناس أمة واحدة ولا يمكن أن يكونوا بمقتضى فطرم الا كذلك وهم انما يعملون بمقتضى آرائهم وينحون في أعمالهم نحو المنافع التي يرونها لازمة لقوام معيشتهم ولم يمنحوا من قوة الإلهام ما يعرف كلا منهم وجه المصلحة في حفظ حق غيره لتوفير النفعة بذلك لنفسه - لما كانوا كذلك كان لابد لهم من الاختلاف وكان من رحمة الله بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين وترتيب بشة الرسل على وحدة الامة في الآية التي تفسرها يكون على هذا المعنى : ان الناس أمة واحدة لابد لهم أن يعيشوا تحت نظام واحد يكفل لهم ما يحتاجون اليه مدة بقائهم في هذه الحياة الدنيا ، ويضمن لهم ما به يسعدون في الحياة الاخرى ، ولا يمكنهم في هذه الوحدة ومع تلك الوصلة اللازمة بمقتضى الضرورة أن يتفوقوا على تحديد ذلك النظام مع اختلاف الفطر وتفاوت العقول وحرمانهم من الإلهام الهادي لكل منهم الى ما يجب عليه لصاحبه . كما كانوا كذلك كان من لطف الله ورحمته بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين يبشرونهم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة اذا اذ لم كل واحد منهم ما حدده له واكتفى بماله من الحق ولم يعتقد على حق غيره ونذرونهاهم بخيبة الامل وحبوط العمل وعذاب الآخرة اذا اتبعوا شهواتهم الحاضرة ولم ينظروا في العاقبة

منه لا نكرية جاءت بمنزلة بيان الحكمة فيما سبقها من

الاوامر والآسية والاخبار السماوية أمر الله الذين آمنوا بنيه وكتابه بأن يدخلوا في السلم كافة وهو على أحد الوجوه السلام وعلى أحدهما الاسلام والسلام هو الوفاق الذي ليس منه نزاع ولا يلىق بمن جاءته الهداية من ربه تبين له الطريق الذي يسلكه في معاملة اخوانه ومن يرتبط منه برابطة بعيدة أو قريبة من الناس أن ينحو في عمله نحو ما يدعو الى الخلاف ويثير النزاع بل الواجب عليه أن يقف عند ما حددته هداية الكتاب الآسي والسنن النبوي والاسلام كذلك يدعو الى السلام ثم بين سبب ما يقع من الاختلاف بين الناس ويحرمهم حيلة النظام فقال « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا » أي ان جاحد الحق والمرض عن هداية الله له التي يسوقها له على أيدي رسله انما ينظر في عمله الى ما يوفر عليه لذاته في هذه الحياة الدنيا فهو لا يسعى الا الى لذة عاجلة ، ولا ينظر الى عاقبة آجلة ، ومن كان هذا شأنه كان أمره داخلًا وشقاقا ، ورياء وقفاقا ، ثم أراد الله تعالى أن يقيم الدليل على أن الاهتداء بهدي الانبياء ضروري للبشر وانه لاغنى لهم عنه مهما بلغوا من كمال العقل فقال إنا الله قضي أن يكون الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض ولا سبيل لمقولهم وحدها الى الوصول الى ما يلزم لهم في توفير مصالحهم ودفع المضار عنهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأيدهم بالدلائل القاطعة على صدقهم وعلى ان ما يأتمرون به انما هو من عند الله تعالى التادر على إيمانهم وعقوبتهم ، العالم بما يخطر في ضمائرهم ، الذي لا تخفى عليه خافية من سرائرهم

قال تعالى ﴿ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ الايتان بهذه القضية بعد وصف الانبياء بالبشرين المنفردين يدل

على أن التبشير والانذار عمل يسبق انزال الكتب وهو حق لان
الانبياء أول ما يبعثون ينبهون قومهم الى ما غفلوا عنه ، ويحذرونهم عاقبة
ما يكونون فيه ، من عادة سيئة أو خلق قبيح أو عمل غير صالح ، فاذا انتهأت
الاذهان لقبول ما بعد ذلك من تشريع الاحكام وتحديد الحدود أنزل
الله الكتب لبيان ما يريد حمل الناس عليه مما هو صالح لهم على حسب
استعدادهم ثم في قوله « وأنزل معهم الكتاب » وعود الضمير على جميع
التبيين ما يفيد أن الله أنزل مع كل نبي كتابا معجزا كان أو غير معجز
طويلا كان أم قصيرا دوت وحفظ أم لم يدون ولم يحفظ ليؤدي من سلف
الى خلف وقوله « ليحكم بين الناس » قرأ يزيد بضم الياء وفتح الكاف والباقون
بفتح الياء وضم الكاف وهي الرواية المشهورة المعروفة . أما على رواية
يزيد فالمعنى أن الله أنزل الكتب مع التبيين بالحق أي يان ما يجب أن
يعتمد به مما هو منطبق على الواقع وبيان ما يجب أن يعمل به مما هو صالح
لامفسدة فيه ليقع الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الامرين والحاكم
هو المتولي للفصل بين الناس في الخصومات بالنسبة الى الاعمال والمرشد
الى صحيح العقائد على مقتضى ما جاء في الكتاب النازل بالحق والمبين لما
ينطبق على نصوصه من الاعمال التي يحكم فيها الحاكمون

أما على القراءة المعروفة فالحكم مسند الى الكتاب نفسه فالكتاب ذاته
هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه وفيه نداء على الحاكمين بالكتاب
أن يلزموا حكمه وان لا يعدلوا عنه الى ما تسوله الانفس وتزينه الالهواء
فان الكتاب نفسه هو الحاكم وليس الحاكم في الحقيقة سواء ولو ساغ
الانذار والاعمال التي يبعثون قومهم الى ما غفلوا عنه ، ويحذرونهم عاقبة
ما يكونون فيه ، من عادة سيئة أو خلق قبيح أو عمل غير صالح ، فاذا انتهأت
الاذهان لقبول ما بعد ذلك من تشريع الاحكام وتحديد الحدود أنزل
الله الكتب لبيان ما يريد حمل الناس عليه مما هو صالح لهم على حسب
استعدادهم ثم في قوله « وأنزل معهم الكتاب » وعود الضمير على جميع
التبيين ما يفيد أن الله أنزل مع كل نبي كتابا معجزا كان أو غير معجز
طويلا كان أم قصيرا دوت وحفظ أم لم يدون ولم يحفظ ليؤدي من سلف
الى خلف وقوله « ليحكم بين الناس » قرأ يزيد بضم الياء وفتح الكاف والباقون
بفتح الياء وضم الكاف وهي الرواية المشهورة المعروفة . أما على رواية
يزيد فالمعنى أن الله أنزل الكتب مع التبيين بالحق أي يان ما يجب أن
يعتمد به مما هو منطبق على الواقع وبيان ما يجب أن يعمل به مما هو صالح
لامفسدة فيه ليقع الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الامرين والحاكم
هو المتولي للفصل بين الناس في الخصومات بالنسبة الى الاعمال والمرشد
الى صحيح العقائد على مقتضى ما جاء في الكتاب النازل بالحق والمبين لما
ينطبق على نصوصه من الاعمال التي يحكم فيها الحاكمون

بدون رجوع الى بقية النصوص وبناء التأويل على ما يؤخذ من جميعها جملة لما كان لا يزال الكتب فائدة ولما كانت الكتب في الحقيقة حكمة بل تحكم الالهواء وتذهب النفوس متنازع شتى فينضم الى الاختلاف في المنافع اختلاف آخر جديد وهو الاختلاف في ضروب التأويل وبناء كل واحد حكما على ما نزاع اليه فتعود المصلحة مفسدة وينقلب الدواء علة ولهذا رد الله تعالى الحكم الى الكتاب نفسه لا الى هوى الحاكم به وقال « فيما اختلفوا فيه » لان الاختلاف كان تابعا لتلك الوحدة التي يتناها فكان كانه لازم لها وهو كذلك كما بينه تاريخ البشر وما توارثوه عن أسلافهم . وكما يقضي بما اختلفوا فيه يقضي فيما يختلفون به من بعد ونسبة الحكم الى الكتاب هي كنسبة النطق والمهدي والتبشير اليه في قوله (٤٥ : ٢٩ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) وقوله (١٧ : ٩ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويشر المؤمنين) وكنسبة القضاء اليه في قول الشاعر

ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل
والسر في التجوز هو ما ذكرته لك . وقد يعود الضمير على الله أي أنزل الله معهم الكتاب بالحق ليحكم بسخاته بين الناس فيما اختلفوا فيه وهو يشر كذلك بأن الحاكم يجب أن يكون هو الله دون آراء البشر وضمونهم التي لا ترد اليه جل شأنه

« وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعدما جاءتهم اليينات بنيا بينهم »
وقد عرفت فيما سبق أن الناس يحكم أشترأكم في الاعمال وضرورة اشتباكم في المعاملات عرضة للاختلاف في الحق لأن عقولهم وحدها ليست كافية في الهداية اليه على الوجه الذي يحفظ جامعهم من الاضطراب ،

ويؤدي بهم الى السعادة العظمى في المآب ، فلا يصح بعد ذلك أن يعود الضمير في « فيه » الى الحق فلا يقال وما اختلف في الحق الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات فان الحق يختلف فيه الناس قبل مجيء اليينات الاولى . ولا أعجب مما ذكره بعض المفسرين من أن النص في الآية دليل على أن الناس لم يكن منهم اختلاف في الحق الا بعد بعث الانبياء وارسال الرسل وازال الكتب أما فيما قبل ذلك فكانوا متفقين على الحق فكان رذيلة الاختلاف والتفرق لم تقع في العالم الانساني الا بعثة الرسل والقول بمثله من أغرب ما ينسب الى صاحب دين ما فإياك به اذا صدر عن مسلم والحق أن الضمير في قوله « وما اختلف فيه » يعود الى الكتاب وهو استدراك على ما عساه يقال : اذا كان الناس في جامعتهم مستعدين للتخالف بمقتضى فطرتهم اذا تركت وحدها ولا غنى لهم عن هداية تعليمية تأتيهم من الله تعالى ولهذا بعث الانبياء ليكونوا قوادا للفطرة الى ما هو خير الدنيا والآخرة فإبال الناس بعد ازال الكتب لا يزالون مختلفين ولا يرتفع من بينهم ذلك الخلاف الذي كان يخشى منه افساد جامعتهم وهلاك خاصتهم فقد كانوا يختلفون على جلب المنافع والتوسع في مطالب الشهوات ولم تكن لديهم في ذلك آلة يستعملها كل منهم في نيل مطلبه من صاحبه سوى القوة أو الحيلة وبعد ازال الكتب قد انضم الى تلك الآلات آلة أخرى ربما كانت أقوى من سواها وهي آلة الاقتناع بالكتاب فيتخذ الواحد منهم كلمة من الكتاب أو أثرا من جاء به وسيلة الى تسخير غيره لما يريد وذلك بقطع الكلمة أو الارعن بقية ما جاء في الكتاب والآثار الاخر ولي اللسان به وثوبله بنير من قصدته وما هم المؤول أن يعمل بالكتاب وانما كل ما

يقصد هو أن يصل الى مطلب لشهوته ، أو عضد لسطوته ، سواء عليه
هدمت أحكام الله أم قامت ، واعوجت السبيل أم استقامت ، ثم يأتي
ضال آخر يريد أن يتال من هذا ما نال هذا من غيره فيحرف ويؤول
حتى يجد المخدوعين بقوله ويتخذهم عوناً على ذلك الخلدع الاول فيقع الخلاف
والاضطراب ، وآلة المختلفين في ذلك هي الكتاب ، وقد شوهد ذلك في
الازمان الفائرة بين اليهود وبين من سبقهم وبين النصارى ولا يزال الامر
على ما كان عليه عند هاتين الطائفتين الى اليوم وكما حروب وقعت بين
المسلمين أنفسهم حتى قصمت ظهورهم ، ودمرت ما كان من قواهم ، وما
كان آلة المبطلين في تلك المشاغب الادعوى الدين ، وحمل الناس على الحق
المبين ، والله يعلم أنهم لكاذبون فيما يقولون ، واتهم لمخاطبتون فيما يفعلون ،
وما كلمة الدين ودعوى تأييد الكتاب الا وسائل لارضاء الشهوة ، وتمكين
الظالم من السطوة ، ثم هناك داع آخر للخلاف وهو اختلاف القوم في
فهم ما جاء في الكتاب فكل يذهب الى أن الواجب أن يعتقد كذا وربما
كان حسن النية فيما يقول ويعمد المخالف مخطئاً فيما يزعم وقد يعرض
لكل منهم التعصب لرأيه فيذهب حسن النية ولا يبقى الا الميل الى تأييد
المذهب ، وتقرير المشرب ، بدون رعاية للدليل ولا نظر الى البرهان ، فلم
يستفد النوع الانساني من ارسال الرسل ونزول الكتب الا حدوث سبب
جديد للخلاف لم يكن ، والامور موعاً للشقاق كان العالم في سلامة منه ،
فما فائدة ارسال الرسل وكيف يمن الله على الناس بأمر لم يزددهم الاشقاء ،
ولم يكسب بصائرهم الاعماء ،

أراد الله جل شأنه أن يستعرك على هذا الظن وبين وجه الخطأ فيه

فقال « وما اختلف فيه » الخ وحاصل الاستدراك أن غرائز البشر وحدها ليست كافية في توجيه أعمالهم الى ما فيه صلاحهم فلا بد لهم من هداية أخرى تعليمية تتفق مع القوة المميزة لنوعهم وهي قوة الفكر والنظر، تلك الهداية التعليمية هي هداية الرسل منهم والكتب التي ينزلها الله عليهم مع الادلة القائمة على عصمة الرسل من الكذب وعصمة الكتب من الخطأ، فلي الناس أن يستعملوا عقولهم في فهم الادلة على الرسالة والعصمة أولاً، وسطوع الادلة يحمل المستعدين منهم على التصديق حتماً، فاذا عقلوا ما جاءت به الرسل وجب عليهم أن يقوموا عليه، ولا يمدلوا بعمل من أعمالهم عنه، ذلك كما وهب لهم السمع والبصر ليهتدوا بهما الى ما يوفر لهم الفوائد، ويدفع عنهم الفوائض، ويتقوا بهما الوقوع في المكارء، وكما وهب لهم العقل ليهتدوا به فيما يتبع الأعمال من العواقب وانما عليهم أن ينظروا في فهم الاحكام الالهية الى جملتها ومجموع ما تفرق منها لا يقصرون نظرم على بعض وينقضون بصرهم عن بعض آخر ثم عليهم أن يقفوا على حكمة الله في تشريع شريعته ووضع ما قرره من الاحكام فيها بحيث لا يحدون عن تلك الحكمة التي أشارت اليها كتيبه بل صرحت بها نصوصها لا يمتنه ولا يسره حتى يتم لهم الاهداء بها فان الغفلة عن حكمة العمل غفلة عن فائده والغفلة عن فائده انصراف عن روحه التي لا يقوم الا بها غير ان عامة الخاطئين لا يمكنهم أن يصلوا الى كل ذلك بأفهامهم على قصرها وانما ذلك فرض على الخاصة الذين قدمهم الرسل للنبياء عنهم وهوؤلاء هم الذين أوتوه، وأعطاهم الله الكتاب على أن يقرروا ما فيه، ويراقبوا انطباق سير العامة عليه، ولذلك قال: من بعد ما جاءهم من الآيات: « يا أيها الذين آمنوا انزعوا عن فئسكم الغرير واليئسات

هي الدلائل القائمة على عصمة الكتاب من وصمة إثارة الخلاف وعلى أنه
 ماجاء الا لا يسعاد الناس والتوفيق بينهم لا لا إشقايتهم وتمزيق شملهم، وعلى
 ان الحكمة الآتية فيه راجعة الى جميع ماجاء به فلا بد أن يكون فهم كل
 جزء منه مرتبطاً بفهم بقية أجزائه وعلى أن دعوة الرسول الذي جاء به انما
 كانت الى جلته لا الى الانتماض المتفرقة منه وقال ان هذا الاختلاف
 الذي وقع منهم لم يكن إلا نبياً بينهم وتعدياً لحدود الشريعة التي أقامها حواجز
 بين الناس والخلاف داعية النبي . ان الخبر أو الكاهن أو العالم أو الرئيس أو
 أي واحد ممن تسميه من أهل النظر في الدين القائلين عليه الذين ينوبون
 عن الرسل في حفظه والدعوة الى صيائمه الواحد من هؤلاء يرى الرأي
 ويفهم المهم ويأخذ الحكم من نص يقف عنده ذهنه ، أو أثر يصل اليه وربما
 لم يكن وصل اليه ما هو أصح منه ، وآخر يرى غير ما يرى ، ويزعم وويل أثر
 غير الذي وصل الى صاحبه ، فكان اتباع الكتاب يقضي عنهما بالاجتماع
 والتحصيص وتخليص النفس من كل هوى سوى الميل الى تقرير الحق وتطبيق
 الواقعة عليه ولو لم ينسر لهما ذلك وجب على من يأتي بعدهما ما كان يجب
 عليهما حتى يستمر الاتفاق بين هؤلاء الخاصة ويسودهم بين العامة

لكن قد يشوب طيب الحق شيء من الرغبة في عزة الرئاسة أو من
 مع أربابها أو خوف منهم أو شهوة خفية في منقمة أخرى فيلج ذلك بصاحب
 الرأي حتى يكون شقاق ، ويحدث افتراق ، ولا ريب أن هذا الشوب وان كان
 قد يكون غير ملحوظ لصاحبه بل دخل على نفسه من حيث لا يشعر فهو
 من النبي على حق الله في عاده أو لا ، والنبي على حقوق العباد الذين جاء
 الكتاب لتعزيز الوفاق بينهم أنيا ، أما العامة من الناس فلا جرعة لهم في هذا

ولذلك جاء بالحصر في قوله : وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعدما
 جاءتهم اليينات بضيائينهم « فاذا كان الرؤساء قد جنوا هذه الجناية على أنفسهم
 وعلى الناس بسبب البغي الخالص بهم فهل هذا يقدح في هداية الكتاب
 الى ما يتفق الناس عليه من الحق ويرتفع به النزاع فيما بينهم ؟ كلا فقد رأينا
 كل دين في بدء نشأته يقرب البعيد ويجمع المتشتت ويلم الشعث ويمحق
 أسباب الخلاف من النفوس ويقرر بين الأخذين به أخوة لا بدانيها أخوة
 النسب في شيء . وهل يؤثر الاخ في النسب أخاه بماله على نفسه وهو في
 أشد الحاجة اليه كما كان يفعل أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان
 بهم خصاصة . وهل يبذل الاخ النسبي روحه دون أخيه ويؤثره بالحياة
 على نفسه كما آثره بالمال ، كما كان يقع من أولئك الابطال ؟ هذا شأن الدين
 وهو باق على أصله ، معروف بحقيقته لاهله ، تبينه للناس رؤساؤه ، ويمشي
 بنوره فيهم علماؤه ، لا خلاف ولا اعتساف ، ولا طرق ولا مشارب ، ولا
 منازعات في الدين ولا مشاغب

هذا هو الدين الآحي الذي قدر الله أن يكون هداية للبشر فوق
 الهدايات التي وهبها لهم من الحواس والعقول فاذا لم يهتد بها الذين أوتوها
 وهم علماء الدين وبنوا باتناويل ، وكثرة القال والقليل ، فهل عيس ذلك
 جانبها بعيب ؟ ماذا يقول القائل في أولئك الذين يؤتيهم الله العقل ثم لا
 يستعملونه فيما أوتي لاجله ؟ هل تنقص حالهم هذه من منزلة العقل وتدل
 على ان العقل لس من نعم الله على الانسان ؟ ماذا يقول القائل في أولئك
 الذين لهم بصر وأسماع ولكن يخبط الواحد منهم في سيره فلا يستعمل
 في معرفة الحق ؟

عليها، أو التباعد عن حفرة يتردى فيها، وربما كانت نظرة واحدة تقيه من التهلكة لو وجهها نحوها. وقد يسمع من الاصوات التي تنذره بالخطر القريب منه ثم لا يبالي بما يسمع، حتى يصيبه ما ليس له مدفع. فهل تحط حال هؤلاء الناس من قيمة السمع والبصر؟

هذه الآية الكريمة ترفع من شأن الدين وتعلو به الى أرفع مقام من مقامات الهدايات الالهية وتدفع عنه مطاعن أولئك السفهاء الذين تغشي أعينهم حجب الظواهر، فتقف بهم دون معرفة السرائر. بتأديهم الحق فلا يصل اليهم الا صدى صوت الباطل، ثم يرفع النص الكريم مقام المؤمنين الصادقين، ويحلهم من الكرامة أعلى عليين، اذ يقول بعد ما ذكر جنابة أهل الخلاف، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الاذن هنا التيسير والتوفيق والذين آمنوا هم أهل الايمان الصادق في كل دين أو هم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل فالله جل شأنه يخبرنا وهو اصدق القائلين بأن المؤمنين هم الذين يهتدون لما اختلف الناس فيه من الحق أي يصلون الى الحق الذي يختلف مزاعم الناس فيه، فيزعم كل واحد انه عليه، وهو اما بعيد عنه بعد الباطل عن الحق، واما على شيء منه غير انه على حكم المصادفة والاتفاق، والذي حمله على زعمه انما هو الهوى والنيل الى الشقاق، وهو في الحالتين على الباطل لان موافقة الحق على غير بصيرة لا تعد هداية اليه. الايمان الصحيح له نور يسطع في العقول فيهديها في ظلمات الشبه ويضيء لها السبيل الى الحق الذي لا يخالطه باطل فيسهل عليها أن تميظ كل أذى يتعثر فيه السالك، وقد يسقط به في مهاو من المهالك، الايمان

الصحيح لا يسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر فيه ويمحص الدليل على أنه نافع له في دينه أو دنياه . ولا يدع أمراً حتى يشهد عنده البرهان أو اليان بأنه ليس مما يجب عليه أن يأتيه بحكم إيمانه . الإيمان الصحيح يحمل من نفس صاحبه رقياً عليها في كل خطوة تمرى به ، وكل نظرة تقع منه على ما بين يديه من آيات الله في خلقه ، لا يطير الخيال بصاحب الإيمان الصحيح إلا إلى صور من الحق تنزل منه منزلة العبارة من معناها فهو إذا اعتقد فأنما يمتد ما هو مطابق للواقع وإذا تخيل فأنما يتخيل صوراً تمثل ذلك الواقع وتجليه في أقوى مظاهره ، بهذا يكون تيسير الله له الهداية إلى الحق الذي يختلف فيه الناس فهو مطمئن ساكن القلب ، وهم في اضطراب وحرب ، تولوا عن هداية الله فحرموا توفيقه ، وكفروا بنعمة العقل والدين فعوقبوا عليها بفشو الشر ، وفساد الأمر ، والله لا يصلح عمل المفسدين ، ولا فساداً أعظم من الاختلاف في الدين (١٥٩ : ٦) أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ، أنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون (١٣ : ٤٢) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوم إليه (١٣٧ : ٢) فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فأنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم ١٣٨ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون) هذه آيات الله لا يمرض عنها إلا بعيد عن الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

هذا ما اخترنا من التأويل وهناك ما رمى إليه قول أبي مسلم الاصفهاني والاضحى في كبريائنا تشابههما سابقاً وهو أن الناس كانوا أمة واحدة على سنة

القطرة والنمساك بالشرائع العقلية فيما يعتقدون وما يعملون وما يتركون والدليل على ذلك أن الفاء توجب التعقيب فيعلم من ذلك أن تلك الوحدة كانت متقدمة على جميع الشرائع الإلهية فلا تكون الا الاستفادة من العقل ولا بد لبيان ماري اليه قول الشيخين من بيان يطمئن اليه الجنان

ما جاءنا من أنباء الالهم وما رأيناه من آثارهم وما عرفناه من حال بعضهم اليوم يشهد شهادة لا يرتاب فيها من أدبت اليه ان العناية الالهية سارت بالانسان في جماعته كما سارت به في أفرادهِ - يخلق الله الفرد من البشر ضعيف القوة فاقد العلم لا يعرف شيئاً من أمره كما جاء في التنزيل (١٦ : ٧٨) والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون ثم أبواه أو من يكفله سواهما يقوم عليه يقوي بنيته ويدفع عنه ما عساه يهدمها ويطمه كيف يسمع وكيف ينظر وكيف يتقي يبصره وسمعه ما تخشى عاقبة وقمه الى أن يبلغ من السن حداً معلوماً يكون فيه الحس قد أعدّه لاستعمال قوة أخرى كانت لازال قاصرة فيه وهي قوة العقل ويسهل عليه أن يفكر فيما مضى وينظر فيما جضر ليعرف منها كيف يسلك في عمله لما يستقبل فكمال استمداد العقل للنظر في شؤون الشخص هو منتهى نحو القوى المدركة كما ان وصول البنية الى الحد المعروف في السن المعلومة هو منتهى نحو البدن تلك السن هي المعرفة بسن الرشد لم يكن من متاول قوة الصبي في زمن الصبا إلا حاطة بكنه الجملة البشرية وما وضع الله فيها من الروابط المعنوية والمعناني الروحية التي تقوم بها بنية الاجتماع ولم يكن من طوق مداركه أن تحترق هذا الكون المحسوس لتصل الى معرفة مكونه وشرق عليها نور وجوده الباهر واتما كان كل م

الصبي منصرفاً الى تغذية جسمه ورياضة قواه البدنية ولا يبالي بما وراء ذلك
واذا ذكر له شيء من تلك المعاني العالية لم يمثلها ذهنه الا في صور من
الخيال هي الى الباطل أقرب منها الى الحق . كل ذلك معروف لكل من
كان طفلاً ثم صار صبياً ثم بلغ سن اعرف نفسه فيها رجلاً عاقلاً فلا حاجة
بنا الى الاطالة فيه

على هذه السنة قادت العناية الالهية جماعة البشر لان الحكمة قد قضت
بأن يحيا الانسان الى أجله المحدود في جماعة من نوعه كما قدمنا لمناص له
عن ذلك . هذه الجماعة هي التي تسمى أمة كما عرفت ويمكنك أن تسميها
بنية الاجتماع وتسمي كل فرد منها عضواً من تلك البنية فكما ينشأ الفرد قاصراً
في جميع قواه ضعيفاً في جميع أعضائه . كذلك نشأت الجمعية البشرية على ضرب من
السذاجة لا تبلغ بها الى تناول الشؤون الرفعة والمعاني العالية والمعارف السامية
غير أن الذي يربي الفرد ويسوس قواه الى أن يبلغ رشده هو الابوان
أو من يقوم مقامهما ، والذي يكفل الجمعية ويربي قواها ، ويشد بناها ، انما
هو الكون وما يحسبها من حوادثها ، والحاجات ووقعتها ، والضرورات ولذعتها ،
وكما يؤدب الصبي أبواه يؤدب الجماعة شدة وقع الحوادث السكونية منها وهي
في هذا الطور لاهلها الا المحافظة على بنيتها الجسمية وحاجتها البدنية وليس
عندها من الزمن ما تنفرغ فيه لأدنى من ذلك كما هو شأن الطفل في صباه .
والآثار التي عثر عليها الباحثون في مبادئ ظهور الصناعة عند البشر وارتقائها
من أدنى الاعمال الى ما يظنه الناظر أعلاها اليوم تشهد شهادة كافية بأن البشر
كنا في بدء أمرهم من قصور القوى على حالة تشبه حالة الصبيان في الافراد
تلك كانوا في بعض أحوالهم لا يبتدون الى اصطناع المعادن القابلة للطرق

كان نحاس والحديد وأن آلاهم للدفاع ونحوه كانت من الحجارة ثم ارتقوا الى استعمال النحاس ثم ارتقوا بعد ذلك الى استعمال الحديد وعلى هذا النحو كان رقي معارفهم في جميع أبواب الصنعة وما عليك الا أن تنظر كيف ابتدأوا وضع حروف الكتابة من الخط المسماوي ثم لم يزالوا يرتقون فيه الى أن وصلوا الى ما نعرف اليوم. كل ذلك يدل على أن سنة الله في الجماعة هي بعينها سنته في الفرد منها من التدرج به من ضعف الى قوة ومن قصور الى كمال كانوا في طور القصور منهمسين في الحس والمحسوس فاذا تخلصوا منه الى شيء تخلصوا الى وهم يثيره الحس وانما هو ظل له يظن شيئاً وليس بشيء - اذا عجبوا كيف يموت الميت ولم يهتدوا الى فهم معنى الموت ظنوا انه يغيب عنهم غيبة ولكن لا يزال يتعدهم بما يؤذيهم كان الموت يحدث بينه وبينهم عداوة فظنوا أن أرواح الاموات من جملة الماديات الضارات الممينات النافعات ولذلك كانوا يمدون لها ما يرضيها وكانوا يخافون أن يذكروا أسماءها، واذا سمعوا رعداً أو راءوا برقاً أو أمطرتهم السماء أو ذعرتهم الاعاصير تخيلوا اشباحاً مثلهم ترسل ذلك كله عليهم ويذهب بهم الخيال فيها الى ما شاء من صور وتماثيل وهكذا كان شأنهم في كثير من الحيوان والنبات والنجوم اذا استعظموا منها شيئاً لمظم مضرته أو لكثرة منفعتة توهموا فيها ما شاؤا من قدرة حقوق قدرتهم وإرادة قهر ارادتهم

ولم يزالوا كذلك والتجارب تكشف لهم خطاهم فيما توهمون، والحوادث تأتهم بعلم ما لم يكونوا يعلمون، حتى عقلاوا كثيراً من أصول اجتماعهم وكشفوا شيئاً من عناصر بنيتة المعنوية ووصلوا الى منزلة الاستعداد لان يفهموا باطن ما عقلاوا وسر ما عرفوا، ولان يخلصوا من هذا العالم الجسماني الذي كانوا

فيه الى عالم روحي كانوا يسرون في طلبه من حيث لا يشعرون . هنالك تهيأ لهم أن ينتقلوا من طور قصور الصبي الى أول سن الرشد فجاءتهم النبوة تهديهم الى ما يستقبلونه في ذلك الطور الجديد - طور يكون واضح النظام لاجتماعهم هو الله جل شأنه ويكون المحمد لصلتهم بربهم تعالت أسماؤه هو الرحيم بهم العليم بمصالحهم وهو مع ذلك ممالا تحده عقولهم ، ولا تسمو الى اكتناه ذاتهم سارضهم ، هذه هي الغاية التي لم يكن لهم ان يدركوها وهم في قصور الطور الاول قد انتهوا اليها عند دخولهم في الطور الثاني

فهذا هو قول الشيخين : ان الامة الواحدة هي الامة الآخذة في اعتقادها وعملها بالمقل ومقتضى الفطرة قبل النبوات جميعها لان ظهور النبوة والاستعداد لقبولها طور من الاطوار البشرية لا يصل اليه النوع الانساني الا بعد التدرج في طريق طويلة تنتهي غايتها الى هذا النوع من الكمال الانساني

الاستعداد لظهور النبوة وقبول دعوتها مرحلة من المراحل التي تسير فيها الجمعية البشرية عند ما تبلغ العقول منزلة من القوة ومقاما من السلطة وتبلغ النفوس من قوة التصرف في المنافع والمضار ما يخشى معه من ضلالتها أن يوقعها في خيالها ، عند ما تنظم مطامع العقول والشهوات وتتسع عجالاتها وتباعد مطامعها ، هنالك يخشى على الجمعية البشرية من بعض أفرادها أو من كل واحد منهم على بقية أركانها كما يخشى من قوى الشاب أن تهلكه عند ما تبلغ البذرة حد النمو وتبدو له الشهوات في أجلى صورها فكما كان من حكمة الله ان يهب الشاب قوة العقل عند بلوغ السن التي تعظم فيها الشهوة ويقوى فيها الاحساس بالحاجة الى توفير الرغائب حتى يقوده في

تلك النمار كذلك فعل الله بالجمعية البشرية عند ما بلغت بمعارف أفرادها ذلك الحد الذي ذكرنا وهبها تلك الهداية الجديدة وأيدها بالدلائل التي تبلغ من قوة العقول أن تدركها، وأن تصل من مقدماتها إلى نتائجها، تلك الآيات اليناث التي جاء بها الانبياء على اختلاف أزمانهم وأممهم جاءت إلى كل أمة بما يلائم حالتها النفسية ومكائنها العقلية فكان الانبياء عليهم الصلاة والسلام في الامم بمنزلة الرأس من البدن . جاؤم يبينون لهم الخير ويشرونهم بحسن الجزاء لكاسبه، ويكشفون لهم مسالك السوء وينذرونهم بسوء المصير لصاحبه

ولما كان الاستعداد يتفاوت في الامم كانت أمة أولى من أمة بتقديم عهد النبوات فيها وكانت تلك الامة المتقدمة جدية بأن تكون امام الامة المتأخرة سنة الله في الخلق . هذا الطور النوراني الجديد طور ظهور النبوة هو طور خير وسعادة ، طور هداية وارشاد ، وأخوة بين المهتدين فيه وسداد في أعمالهم ، ونزوع إلى تكميل غيرهم بمثل ما كملت به أنفسهم ، وإضاءة ما أظلم من جو غيرهم بمثل ماضاء به جوم ، ولا يزالون كذلك ما قاموا على فهم ما جاء اليهم ، وما قيدوا عقولهم ونفوسهم بالحدود التي وضعها لهم ، وما وقفوا على سر ما حملوا عليه ، وثرموا روح مادعوا اليه ، وما حذب كل واحد منهم على الآخر ليرده اذا زاغ عن الطريق المبيدة ، وقيمته على السنة المعروفة ، فهذا قوله تعالى « فيعت الله التبیین مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » فقد قطع الانسان في سيره إلى الكمال مرحلة أولى انتهت إلى ظهور النبوات ثم هو يسير في هذه مرحلة أخرى إلى أن يصل إلى منزل

آخر ولكنه بالأسف ليس بالمتزل المرتضى . ذلك أنه اذا طال الامد على عهد النبوة وبعد الناس عن مبعث نورها ، وينبوع خيرها ، قست القلوب ، وأظلمت الانفس ، وغلبت الشهوات ، فضعف العلم بسر الدعوة ، وأهملت الجمعية تقويم الطريقة ، واستعمل أهل العلم بالدين ، نصوص الدين فيما يضيع حكمة الدين ، ويذهب بأثره في الناس ، فيقع الاختلاف والاضطراب ، وينقلب سبب السعادة الاولى ، عاملا للشقاء في الاخرى ، وذلك باتباع خطوات شيطان الرئاسة ، والافتقار لغوايات السياسة ، فهذا قوله تعالى « وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات بغيا بينهم » هذا طور ثالث للجمعية البشرية ومرحلة تسير فيها ماشاء الله أن تسير حتى تذوق وبال أمرها ، وحتى تبصر عواقب الخلاف بما كان من فوائد الالفة ، وحتى تردها الضرورات إلى النظر فيما أغمضت عنه ، وإلى الرجوع إلى ما خرجت منه ، فتعود إلى محو ما عرض من العادات ، وتقية القلوب من فاسد الاعتقادات ، وتطهير النفس من رديء الملكات ، فتشرق لها شمس الحق الاول ، وتقوم على الطريق الا مثل ، وتعود الطمأنينة إلى النفوس ، ويتساوى في الحق الرئيس والمرؤوس ، ويجتمع الناس على التنزيل ، ويتحدون على صحيح التأويل ، وهذا قوله تعالى « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه »

تلك الاطوار التي لا بد للبشرية ان تمر فيها حتى تبلغ كما لها ، وتنال تفصيلها وإجمالها ، وتأويل الآية على طريقة الشيخين المذكورين لا يضايق ما اخترناه ، ولا يبعد عما قررناه ، ومكانة آدم عليه السلام من الرسالة لا تزعج صاحب هذا التأويل ، ولا تلتصق به شذوذا أبعد من شذوذ من قال

كان الناس على الحق متفقين ، ثم كان الخلاف أثر بمئة النبيين ، ولاشذوذ من قال ان الناس هم آدم كما علمت . فانه يقول ان رسالة آدم لم تعلم بم كانت والى من كانت فيجوز أن تكون بأمر متفق مع تلك السذاجة الاولى الى واحد أو أكثر من أبنائه ثم نسي ما كان من ذلك عند من بلغه وجهل عند من لم يبلغه . على أن ما سبق في تأويل قوله تعالى (٣٠: ٢) أن يجعل فيهم من يفسد فيها ويسفك الدماء) من رأي ابن عباس وأتأس معه من أن الأرض كان فيها عمار يعملون فيها ما يعمل بنو آدم يسمح لصاحب التأويل أن يقول ان آدم عليه السلام مع بنيه كانوا في عمارة الأرض كولد نوح وان الأرض كانت معمورة من قبله بأقوام فيهم تلك الصفات البشرية ثم انقرضوا وخلقهم آدم كما تقرض أمة وتخلقها أمة ، يهلك الله صنفا وينشئ آخر والنوع واحد ، ولا يزال المالك يترك أثرا للباقي يحدث فيه فكرة ، ويثير في نفسه عبرة ، ويكون ذلك سلما له الى رقي كان من قبل دونه ، وان مثال هذه الاعتراضات التي تكاد تكون ضروبا من انكار المشهود ، لقول قائل انه غير موجود ، لا تحف دون العقلاء من أهل الدين خصوصا علماء الدين الاسلامي الذي لم يحدد تاريخا خاصا يتبدى منه الوجود الانساني في هذه الأرض فهم أحرار فيما ينظرون ماداموا لم يخالفوا نصا قاطعا من نصوص الكتاب ، ولا سنة خلا نقلا . من الريب والاضطراب ، والله أعلم بما أودع كتابه من أسرار وحكمة ، نسأله سبحانه أن يتم علينا هذه النعمة ، فهو حسينا ونعم الوكيل ، وهو يقول الحق ويهدي السبيل (انتهى ما كتبه الاستاذ الامام)

(٢١٤: ٢١٥) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَخَلَّوْا أَنْجَةً وَلَيَأْتِيَكُمْ مِثْلُ الَّذِينَ
خَلَّوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْأَسَافَةِ وَالضَّرَّاءِ وَزَلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ *

الآية متصلة بما قبلها فقد أمر الله تعالى بالوفاق والسلام، وذكر
سبب التنازع والخصام، وأرشد إلى ما فطر عليه البشر من حاجة بعضهم إلى
التعاون مع بعض عند ما كثروا واجتمعوا، وكثرت مطالبهم، وتعددت
رغائبهم، ومن إفضاء ذلك إلى التنازع والتعادي، ومن حاجتهم إلى نظام جامع،
وشرع يحدد الحقوق، ويهدي القلوب، لا مجال فيه للنزاع والاختلاف،
لوجوب أخذه بالتسليم لما معه أو لما فيه من اليقينات على أنه من عند الله.
وذكر إحسان الله تعالى إليهم إذ بعث فيهم الأنبياء وأنزل عليهم الكتاب
ليحكم في الاختلاف ثم ذكر اختلاف الذين أوتوا الكتاب في الكتاب نفسه
وتحويلهم الدواء داء واتخاذهم الرابطة الجامعة آلة مفرقة ثم هداية الله تعالى
أهل الإيمان الصحيح لما وقع فيه الاختلاف من الحق برجعهم إلى الأصل
وهو الكتاب وتحكيمه في كل خلاف، وقبول حكمه في كل نزاع، والاعتماد
في فهمه على ما يؤخذ من مجلته، وما علم علما صحيحا من سنة من جاء به، ومن
صدقوه واتبعوه قبل الخلاف. بين الله تعالى هذه الاطوار في البشر فأنار
لنا الطريق التي اهتدت فيها الأمم بعد ضلال. ثم ضلت بعد هداية لنكون
على بصيرة فيما نعمله للخروج من الخلاف بعد وقوعه ولكن الذي يحاول
الخروج من الخلاف يكون عسرة ابني المختلفين وإيذائهم وهكذا أهل
الضلالة يفتون على أقل الهداية وإن كان هؤلاء يريدون خيبرهم سواء

كان ما يحاولون هدايتهم فيه هو الضلال في طريق الفطرة والعقل ، أم الضلال في تأويل الكتاب والتصرف في الشرع ، وبذلك قفى على ذلك البيان كله بتمثيل حال الاولين الذين سلكوا سبيل الهداية في أنفسهم وتصدوا لهداية الناس وارتادهم الى السلم والوفاق فقال

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ الخ الخطاب موجه الى الذين هدام الله تعالى الى السلم والخروج من ظلمة الخلاف الى نور الكتاب الذي أنزل لآزائه في زمن النزول وفي كل زمن يأتي بعده ، وتوجيهه أولاً وبالذات الى أهل الصدر الاول من المسلمين الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس أكبر عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم ويحسبون انهم بمجرد الانتماء الى الاسلام يكونون أهلاً لدخول الجنة جاهلين سنة الله تعالى في أهل الهدى منذ خلقهم ، هي تحمل الشدائد والمصائب والضرر والايذاء في طريق الحق وهداية الخلق . وعجيب من أمة ينطق كتابها بالآيات اليناث على أن سنة الله في خلقه واحدة لا تحويل لها ولا تعديل ويحشا دائماً على الاعتبار بها والسير في الارض لمعرفة آثارها في الامم البائدة والامم الحاضرة ثم هم يحولون هذه السنة عنهم وينشرونها فيهم الإنكار على من يعظم بما حكى الله تعالى عن حال تلك الامم التي كفرت بنعمة الله تعالى عليها بالسلم والهداية قائمين انه يقيس المسلمين على الكافرين ، أم ههنا هي الواقعة في طريق الاستفهام وهي تشرع بمحذوف دل عليه الكلام في وصف الذين خلوا من قبلنا وما نالوا من البأساء والضراء كأنه يقول قد دخلت من قبلكم أمم أوتوا الكتاب ودعوا الى الحق فأذاهم الناس في ذلك فصبروا وثبتوا أقتصرون مثلهم على المكروه

وَتَثْبِتُونَ ثَبَاتَهُمْ عَلَى الشَّدَائِدِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَتَبَالُوا رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْتُلُوا فِي سَبِيلِ الْحَقِّ فَتُصْبِرُوا عَلَى أَلَمِ الْفِتْنَةِ وَتُؤْذُوا فِي اللَّهِ فَتُصْبِرُوا عَلَى الْإِيْذَاءِ كَمَا هِيَ سُنَّةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَنْصَارِ الْحَقِّ وَأَهْلِ الْهُدَايَةِ فِي كُلِّ زَمَنٍ . قُرْهُمُ الْأَسْتَاذُ الْأَمَامُ مَعْنَى الْآيَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ أَنَّهُ مَعْنَى ظَاهِرٍ مِنَ الْآيَةِ يَسْبِقُ إِلَى ذَهْنِ كُلِّ قَارِئٍ . وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ كُلُّ أَحَدٍ التَّعْيِيرَ عَنْهُ وَإِذَا جُعِلَتْ « أَمْ » بِمَعْنَى الْأَضْرَابِ وَالْإِسْتِفْهَامِ مَعًا كَمَا قَالَ الْمَفْسِّرُ يُبْطِلُ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي يَمْلِكُ النَّفْسَ وَيُؤْثِرُ فِي الْوُجْدَانِ

قِيلَ إِنْ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي غَزْوَةِ أَحَدٍ حِينَ غَلَبَ الْمُشْرِكُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَشَجَّوْا رَأْسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَسَرُوا رِبَاعِيَّتَهُ . وَقِيلَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ إِذَا اجْتَمَعَ الْمُشْرِكُونَ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَتَحَالَفُوا عَلَى الْإِيقَاعِ بِالْمُسْلِمِينَ وَقَطَعَ دَابِرَهُمْ وَأَصَابَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْجُمُودِ وَالشَّدَةِ وَالْجُوعِ وَالْحَاجَةِ وَضُرُوبِ الْإِيْذَاءِ . وَإِذَا انْتَقَضَ الْمُتَاهِقُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ وَقَالُوا كَمَا قَالَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (٣٢ : ١٢) مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا) - وَإِذَا جَاءَهُمُ الْإِعْدَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْإِبْصَارُ وَبَلَفَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَظَنُّوا بِاللَّهِ الظَّنُّونَ - وَإِذَا ابْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزَلُّوا زَلْزَالًا شَدِيدًا - وَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الصَّادِقُونَ الْأَحْزَابَ مُتَحَزِّبَةً عَلَيْهِمْ فَقَالُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَضَعْفُهُمْ وَجُوعُهُمْ وَعَرِيَّتُهُمْ (٣٣ : ٢١) هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ : وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ يُخَاطَبُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ) أَيُّ وَالِى الْآلآنَ لَمْ يَصْبِكُمْ مَا أَصَابَ

الذين سبقوكم بالإيمان والهدى والدعوة الى الحق من التبيين والصديقين
والشهداء والصالحين فالمراد بالمثل الوصف العظيم والحال التي لها شأن بحيث
يضرب بها المثل . أي لم تكن لكم هذه الحال الشديدة الى الآن . وهذا النفي
المستغرق مما يلفت الأذهان الى معرفة ما أصاب أولئك الأقوام ولذلك
قفاه بالبيان فقال ﴿ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ﴾ حتى يقول الرسول
والذين آمنوا معه متى نصر الله ﴿ البأساء الشدة تصيب الانسان في غير
نفسه وبدنه كأخذ المال والاخراج من الديار وتهديد الأمن ومقاومة
الدعوة وفسره الجلال بالفقر وهو من أثره ، والضراء ما يصيب الانسان في
نفسه كالجرح والقتل وفسره الجلال بالمرض . وأما الزلزال فهو الاضطراب
في الأمر يتكرر حتى يكاد يزل صاحبه عنه ، وهذا الحرف فيه لفظ
زل مكررا ومعناه زلزل وانحرف فزلزله بمعنى هزه ودعه ليزله عما هو عليه أي انهم
وصلوا الى درجة حدوث الاضطراب والاشراف على الزلل في مجموعهم كما
قال تعالى في المؤمنين يوم الاحزاب « وزلزلوا زلزلا شديدا » والآية التي
نفسرها تصرح بأن بعض السابقين كانوا أشد زلزالا ولعل الغاية التي وصلوا
اليها ولم يصل اليها سلفنا هي قوله تعالى ، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه
متى نصر الله ، أي حتى وصلوا الى غاية من الشدائد والاهوال لم يروا فيها
منفذ سبب من أسباب الفوز لان قوة أعداء الحق أحاطت بهم من كل
جانب ودنت منهم حتى أخذت بأكفهم فعتقدوا أن وقت العناية الآتية
والنصر الذي وعد الله به من ينصر الحق قد حان وقته أو أباطأ فاستجلوه
بقولهم : متى نصر الله ؟ فأجابهم تعالى ﴿ ألا ان نصر الله قريب ﴾ بأن
نصرهم وكف عنهم شر أهل النبي وأيد دعوتهم وجعل كلمهم الطيا وكلمة

الذين كفروا هي السفلى وكان الله قويا عزيزا . فالرسول هنا للجنس وقد ذكرت هذه الناية في الشدة بصيغة المضارع تصويرا لما كانها حاضرة ليمثل المخاطب هولها وشدها فيخف عنده ما يجده مما هو دون ذلك وكل شدة هي دون الشدة التي يستعجل بها رسل الله تعالى نصر الله استبطاء له وهم أعلم الناس بالله تعالى وأشد هم اتكالا عليه وتسلما له . ولعمري ان المسلمين لم يصلوا في تلك الشدة التي حلت عليها الآية الى تلك النهاية التي قال فيها أولئك الرسل ما قالوا واقد قتل بعض النبيين ضروبا من القتل حتى ورد أن منهم من نشر بالمشاير حيا وناهيك باصحاب الاخذ والذين أحرقوا المؤمنين فيه بالنار (٨٥: ٨٥) وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) . وحاصل معنى الآية لوم المؤمنين على ذلك الحسبان ؛ وبيان أن ما كانوا فيه من الشدة والالم في واقعة الاحزاب أو وقعة أحد ان صح ان الآية نزلت في ذلك الوقت أو في عامة أحوالهم قبل فتح مكة اذ كانوا يألمون من منازعة المشركين واليهود والمنافقين ويقاسون من مجاحدتهم ومكايدهم ما يقاسون - كل ذلك قليل في جنب ما قاسى غيرهم ممن سبقهم بالايمان والهدى اذ كان استعداد البشر أضعف وقسوتهم أشد وعنادهم أقوى جاء في معنى هذه الآية آيات أقربها منها لفظا ومعنى قوله تعالى في سورة آل عمران (١٣: ٣) أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) وهذه نزلت في غزوة أحد لا محالة . وأما قوله تعالى في سورة التوبة (٩: ١٦) أم حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وايجة والله خير بما تعملون) فقد تبين أنه خطاب للمؤمنين وقيل للمنافقين . ومن خطاب المؤمنين

في مثل هذا المقام قوله في أول سورة ألم العنكبوت (٢٨) ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ٢ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين * - الى قوله - ١٠ ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أؤذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله) . فهذه الايات وأمثالها تؤيد الآية التي نفسرها في ابتلاء الله المؤمنين الصادقين الداعين الى الحق ولكنك تجد أكثر المسلمين الذين تقرأ عليهم دائما في غفلة عنها فن لم يتغل عن تصور المعنى في ذهنه يغفل عن انطباقه على الواقع ولذلك نجد الكثيرين منهم يذهبون الى من يؤذي في سبيل الحق بالقول أو بالفعل كان وقوع الاذى عليه دليلا على أنه مبطل لا يطلب الحق " فإجملهم بكتاب الله ، وما أبعدهم عن العلم بسنن الله ؟ وما أغفلهم عن تأويلها في خلق الله اتخذ الناس هذا القرآن مهجورا الا ما يتفنون به من بعض سوره في احافل الجامعة فقدوا روح الدين وتبع الروح الجثمان الا قليلا من الرسوخ الماثلة في جانب بروج البدع المشيدة واتما أبقى على تلك الرسوم تمسك العواء بها فلولاهم لما بالى بها الامراء والرؤساء الذين لا قوام لعظمتهم الا خضوع العامة لهم لذلك جعلوا الدين رابطة سياسية وآلة لا خضاع العامة فهم ولذلك يحارون من يدعو الامة الى الكتاب العزيز ويستعينون عليه بعلماء الرسوخ الذين يستمدون سلطتهم ورزقهم وجاههم منهم ثلاثا تتوجه نفوس اجهود الى الكتاب . فيعرو ريسهم الزوال والاضطراب ، هذا هو الحجاب بين الامة وبين الاعتبار بالقرآن والاهتداء بهديه - امسك اعرف بتاريخ دينه يعرف قيمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والناسم العامي المقلد يعظمهم في خياله وشعوره أشد مما يعظمهم

العارف في فكره وقلبه حتى ان الكثيرين أو الاكثرين من المسلمين يكادون يرفعونهم عن مرتبة البشر ويكاد تعظيمهم ايام يشبه العبادة ولكن ما بان هؤلاء، وأولئك لا يعتبرون بما خاطبهم الله تعالى به في مثل هذه الآية ولا يتأملون كيف عاتبهم الله تعالى هذا العتاب الشديد على ظلمهم وحسابهم أنهم يدخلون الجنة وهم لم يمسوا من البأساء والضراء واحتمال الشدائد في سبيله ما قلبي الذين سبقهم بالآيات حتى استحقوا الجنة؟ يقول الاستاذ الامام ان الآية عتاب لهم وقال غيره من المفسرين انها انكار عليهم وهذا القول أشد مما قاله الاستاذ الامام . فكيف لا ينكر مسلم على نفسه مثل هذا وهو يعلم أنه دون الصحابة الكرام ايمانا واسلاما ودعوة الى الحق وصبرا على المكاره في سبيله . لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراه من أمثاله الذين يقولون آمنا بالله فاذا أذوي أهدم في الله جمل فتنة الناس ككذب الله ، وأثر ما عند الناس على ما عند الله ، بل لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراهم لاعم لهم الا زينة هذه الحياة الدنيا والاستكثار من المال ولو من غير حله والانبساط في الارض ولو بالبغي في الارض والاعتداء على حقوق الجيران وغيرهم

أم حسبت أن هؤلاء الذين يغشون أنفسهم ونفشون الناس بدعواهم الايمان وغرورهم بالاقتساب الى الاسلام كانوا بدعا من الناس بجهلهم وأمانيتهم ، كلا ان هذه كانت حال كل أمة طال عليها الامد بعد زمن البثثة فقتست من أفرادها القلوب وفسقوا عن أمر ربهم فلم يزوا ايمانهم ولا سادسهم باليزان الذي وضعه الله تعالى في كتابه ليميز به الراجح من الحق والباطل . فحسبوا انهم ايمانهم كما قرأت في الآية الكريمة

وما ذكرنا في تفسيرها بما في معناها، واء البعد الغريب، والامر العجيب،
الذي لم يعرف له نظير في أمة من الامم هو ما نراه في هذا العصر من
تصدي أناس لدعوى نصر الدين والزعامة فيه وحفظه على أهله وهم
لم يقرأوا كتابه ولو قرأوه لما فهموه، ولم يتلقوا سنته ولو سمعوا لما وعروها
ولم ينظروا في عقائده ولو نظروا فيها لما عقلوها، ولم يعرفوا معظم أحكامه
وما يعرفونه منها لا يعملون به، وأعجب من هذا وأغرب أنهم بلغوا من
الوقاحة والتهمج أن صاروا يعارضون حملة القرآن وانهار السنة وعرفاء الشريعة
وحجج العقائد وحكام الاحكام ويجادلونهم في الله بغير علم ولا هدى
ولا كتاب منير، وقد حنوا رابطة الدين، ودعوا الى رابطة أخرى يسمونها
الوطنية يفرقون بها بين المؤمنين، - وما جرأهم على ذلك كله الاجهل العامة
وقلة الذين يميزون بين العلماء العاملين، والادعياء الجاهلين، ولو كان
هؤلاء على شيء من الايمان لاستحووا من الله تعالى أن يدعوا هذه الدعاوي
التي يكذبهم بها كتابه كما تكذبهم سيرة السابقين الاولين. لكنهم لا هم
لهم الا العامة التي يتنون عندها الرزق والاستعلاء في الارض وهم في
مأمن من فهمها معنى الايمان وصفات أهله لانهم يحولون بينها وبين كل
من يوحه وجهها الى كتاب الله تعالى الهادي الى ذلك

جس الله تعالى للمؤمنين آيات ووصفهم في كتابه بصفات غيرها
أخرفون واسندوا بها آيات الغس وصفات الخداعة التي يفتنون بها العامة.
أكبر آيات لايمان وأغبرها الاهتراء بكتاب الله تعالى والدعوة اليه
وإنذاره على كل من يخافه واحتمل البأساء والضراء في سبيل الحق الذي
يهدي له، واخير لذي يحض عليه، ويدخل في ذلك بذل المال والنفس

فمن بخل بما آتاه الله من مال وقوة على تأييد كلمة الله ، فلا وزن لايमानه في كتاب الله ،

فيأياها المسلم المقلد لوالديه ومعاشره وأقرانه الذي يحسب انه من أهل الجنة لانه ولد وربى بين المسلمين ، ورضي ببعض ما هم عليه من رسوم الدين ، أو اتكالا على شفاعة الاولين ، أقرأ أو اسمع وتأمل ما عاتب الله تعالى به أفضل سلفك الصالحين ، وما ذكره عن سبقتهم من اتباع النبيين ، وبأياها العلماء بالرسوم ، والعاكفون على قراءة كتب العلوم ، ليس بأمانيكم ولا أماني الكاتبن ، فقد وضع كتاب الله الميزان للصادقين والمتأقين ، فليكن أن تذكروا وتذكروا به اخوانكم المسلمين ، ولا يصدنكم عن آيات الله والاهتداء بكتاب الله انكم فضلتهم الناس بقراءة مطولات الكتب العربية ، وصرف السنين الطوال في فهم الاحكام الفقهية ، والاكتفاء من علم الايمان بمثل السنوسية والنفسية ، فان ينبوع الايمان كتاب الله تعالى فأحصوا ما فيه من الشعب والآيات على الايمان ، (٩: ٥٥) وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ،

وبأياها الامراء والسلاطين ، الذين انتظم لانفسكم الرياسة في هذا الدين ، وافاضة السلطة الدينية على العلماء والحاكين ، اطلوا انكم مخاطبون كغيركم بهذه الآيات ، بل هي موجهة الى غيركم بالتبع واليكم أولا وبالذات ، لانكم سلبتم الامة الاستطاعة على العمل للملة ومنكم من سلبها أيضاً حرية القول والدعوة ، فليكن ان تحفضوا من هذه الكبرياء ، وأن تتحملوا في سبيل الحق انساء والضراء ، وان تبذلوا في تأييد كلمة الله قناطير الذهب التي تزينونها ، فلهذا نرى انكم الذين تسمعون انتم ما تسمعون ،

على أصل سلطتكم من القرآن ، مقيد بكونكم من أهل الايمان ، وهذه آيات المؤمنين ، وما أعلم الله به أهل الايمان الصادقين ، بل عليكم بعد إقامة شعب الايمان في أنفسكم ، ان تقيموا في أنفس وعيتم ، وتكونوا قدوة لعالمهم وعاملهم ، وغنيهم وقهيرهم ، لتكونوا أئمة هدى ونور ، لأئمة ضلالة وفجور ، والا كان عليكم انكم ، واثم جميع الامم التي منيت بكم ،

وجملة القول انه يجب على كل مكلف أن يتحقق بصفات الايمان التي جاء بها الكتاب العزيز ويعلم ان للايمان عليه حقوقاً عامة وواجبات خاصة من آيات الايمان وثمراته في النفس والاعمال وبهين يؤدي الى غايته من سعادة الدارين ، ولم يسلب الله هذه الامة تلك النعم التي أنعم بها على سلفها بقبامهم بحقوق الايمان الا بعد التفريط فيها . ثم انهم لم يتنوا أنفسهم بالجنة ، بدلا عما فاتهم من السيادة والعزة ، غافلين عن الآيات اليينات التي تعرض عليهم من الاعمال لسعادة الآخرة ، أكثر مما تعرضه عليهم لسعادة الدنيا ، وان في كل آية منها ما يكفي لاستئصال جرائم الغرور والاماني فما بالك بمجموعها ، فلي المسلم المذعن ان يشغله تطبيقها على نفسه ، عن اشتغاله بسيوئ غيره ، وان يتعاون مع أهلها على البر والتقوى : ويهجر الراغبين عنها غرورا بزنة الحياة الدنيا :

ومن مباحث المنطق في الآية أن الجلال فسر ، ثم ، هنابيل والهمزة فجعلها للاضرب مع الاستفهام تبعاً ، بصريين ووفقاً كثير من المفسرين وغل الأستاذ "لامه ن" ثم ، تقع في أول الكلام فلا يصح فيها المعنى المشهور ذم معنى "الاضرب" في أول القول وما استشهدوا به من الشعر لا يشهد لقولهم بل يصح على ان تكون "أم" في الآية للاستفهام المجرد

وهو ما قاله الزجاج . وقد فسر الآية بنحو ما تقدم وهو مبني على جعل
 « أم » للمعادلة وحذف ما عطف عليه وقال في المعنى ان الزمخشري هو
 الذي أجاز هذا وحده ثم قال وجوز ذلك الواحدي أيضاً . وعزا مجيئها
 للاستفهام المجرد الى أبي عبيدة . ثم قال : ونقل ابن الشجري عن جميع
 البصريين انها أبدا بمعنى بل والمهمزة جيماً وان الكوفيين خالفوهم في
 ذلك والذي يظهر لي قولهم اذ المعنى في نحو « ثم جعلوا لله شركاء » ليس
 على الاستفهام :

وذكر سيويه في الكتاب ان أم المتصلة لا تخرج عن معنى المعادلة
 والتسوية وان أم المتصلة تجيء بعد الاستفهام كما تجيء بعد الخبر وبعدان
 مثل لهما قال : وبمنزله أم هنا قوله عز وجل (١ : الم تنزيل الكتاب لارب فيه
 من رب العالمين * ٢ أم يقولون اقترأ) فجاء هذا الكلام على كلام العرب
 ليعرفوا ضلالهم الى ان قال - ومثل ذلك قوله (٤٣ : ١٦) أم اتخذ مما يخلق بنات
 وأصفاكم بالبنين) فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ان الله عز
 وجل لم يتخذ ولداً ولكنه جاء على حرف الاستفهام ليصروا ضالاهم : اه
 وفسر الجلال « لما » بلم وهو غير صحيح ولم يقل به أحد بل قال سيويه
 ان لما لتأكيد النفي في مقابلة الاثبات المؤكد كأن يقول أحد ان فلان جاء
 فنقول لما يجيء وهذا قد يصح في الآية لان المقام مقام تأكيد كيدانه لا وجه
 لحسانهم أن يدخلوا الجنة ولم يأتهم بعد ما أصاب من قبلهم وقال الزمخشري
 ان لما للنفي مع توقع الحصول ولم للنفي المنقطع وهو الذي يتجه في الآية
 وأما هنا . وفي المعنى ان « لما » تهاوق « لم » في خمسة أمور فراجع هناك

(٢١٥ : ٢١٩) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ : قُلْ مَا أَشَقَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَآلِ السَّبِيلِ : وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

قلنا في تفسير قوله تعالى (١٧٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) الخ أن ما تقدم من أول السورة الى تلك الآية كان في القرآن والرسالة وان تلك الآية وما بعدها الى قوله تعالى (٢٤٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ) في سرد الاحكام العملية . ثم أشرنا الى هذا بعد ذلك وقلنا انه لا حاجة الى التناسب بين كل آية وما يتصل بها وكذلك نقول هنا لاسيما اذا كانت الاحكام المسرودة أجوبة لاسئلة وردت أو كان من شأنها أن ترد للحاجة الى معرفة حكمها . على أن ما تقدم من بيان التحام آيات القرآن والتتامها غريب حتى في سرد الاحكام التي يظهر بادي الرأي أن لا تناسب بينها . فقوله تعالى : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ الخ متصل بما قبله في المغزى فان الآيات السابقة دلت على أن حب الناس لزينة الحياة الدنيا هو الذي أغراه بالشقاق والخلاف وان أهل الحق والدين هم الذين يتعمون لبأساء والضراء في سبيل الله وابتغاء مرضاته ومنها ما يصيبهم في أنفسهم وأموالهم وذلك مما يرغب الانسان في الاتفاق في سبيل الله وبذلك المذنب كيدن لنفس كلامهم من آيات الايمان فكان السامع لما تقدم توجه نفسه الى البذل فيسأل عن صريته فجاء بعده السؤال مقرونا بأجواب وقد ورد في أسباب النزول ان السؤال وقع بالفصل . أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم فزلت الآية . وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان أن عمرو

بن الجراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تنفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت. قال بعض المفسرين إن هذا من رواية أبي صالح عن ابن عباس وقال غيره إنها من رواية الكلبي عنه وهي واحدة قالوا إنها أوهي الروايات عنه وعن عطاء عنه إنها نزلت في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي ديناراً فقال « أنفقه على نفسك » قال إن لي دينارين قال « أنفقهما على أهلِكَ » قال إن لي ثلاثة قال « أنفقهما على خادمك » قال إن لي أربعة قال « أنفقهما على والديك » قال إن لي خمسة قال « أنفقهما على قرابتك » قال إن لي ستة قال « أنفقهما في سبيل الله تعالى » هكذا أورد الحديث بعض المفسرين وهو عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة بسياق آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تصدقوا » فقال رجل عندي دينار قال « تصدق به على نفسك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على زوجتك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على ولدك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على خادمك » قال عندي دينار آخر قال « أنت أبصر به » ورواه أبو داود ولم يفته قدم الولد على الزوجة . ورواه أيضاً الشافعي وابن حبان والحاكم ولم يذكر أن ذلك كان سبب نزول الآية

وقد زعم كثير من المفسرين أن الجواب غير مطابق للسؤال لأنه بيان لمن ينفق عليه لا لما ينفق وخرجوها على أسلوب الحكيم كأنه قال إنه ينبغي السؤال ممن ينفق عليه لا عن جنس ما ينفق أو نوعه وليس ما قالوا بصواب فإن جعل السؤال بما خاصاً بالسؤال عن الماهية والحقيقة من اصطلاح علماء المنطق لا من أساليب العربية . قال الاستاذ الإمام ليس المراد من قوله « من ينفق » نوعه من ذهب أو فضة أو بر أو شعير وإنما

السؤال عن كيفية الاتفاق وتوجيهه الى الاحق به وذلك مفهوم لكل عربي وليس أسلوب القرآن جارياً على مذهب ارسطو في منطقته وانما هو بلسان عربي مبين . وسبق القفال الى بيان ذلك فقال انه وان كان السؤال وارداً بلفظ « ما » الا أن المقصود السؤال عن الكيفية لانهم كانوا عالمين ان الذي أسروا به يتفق مال يخرج قربة الى الله تعالى واذا كان هذا معلوماً لم ينصرف الوهم الى أن ذلك المال أي شيء هو واذا خرج هذا عن أن يكون مراداً تعين ان المطلوب بالسؤال أن مصرفه أي شيء هو . حينئذ يكون الجواب مطابقاً للسؤال ونظيره قوله تعالى (٦٩) قالوا ادع اننا ربك يمين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانما ان شاء الله لم يتدون * ٧٠ قال انه يقول انها بقرة (لا ذلول) الخ وانما كان هذا الجواب موافقاً لذلك السؤال لانه كان من المعلوم ان البقرة هي البهيمة التي نشأتها وصفتها كذا فقوله : ما هي لا يمكن حمله على طلب الماهية فتمين أن يكون المراد منه طلب الصفة التي بها تتميز تلك البقرة عن غيرها فهذا الطريق قلنا ان ذلك الجواب مطابق لتلك السؤال فكذا ههنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذي أسروا باتفاقه ما هو وجب أن يقتضيه بأن مرادهم من قوله ماذا ينتفون ليس هو طلب الماهية بل طلب المنصرف فهذا حسن هذا الجواب : اهـ

وقد ان السؤال كان عن امرين - ما ينطق وأين يتفق كما في بعض الروايات فذكر في إيراده عنهم الاول وحذف الثاني للعلم به ودلالة الجواب عليه فانه ذكر به الامرين . هو قوله تعالى : قل ما أتقتم من خير . وهذا هو المنطق والخير هو المال وتقدم في تفسير (١٨٠) ان ترك خير الوصية للوالدين ان اكثرين قبيحاً بالكثير . لكن قوله ههنا من خير يمين القليل والكثير . وقال

بعضهم ان التعبير عن المال بالخير يتضمن كونه حلالا فكانه قال ان الاتفاق والتصدق يكون من فضل المال الكثير الحلال الطيب. وأما بيان المصروف قوله فقلوا الذين والاقرين واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴿قدم الوالدين لمكانتهما وفسروا الاقرين بالاولاد واولادهم ولا شك أن أقرب الناس الى المرء اولاده ان وجدوا والا كان أقربهم اليه بعد والديه أخوته وما اختير لفظ الاقرين هنا الا لبيان ان العلة في التقديم القرابة فن كان أقرب كان أحق بالتقديم. وكان الذين حملوا لفظ الاقرين على الاولاد خاصة أرادوا جعل الآية للتفقة الواجبة في الققه وهي تجب للوالدين والاولاد عند الحاجة بالاجماع والتفقة في الآية أعم وهؤلاء اليتامى والمساكين لا يجب على فرد معين من المكلفين الاتفاق على يتيم أو مسكين معين منهم من حيث انه يتيم أو مسكين ولكنهم أحق بالصدقة المفروضة والمندوبة بعد الاقرين فالآية عامة في التفقة وأحق الناس بها . ومن أغرب ما قيل فيها زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الموارث كأنها اشتبهت عليهم بآية الوصية للوالدين والاقرين على أن دعوى النسخ هناك لم تسلم لهم فكيف بها هنا وقد ردها عليهم الجماهير :

ثم قال تعالى ﴿وما فعلوا من خير﴾ كالاتفاق في موضعه بتقديم الاحق فالاحق به بمن ذكر وهو ما يوجد في كل زمان ومكان وبمن لم يذكر في هذه الآية وذكر في غيرها كالرجل تعرض له الحاجة فتدفعه الى السؤال - لا من يتخذ السؤال حرفة وهو قادر على الكسب - وكالمكاتب يساعد على أداء نجومه وكثير الاتفاق من أعمال الخير ﴿فان الله به عليم﴾ لا يفتب عنه فينسى الجزاء والثوبة عليه

(٢١٦:٢١٧) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٧:٢١٨) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفُسِ الَّتِي أُهْلِكَ فِيهَا قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَثِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الَّتِي أُهْلِكَ فِيهَا أَهْلُهَا مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْقِتْلَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَتَدَارَأُونَ بِهَا فِي الْأَرْضِ لِيُخْرِجَ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ السَّيِّئُونَ (٢١٨:٢١٩) إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَلَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَرْجُونَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

أخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه من طريق زيد بن رومان عن عروة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش - وهو ابن عمته في ثمانية من المهاجرين في رجب مقله من بدر الأولى وكتب له كتاباً يعلمه فيه أين يسير فقتل أخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك فانظر فيه فمريت به فامض له ولا تستكره أحداً من أصحابك على الذهاب معك فيه سري يومين فتح الكتاب وذا فيه أنت امض حتى تسر نخلة فأتنا من أخير قريش يا أيها الذين آمنوا لم يأمره بقتال . فقال لأصحابه وكانوا ثمانية - حين قرأ "كتب سمعاً وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فبئضق معي فأتنا مدنى لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

نهائي أن أستكره منكم أحدا : فمضى القوم معه حتى كانوا بجزان أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلقا عليه يطلبانه ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فربهم عمرو بن الحضري والحكم ابن كيسان وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبدالله وأشرف لهم عكاشة ابن حصن وكان قد خلق رأسه فلما رأوه حطيقا قالوا عمارة ليس عليكم منهم بأس وأتمر بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر يوم من جمادى قالوا لئن قتلتموهم انكم لتقتلونهم في الشهر الحرام ولئن تركتموهم ليدخان في هذه الليلة الحرم فليمتنع منكم فأجمع القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضري بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأظلت نوفل وأعجزهم واستاقوا المير فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم « والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » فأوقف رسول الله (ص) الاسيرين والمير فلم يأخذ منها شيئا . فلما قال لهم رسول الله ما قال سقط في أيديهم (أي ندموا) وظنوا ان قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين وقالت قريش حين بنهم أمر هؤلاء قد سفك محمد الدم الحرام وأخذ المال وأسر الرجال واستحل الشهر الحرام فنزل قوله تعالى (يسئلونك عن الشهر الحرام) الآية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المير وفدى الاسيرين . وفي رواية الزهري عن عروة انه لما بغ كفار قريش تلك القعدة ركب وقد منهم حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أيحل القتال في الشهر الحرام فنزلت . هكذا أورد القصة بعض المفسرين وقوله في صدرها « في ربيع الثاني سنة ثمانية للهجرة » . وكان آخر يوم من جمادى « وذكروا

ان هذه القصة كانت قبل غزوة بدر بشهرين وبعد الهجرة بسبعة عشر شهرا . وأخرجها السيوطي في أسباب النزول عن ذكر ما عدا ابن اسحق من حديث جندب بن عبد الله مختصرة وقال انهم قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى . وقال في آخرها : قال بعضهم ان لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر فأنزل الله « ان الذين آمنوا والذين هاجروا » الآية ومشي على ذلك في التفسير . وقال الاستاذ الامام ان كلامه يفيد أن الآيات نزلت متفرقة والصواب ان الآيات الثلاث نزلت في قصة واحدة مرة واحدة

هو كتب عليكم القتال الخ قالوا ان هذه أول آية فرض فيها القتال وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة وقد كان القتال ممنوعا فأذن فيه بعد الهجرة بقونه تعالى في سورة الحج (٢٢: ٣٩ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) لآيات ثم كتب في هذه السنة . ونقل عن ابن عمر وعطاء ان القتال كان واجبا في ذلك الوقت على الصحابة فقط وان هذا هو المراد من الآية . وذهب السلف الى أن القتال مندوب اليه واستدلوا بقوله تعالى في سورة النساء (٩٥: ٤) فض الله مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة وكلا وعد الله الحسنى) وهو مردود بان القاعدین هنا أولو الضر والناس الجوزون عن القتال نطقت به الآية وأما القاعدون كراهة في القتال فحكمهم في سورة براءة وقيل ان القتال يجب في عمر مرة واحدة . وقد انعقد لإجماع بعد هذا انحرف انني كان في القرن سني حتى أن اجهد من قروض الكفاية الا أن يسأل بعدو بلاد المسلمين فها فيكون فرض عين . أما قوله تعالى هو وهو كره لكم فقد عده بعضهم من المشكلات اذ كيف يكره المؤمنون

ما يكلفهم الله تعالى إياه وفيه سعادتهم وحمله جمهور المفسرين على الكره الطبيعي والمشقة وهذا لا يناق الرضى به والرغبة في القيام بأعبائه من حيث انه مما أمر الله به وجعل فيه المصلحة لحفظ دينه كما قال في آيات الاذن به من سورة الحج (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد)

وقوله ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ﴾ معناه ان من الاشياء المكروهة طبعاً ما تأتونه وأنتم ترجون نفعه وخيره كشرب الدواء البشع المر ومن الاشياء المستلذة طبعاً ما يتوقع فاعلها الضرر والاذى في نفسه أو من جهة منازعة الناس له فيه

عذاته قري ما قاله المفسرون ولكن الاستاذ الامام قال انه لا يظهر على هذا معنى وجيه لقوله عز وجل ﴿ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ لان هذا مما يعلمه الناس ويتوقعونه لا بما هدام الكتاب اليه ، بعد ان كانوا غائبين عنه ، والصواب ان « عسى » في مثل هذا المقام تهيد ان ما دخلت عليه من شأنه أن يقع ، لأنه مرجو من المتكلم ومتوقع ، وأن الكره محمول على غير ما حملوه عليه . ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بمث والعرب في قتال مستحرم ، ونزاع مستمر ، وكان الغزو للسلب والنهب ، من أعظم أسباب الكسب ، وكان الصحابة قد ألقوا القتال واعتادوه ومرنوا عليه فلم يكن عندهم مكروهاً بالطبع ولكنهم كانوا يرون أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتات به ويخشون أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكوا ويضيع الحق الذي هدوا اليه وكلفوا بإقامته والدعوة اليه . ثم وجه آخروهم ان كرههم ان يتحمل ثم يكن خوفاً عني أنفسهم أن ييسوا ولا على الحق الذي حملوه أن

يضيع وإنما هو حب السلام والرحمة للناس التي أودعها القرآن في نفوسهم، وثبتها الإيمان في قلوبهم، واختيار مصابرة الكفار ومجادلتهم بالدليل والبرهان، دون مجالسهم بالسف والسنان، وجاء أن يدخلوا في السلم كافة ويتركوا خطوات الشيطان، وعلى هذا الوجه يظهر من معنى «وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» ما لا يظهر في المعنى الذي قبله ويصدق له «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» أن قياسكم جميع الكافرين على أنفسكم، وتوقعكم أن يزين لهم من الإيمان ما زين لكم، هو من الأقيسة الباطلة فإن الاستعداد في الناس يتفاوت تفاوتاً عظيماً فهم من ساءت طبيعته، وأحاطت به خطيئته، حتى لم يبق لروح الحق منفذ إلى عقله، ولا لحب الخير طريق إلى قلبه، فلا نفع فيه الدعوة، ولا ترجى له الهداية، ومثل هذا الفريق في الأمة كمثل الدم الفاسد في الجسم إذا لم يخرج منه فإنه يفسده، ولم يأمر الله بقتالهم، إلا رحمة بمجموع الأمة أن تفسد بهم، فلا قاسون على من سلمت فطرتهم، وحسنت سريرتهم. حتى كانت وقوعهم في الباطل جهلاً منهم بالحق، وأصابتهم بعض الشر، لعدم التمييز بينه وبين الخير، وأنتم أيها المؤمنون لا تعلمون كنه استعداد الناس ولا ما يكون من أثره في مستقبلهم وإنما الله هو الذي يعلم ذلك فامشوا أمره وأمد معناه على الوجه الأول مما أورد الاستاذ الأمام فهو أن سنة الله تعالى قد مضت بأن ينصر الحق وحزبه على الباطل وأحزابه ما استمست حزب الله بختبه فأقاموه ودعوا إليه ودفعوا عنه وأن تقوم عن المدافعة ضعف في الحق يغري به عداؤه ويطعمهم بالتشكيل بحزبه حتى يتألبوا عليه ويقعوا به، وأنه قد سبق في علم الله تعالى بأن الله لا بد أن يظهر دينه وينصر أهله على قتلهم، ويخذل أهل الباطل على كثرتهم، (٢٤٩ وم

من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) وقد علم الله كل هذا وأنتم لا تعلمون ما خبأ لكم في غيبه وستجدونه في امتثال أمره، والعمل بما يرشدكم اليه في كتابه ،

ومن عجيب ما رأى العينان نقل المفسرين بعضهم عن بعض أن المراد بقوله تعالى « وعسى أن تكرهوا شيئاً » جميع التكاليف التي أمروا بها . بقوله « وعسى أن تحبوا شيئاً » جميع ما نهوا عنه . ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يكره طبعه وتستثقل نفسه جميع ما أمره الله تعالى به وتحب جميع ما نهاه عنه ولكن التقليد يذهل المرء عن نفسه وما تحب وتكره وعما يراه ويمر به في الناس بالمشاهدة والاختبار . فليتأمل القارئ الفرق بين هذا القول الذي يعرف بطالانه من نفسه وبين ما قاله الاستاذ الامام يعرف قيمة استعمال العقل فيما خلق له من غير تقييد بالتقليد وكم ترك الاول للآخر بعد ما بين سبحانه ان القتال كتب على هذه الامة فلا مفر منه وان كرهه المؤمنون خشية أن يضيع الحق بهلاك أهله أولما أودع القرآن قلوبهم من الرحمة ، والرجاء يجذب الناس الى الايمان بمجاذب الدليل والحجة ، - وهو الارجح - بين سبحانه مسألة لا بد في هذا المقام من بيانها للحاجة الى العلم بها على أنه وقع السؤال منها وهي مسألة القتال في الشهر الحرام فقد كانت العرب تحرم القتال في الاشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة واحرم ورجب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الناس على غير القبيح مما كانوا عليه وترك القتال أربعة أشهر من السنة حسن لانه قليل للشر لئلا تكثر من عماء عبد الله بن جحش وأصحابه وقع سيئ عند المسلمين شر من أن يكونوا يعمدون عند أخذ المير وقتل من قتلوا

ان ذلك اليوم غرة رجب . قيل ان السائلين هم المؤمنون وقيل هم
المشركون وقد تقدمت الرواية في ذلك وسياق الآية رد على المشركين
وارشاد للمؤمنين وهي

﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ﴾ أي عن القتال فيه وقرئ
« عن قتال فيه » بتكرير العامل ﴿ قل قتال فيه كبير ﴾ أي ان القتال فيه
أمر كبير مسننكر وقال بعضهم معناه ذنب كبير وهذا تقرير لحرمه القتال
في الشهر الحرام قال ابن جريج حلف لي عطاء بالله انه لا يحل للناس النزول
في الحرم ولا في الاشهر الحرم الا على سبيل الدفع وأن هذا حكم باق
الى يوم القيامة . وقال بعضهم انه منسوخ بقوله تعالى في سورة التوبة
فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأنكر بعضهم هذا لانه نسخ للخاص
بالعامة وفيه خلاف وما آخرون ان الآية لا تدل على حرمة القتال في كل شهر
حرام مطلقاً لان قصص قتال فيها نكرة في حيزه ثبت فلا تميم . ولهم
في الآية كلام كثير والظاهر ابتداء اثبات كون القتال في اشهر الحرم
كبيراً تمهيداً للحجة على ان ما فعله عبد الله بن جحش وما عساه يفعل المسلمون
من القتال فيه مبني على قاعدة لا ينكرها عقل وهي وجوب ارتكاب
أبغ الضررين اذا لم يكن بد من أحدهم ولا شك ان القتال في نفسه
أمر كبير وحرمة عظيم وانما يرتكب لاذلة ما هو أعظم منه وذلك قوله تعالى
﴿ وصعد عن سبيل الله ﴾ بطريق انوص به وهو لا سلام وكان المشركون
يمنعون ناس منه يقتولون من يسير في ذنوبه في نفسه وأهله وماله ويمنعونه من
هجرة الى التي رعيه ص (قوان سلام) وكفر به ﴿ أي بالله تعالى ﴾ والمسجد
الحرم . ﴿ أي وصعد عن المسجد الحرام وهو منع المؤمنين من الحج والاعتبار

وواخرج أهله منه ﷺ وم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون وذلك كقوله
 في آيات الاذن بالقتال في سورة الحج (الذين أخرجوا من ديارهم بغير
 حق الا ان يقولوا ربنا الله) - كل واحد من هذه الجرائم الى عليها المشركون
 هو أكبر عند الله ﷻ من القتال في الشهر الحرام فكيف بها وقد اجتمعت
 ثم صرح بالعلة العامة لمشروعية القتال وهي فتنة الناس عن دينهم فقال
 هو والفتنة أكبر من القتل ﷻ وكان المشركون يفتنون المؤمنين عن دينهم باللقاء
 الشبهات وبما علم من الايذاء والتعذيب كما فعلوا بعمار بن ياسر وعشيرته وبلال
 وصهيب وخباب بن الارت وغيرهم . كان عمار يعذب بالنار يكوى بها
 ليرجع عن الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر به فيرى أثر
 النار به كالبرص . وعن أم هانئ قالت ان عمار بن ياسر وأباه وأخاه عبد
 الله وسمية أمه كانوا يعذبون في الله فربهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
 صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة : وفي رواية صبرا يا آل ياسر
 اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت : مات ياسر في العذاب وأعطيت سمية أم
 عمار لابي جهل يعذبها وكانت مولاة لعمة أبي حذيفة بن المغيرة وهو الذي عهد
 اليه بتعذيبها فعذبها عذابا شديدا رجاء ان تقتن في دينها فلم تجبه لما يسأل
 ثم طعنها في فرجها بحربة فماتت رضي الله عنها وكانت عجوزا كبيرة وكان
 أبو جهل يقول لها مع ذلك : ما آمنت بمحمد الا انك عشقته لجماله : يؤذيها
 بالقول كما يؤذيها بالفعل . وكان يلبس عمارا درعا من الحديد في اليوم
 الصائف يعذبه بحره . وكان أمية بن خلف يعذب بلالا يفتنه فكان
 يبيسه ونعطشه ليلة ويوما ثم يطرحه على ظهره في الرمضاء أي يضعه على
 الأرض المحترقة ثم يمشي على راسه ثم يضع اللحم ويضع على ظهره صخرة

عظيمة وقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد (ص) وتبعد
اللات والعزى فيأبى ذلك رهاات عليه نفسه في الله عز وجل وكانوا يعطونه
للولدان فيربطونه بحبل ويطوفون به في شعاب مكة وهو يقول «أحد
أحد» وحكى خباب رضي الله عنه عن نفسه قال لقد رأيتني يوما وقد أوقد
لي نار وضعوا علي ظهري فأأطفاها إلا ودك (دهن) ظهري: فهذا
نموذج من فتنه المشركين لضعفاء المسلمين وما امتنع منهم إلا من له عصبية من
قومه عزاءهم إليه فنعوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم على منعة قومه
وعناية الله تعالى به لم يسلم من أذيائهم فقد وضعوا أسلا الجزور (كرش البعير
المملوء قرنا) على ظهره وهو يصلي وخاف أصحابه تنحيته عن ظهره وتعرضوا
له بضروب من الإذاء كفاء الله شرها كما قال تعالى (١٥: ٩٥) إنا كفيناك
استهزئين (استهزئين) وسبجي ذكره وندب أذيائهم في موضعه إن شاء الله تعالى
هذاهم كان المشركون موف به المؤمنين في ح ضعفه وما
هاجروا وكنروا صاروا يقصدونهم بالقتل لأحق الدين وأذلك قال تعالى
﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا﴾ عاد إلى
خطاب المؤمنين الذين كانوا يكرهون القتال لما تقدم فأعلمهم أن أولئك
المشركين لا هم لهم إلا منع الإسلام من الأرض فترك قتالهم هو الذي
يبيد الحق وأهله، وانتظار إيمانهم بمجرد الدعوة، طمع في غير مطمع،
والقتال في الشهر الحرام، أهون من الفتنة عن الإسلام، لو لم يحتف بها
غيرها من الآثام، كيف وقد قارنها الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن
المسجد الحرام وإخراج أهله منه والاعتداء بالقتال والاستمرار عليه. ولما ذكر
الردة التي يغونها بقتالهم بين حكمها فقال ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت

وهو كافراً ولثك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ❦ أي بطلت وفسدت حتى كان واحدهم لم يعمل صالحاً قط لان الرجوع عن الايمان الى الكفر يشبه الآفة تصيب المنخ والقلب فتذهب بالحياة فان لم يمت المصاب بمقله وقلبه فهو في حكم الميت لا ينتفع بشيء . وكذلك الذي يقع في ظلمات الكفر بعد ان هدى الى نور الايمان تفسد روحه ويظلم قلبه فيذهب من نفسه أثر الاعمال الصالحة الماضية ، ولا يعطى شيئاً من أحكام المسلمين الظاهرة ، فيخسر الدنيا والآخرة . يقول بعض الفقهاء ان المرتد تبطل أعماله حتى كأنه لم يعمل خيراً قط وحتى انه يجب عليه إعادة نحو الحج اذا رجع الى الاسلام وتطلق منه امرأته طلاقاً بائناً فلا تعود اليه اذا هو عاد الى الاسلام الا بمقد جديد . ويقول غيرهم ان جبوت العمل مشروط بالموت على الكفر فاذا ارتد المسلم مدة ثم عاد لا تجب عليه إعادة نحو الحج وأما امرأته فانها تكون موقوفة الى انتهاء العدة فان عاد الى الاسلام قبل انقضاء عدتها كانت على عصمتها وان عاد بعد انقضاء العدة فانها لا ترجع اليه الا بمقد جديد . وللردة أحكام أخرى عند الفقهاء تطلب من كتبهم . ومعنى الآية ظاهر وهو ان المرتد لا ينتفع بأعمال الاسلام في دنياه ولا في اخراه وذلك أن الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله الأساسية وهي (١) الايمان بأن لهذا الكون العظيم المتقن في وحدة نظامه وبديع إحكامه إلهاً أبدعه وأتقنه بقدرته وحكمته بغير مساعد ولا واسطة فلا تأثير لغيره في شيء منه الا ما هدى هو الناس اليه . من اطراد سننه في الاسباب والمسببات وهذا الاصل هو منتهى ما يصل اليه ارتقاء العقل البشري في الاعتقاد . و (٢) الايمان بعالم الغيب والحياة الآخرة ذلك أن اليوم الحثي هو هذا الكون لا تمتد من الوجود ولا تنفذ من أقطار

ملك الله بما نراه من فساد تركيبها وذهاب صورها فإذا كان العدم المحض غير معقول، والنحول في الصور مألوف منظور، فلا غرو أن يكون للناس حياة أخرى في عالم آخر بعد خراب هذا العالم . وهذا الايمان ركن من أركان الارتقاء البشري لانه يبعث البشر الى الاستعداد لذلك العالم الاوسع الاكل ويعرفهم بأن وجودهم أكل وأبقى مما يتوهمون . و(٣) العمل الصالح الذي ينفع صاحبه وينفع الناس . فهذه الاصول الثلاثة التي جاء بها كل نبي مرسل لا يتركها إنسان به معرفتها والاخذ بها إلا ويكون منكوساً لا حظ له من الكمال في دياه ولا في آخرته بل يكون من أصحاب النفوس الخبيثة والأرواح المظلمة التي لا مقر لها في الآخرة الا دار الخزي كما قال تعالى ﴿ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وقد تقدم الكلام في مثل هذا كأنه تعالى يقول للمؤمنين الكارهين للقتال لاسيما في الشهر الحرام اذا كان هؤلاء المشركون على ما ذكر من الكفر والظفیان، ومن ايذاكم وقتكم عن الايمان، ومن منع اخوانكم عن الهجرة اليكم بعد طردكم من الاوطان، ومن القصد الى قتالكم حتى يردوكم عن دينكم، تنخسروا دنياكم وآخرتكم، فلا ينبغي أن تحجبوا عن قتالهم عند الامكان. و' أن تحفلوا بانكارهم عليكم القتال في الشهر الحرام،

ولما ذكر حال المشركين وحكم المرتدين مناسب ان يذكر جزاء مؤمنين المهاجرين والجاهدين، ولذا قال ﴿ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله والله غفور رحيم ﴾ المهاجرة مفارقة الاوطان والاهل وهي من المجر ضد الوصل. ولما هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مكة فراراً بقومه من أذى قريش

وقفتهم الى المدينة التي عاهده من آمن من أهلها على أن يمنعه مما يمنعون منه أنفسهم وجب على كل مسلم أن يتبعه في هجرته لبعث الاسلام بأهله ويقدر المؤمنون باجتماعهم على الدفاع عن أنفسهم . واستمر وجوب الهجرة على من قدر الى فتح مكة اذ خذل الله المشركين وجعل كلمتهم السفلى وكلمة الله هي العليا . وقد اختلف الفقهاء في حكم الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام في مثل عصرنا هذا ويؤخذ من علة وجوب الهجرة في عهد التشريع انها تحب بمثل تلك العلة في كل زمان ومكان . فلا يجوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن فيها عن دينه بأن يؤذى اذا صرح باعتقاده أو عمل بما يجب عليه وان كان حكام تلك البلاد من صنف المسلمين ومن ذلك أن لا يقدر المسلمون على التصريح قولا وكتابة بكل ما يعتقدون ولا يمكنوا من القيام بفريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المجمع عليه . وأما المجاهدة فهي من الجهد وهو المشقة وليس خاصاً بالقتال . والرجاء هو توقع المنفعة من أسبابها . فالؤمنون الذين هاجروا مع الرسول أو هاجروا اليه للقيام بنصرة الحق والذين بذلوا جهدهم في مقاواة الكفار ومقاومتهم هم الذين يرجون رحمة الله تعالى واحسانه رجاء حقيقياً وهم أجدر بأن يعطوا ما يرجون وهو الله غفور رحيم . يفقر لهم ما عساه يفرض منهم ويتغمد بهم برحمته ورضوانه

(٢١٩: ٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَيْرِ وَالْيَمِينِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ نَفَعُ النَّاسَ وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ مِنْ فَضِيلَةٍ، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَنَاءُ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢٢٠: ٢١٧) في الدنيا والآخرة . وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لِيَهُمْ خَيْرٌ وَأَنْ تَدْخُلُوا بِأَرْحَامِكُمْ، وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ السَّالِكِينَ . وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْوَسْطِيِّينَ قُلْ يَنْصَحُونَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْتَكُمُ . إِنْ أَنْتُمْ حَكِيمُونَ .

قال السيوطي في أسباب النزول: روى أحمد من حديث أبي هريرة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر وبأكلون الميسر فسألوا رسول الله (ص) عنهما أنزل الله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية فقال الناس ما حرم علينا قال أثم كبيروكم كانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل الله آية أغلظ منها (٤: ٣٠) يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلا آية تم نزلت آية أغلظ من ذلك (٥: ٩٠) يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله «فهل أنتم متهمون» قاله انتهينا ربنا. وقال الجلال في تفسير آية البقرة أنها لما نزلت شربها قوم وامتنع آخرون حتى نزلت آية المائة . وهو مخالف للإطلاق الذي نقلناه اتفاقاً عن كتاب أسباب النزول له . وروى أحمد وأبو داود الترمذي وصححه والنسائي وغيرهم عن عمر أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيناً شافياً فأنها تذهب بالمال والعقل فنزلت هذه الآية فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيناً شافياً فنزلت الآية التي في سورة النساء «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فكان يتنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أن لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيناً شافياً فنزلت الآية التي في المائة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ «فهل أنتم متهمون» قال عمر انتهينا انتهينا . وفي النفس شيء من هذه الروايات التي توهم أن الآيات نزلت متتابعة وأن قول الله تعالى «فيها أثم كبير» وقوله «وإنهما أكبر من نفعهما» لم يكن كافياً لكف الصحابة عن شرب الخمر كما في الرواية الأولى ولا يتوقه ، فهم

معنى الآيات على شيء من هذه الروايات ويظهر من مجموعها أن القطع بتحريم الخمر والنهي عنها كان بعد تمهيد بالقدم والنهي عنها في حال الصلاة وأوقات الصلوات متقاربة فمن ينهي عن قرب الصلاة وهو سكران فلا بد أن يتجنب السكر في أكثر الاوقات لئلا تحضره الصلاة وهو سكران وفي هذا من الحكمة في التدريج بالتكليف ما لا ينجح . قال الفقهاء والحكماء في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بها كثيرا فلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق : والذي كان يتبادر لولا الروايات أن آية سورة النساء هي التي نزلت أولا فكانوا يمتنعون عن الشرب في أكثر الاوقات لئلا تقوتهم الصلاة وأما آية المائدة فلا شك أنها آخر ما نزل لآياتها أكدت النهي وبينت علة التحريم بالتعيين على أن السورة برمتها آخر السور نزولا وقد ذهب بعض الائمة الى أن الخمر حُرمت بهذه الآية وإن ما أتى بعدها فهو من قبيل التوكيد لأن لفظ الاثم يفيد المحرم قال تعالى (٧: ٣٣) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق . ولكن ذهب الجمهور الى أن التحريم كان تدريجا كما تقدم ووجه الاستاذ الامام بأنه المنقول والمهود في حكمة التشريع وقال ان الاثم هو الضرر فتحريم كل ضار لا يقتضي تحريم ما فيه ضرة من جهة ومنفعة من جهة أخرى لذلك كانت هذه الآية موضعا لاجتهاد الصحابة فترك لها الخمر بعضهم وأصر على شربها آخرون كلهم رأوا أنه يتيسر لهم أن يتنعموا بها مع اجتناب ضررها فكان ذلك تمهيدا للقطع بتحريمها ولو غلبت ابا التحريم مع ولوع الكثيرين بها واعتقادهم منفعتها لخشي أن يخالفوا

أَوْ يَسْتَقْبَلُوا التَّكْلِيفَ فَكَانَ مِنْ حِكْمِ اللَّهِ أَنْ رَبَّاهُمْ عَلَى الْاِقْتِنَاعِ بِأَسْرَارِ
التَّشْرِيعِ وَفَوَائِدِهِ لِأَخْذِهِ بِقُوَّةٍ وَعَقْلٍ

لفظ الحمر منقول من مصدر خمر الشيء بمعنى ستره وغطاه يقال
خمرت الشيء إذا سترته وخمرت الجارية ألبستها الحمار وهو انتصيف الذي
تغطي به وجهها وتخمرت هي واختمرت. والوجه في النقل أن هذا الشراب
يستر العقل ويغطيه، أو هو من خامره بمعنى خالطه يقال خامره الداء أي
خالطه ومثله خامر الشيء أو بمعنى التغير يقال خمر الشيء (كلم) إذا تغير
عما كان عليه والعصير يتغير فيكون خمرًا أو بمعنى الإدراك من خمر العجين
ونحوه فاختر أي بلغ وقت إدراكه وقال ابن الأعرابي أنه يقال سميت الحمر
خمرًا لأنها تركت حتى اختمرت واختارها تغير رائحتها. وجميع هذه المعاني
ظاهرة في هذه الاشربة المسكرة كلها كما قال ابن عبد البر فيصح إطلاق
اسم الحمر لفة على كل مسكر وهذا ما ذهب إليه أشهر علماء اللغة كأبو هري
وأبو نصر القشيري وأبو حنيفة الدينوري وأبو عبد صاحب القاموس. والظاهر
أن هذا الإطلاق حقيقي ولا وجه للعدول عنه إلا أن يصح أن العرب كانت
تسمي نوعًا خاصًا من المسكرات خمرًا لا تطلق اللفظ على مسكر سواه وهو
ما زعمه بعض الناس والخفية على أن الحمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد
وقذف بانزبد زاد بعضهم ثم سكن وقيل إذا اشتد فقط. ويرده أن الصحابة
وهم صميم العرب فهموا من تحريم الحمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين
ما كان من العنب وما كان من غيره بل قال أهل الآثار إن الحمر حُرمت
بالمدينة ولم يكن شرابهم يومئذ إلا نبيذ البسر والتمر فهو الذي تناوله نص
القرآن ابتداءً وأخرج أبو داود: نزل تحريم الحمر يوم نزل وهو من خمسة من

العنب والتمر والخنطة والشعير والذرة والخمر ما خسر العقل: وكان هذا كل ما كان يعرف ولا شك ان غيره مثله. وكذلك الاحاديث الصحيحة صريحة في ذلك ومنها حديث الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي « كل مسكر خمر » وروى بزيادة « وكل خمر حرام » وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يجلدون كل من سكر ويعبرون عن ذلك بحدا الخمر أو عقوبته. يقول المخصصون ان ما ورد في الحديث اصطلاح شرعي لا لغوي وتقول ان الذي أنزل عليه الذكر ليعين للناس ما نزل عليهم قد بين لهم ان الخمر التي نهى الله عنها في كتابه هي كل مسكر فلا فرق في حكمها بين مسكر وآخر وهذا البيان قطعي متواتر لان العمل عليه وفي حديث أبي داود وغيره « ما أسكر كثيره فقليله حرام »

وأما الميسر فهو القمار واشتقاقه من يسر اذا وجب أو من اليسر بمعنى السهولة لانه كسب بلا مشقة ولا كد أو من اليسار وهو النسي لانه سببه للراجح أو من اليسر بمعنى التجزئة والاقسام يقال يسر والشيء اذا اقتسموه. قال الأزهري الميسر الجزور (الجل) كانوا يتقمارون عليه سمي ميسرا لانه يجزأ أجزاء فكأنه موضع التجزئة وكل شيء جزأته فقد يسرته واليسر الجازر أي لانه يجزىء لحم الجزور ثم صار يقال للمتقمارين جازرون لأنهم سبب الجزر والتجزئة هذا هو الاصل. وأما كيفيته عند العرب فهي أنه كان لهم عشرة قدام (بالكسر) وهي الأثر والاقلام - القذ والتوأم والرقيب والحلس (ككتف) والمسبل والمطى والنافس والمنيع والسفيح والوغد - لكل واحد من السبعة الاولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزونها عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين جزءا ولبس الثلاثة الأخيرة

شيء فالنقد سهم والتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللحلس أربعة وللتنافس خمسة وللمسبل ستة وللمعلى سبعة وهو أعلاها . وكانوا يحملون هذه الأوزان في الرابة وهي الخريطة ويضعونها على يد عدل يحلجها ويدخل يده فيخرج منها واحدا باسم رجل ثم واحدا باسم رجل الخ فنخرج له قدح من ذوات الانصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئا ونرم عن الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك الانصباء الى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم بالتحريك وهو في الاصل ثمر العضاء لا يتنفع به . وقد نظم بعضهم هذه الاسماء فقال

كل سهام الياسرين عشرة	فأودعوها صحفاً منشرة
لها فروض ولها نصيب	النقد والتوأم والرقيب
والحلس يتلوهم ثم النفس	وبعده مسبهون السادس
ثم المعلى كاسه المعلى	صاحبه في الياسرين الأعلى
والوعد والسفيح والمنيع	غفل فما فيها يرى ريح

قد اختلفوا هل الميسر ذلك النوع من القمار بعينه أم يطلق على كل مقامرة ولكن لا خلاف في أن كل قمار محرم قطعاً إلا ما أباح الشرع من الرهان في السباق والرمية ترغيباً فيهما

﴿ قل فيهما ثم كبير ﴾ قرأ حمزة والكسائي « كثير » من الكثرة وقرأ الباقون « كبير » من الكبر وإنما كان اسم الخمر كبيراً لأن مضرتها كبيرة ولا إثم إلا ما كان ضاراً والضرر يكون في البدن والنفس والعقل والمال ويكون في التعامل وارتباط الناس بعضهم ببعض . ولا يوجد إثم من الآثام

يدخل ضرره في كل شيء كالخمر . وأنواع هذا الضرر كثيرة فمن مضرات الخمر الصحية إفساد المعدة والاقهواء (قد شهوة الطعام) وتغيير الخلق فالسكارى يسرع اليهم التشوّه فتجحظ أعينهم وتمتقع سحتهم وتعظم بطونهم بل قال أحد أطباء الألمان أن السكر (كثير السكر) ابن الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم بن الستين ويكون كالهرم جسمًا وعقلًا ، ومرض الكبد والكلى ، وداء السل الذي يفتك في البلاد الأوروبية فتكا ذريما على عناية أهلها بقوانين الصحة ولكن لا وقاية من شرور السكر إلا بتركه وقد قيل أن نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوربا بداء السل . ولم يكن هذا الداء معروفاً أو منتشرًا في مثل هذه البلاد (مصر) قبل شيوع السكر فيها فهو من الأدوية التي حملها إليها الأوربيون وقد كثرت فاحشة في مصر على أن جوها لا يساعد على اتقائه . وأما ضرر الخمر في العقل فهو مسلم عند الناس وليس ضرره فيه خاصا بما يكون من فساد التصور والادراك عند السكر بل السكر يضعف القوة العاقلة وكثيرا ما ينتهي بالجنون ولاحد أطباء ألمانيا كلمة اشتهرت كالامثال وهي « اقفلوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات والتكايا والسجون »

وقد قال الأطباء أن السكر لا يتحول الى دم كما يتحول سائر الاغذية بعد الهضم بل يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه فتسرع حركة الدم وتختل موازنة الجسم وتعطل وظائف الاعضاء أو تضعف وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل فن تأثيره في اللسان اضعاف حاسة الذوق وفي الحلق التهاب وفي المعدة ترشيع العصارة الفاعلة في الهضم حتى ينظ نسيجها

وفي الكبد تمديده وتوليد الشحم الذي يضاعف عمله . وكل هذا يتعلق بما يسمونه الجهاز الهضمي . ومن تأثيره في الدم أنه بمازجته له يبق دورته وقد يوقفها أحياناً فيموت السكور فجأة، ويضاعف مرونة الشرايين فتتدد وتفظ حتى تنسد أحياناً فيفسد الدم ولو في بعض الاعضاء فتكون الفتقرنا التي تقضي بقطع العضو الذي تظهر فيه لكلا يسري الفساد الى الجسد كله فيكون هالكا . ومن تأثيره في جهاز التنفس إضافة مرونة الخنجره وتهيج شعب التنفس وأهون ضرر ذلك بحة الصوت والسعال وأعظمها تدور الرئة أي السل القاتل بالشبان ، والقاطع لجميع لذات الانسان، وأما تأثيره في المجموع العصبي فهو الذي يولد الجنون ويهلك النسل فولد السكور لا يكون نجياً وولد ولده يكون شرّاً من ولده وأضعف بدناً وعقلاً وقد يؤدي تسلسل هذا الضعف الى انقطاع النسل بالمرّة لاسيما اذا جرى الأبناء على طريق الآباء كما هو الغالب

ومن مضرات الخمر في التعامل وقوع النزاع في الخصام بين السكارى بعضهم مع بعض وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم كثير ذلك أدنى بادوة فيوغلون فيه حتى يكون عداوة وبغضاء . وهذه العلة في التحريم من أكبر الملل في نظر الدين ولذلك ورد بها النص في سورة المائدة (٩٠: ٥) انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) ومنها افشاء السرو هو ضرر ينولد منه مضرات كثيرة لاسيما اذا كان السر يتعلق بالحكومة ومنها الخسة والمهانة في أعين الناس فإن السكران يكون في هبائه وكلامه وحركاته بحيث يضحك منه ويستخف به كل من يراه حتى الصبيان لأنه يكون أقل منهم عقلاً وأبعد عن التوازن في حركاته وأعماله والضيبط

في أفكاره وأقواله . وينقلون عن السكاري من النوادر النريبة ما يكفي في ردع من له شرف وعقل عن الخمر فيراجع ذلك في كتب الادب والمحاضرة ومما ذكر عن المحدثين ان ابن أبي الدنيا مر بسكران وهو يقول في يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضيء ويقول الحمد لله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا : ومنها ان جريمة السكر تنري بجميع الجرائم التي تعرض للسكران وتجريء عليها ولذلك سميت الخمر أم الخبائث كما ورد في الحديث فهذه اشارة الى مضرتها في النفس من حيث الاخلاق والآداب

ومن مضراتها المالية أنها تستهلك المال وتقني الثروة كما قال عنصرة « فاذا شربت فانتى مستهلك مالي » البيت . ولم تكن الخمر مذهباً للثروة في زمن من الازمنة كزماننا هذا لاسيما في هذه البلاد فان أنواع الخمر كثرت ومنها ما هو غالي الثمن جدائهم ان المتجربين بها كثيرا ما يقرون بينها وبين القيادة الى الزنا وفي مصر القاهرة بيوت للفسق تجمع بين الخمر والنساء الراقصات المومسات يدخلها الرجال زرافات وافذاذا ويتبارون ثم في النفقة حتى يخسر الرجل في ليلته المئين والالوف . وان الخمار ليفتح في أحد القرى والمزارع من هذه البلاد حانة صغيرة فلا تزال تتسع بما تبتلع من ثروة الاهالي وغللات أرضهم حتى تبتلع القرية كلها فتكون أموالها وغللاتها وقطنها وتجارها في يد (الخواجة) صاحب الحانة . وقد عم البلاء بالخمر هذا القطر بما لاهله من الاستعداد للتقليد حتى قيل ان ما يصرف في مصر على الخمر يعدل ما يصرف في فرنسا كلها

ومن مضرات الخمر في الدين من حيث روحه ووجهة العبد الى الله تعالى أن لا يتأتى منه عبادة من العبادات لاسيما الصلاة التي

هي عماد الدين ولذلك قال تعالى في آية المائدة بعد ما تقدم آفا « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » وسيأتي إيضاح هذا المعنى في تفسير سورة المائدة ان شاء الله تعالى . فهذا شيء من البيان ليكون إثم الخمر كبيرا بمعنى ان كبره يكبر ضرره أو كونه كثيرا لكثرة أنواعه . وقد يشبه بعض المبطلين بشرب الخمر في بعض تلك المضرات الصحية أو يتوهمون انه يسهل عليهم التوقي منها وهيئات هيئات لما يتوهمون فان المزاج الذي يتحمل سم الخمر الذي يسمى الكحول أو التول زنا طويلا بحيث يفتن الناس بحسن صحته صاحبه قليل في الناس ولكن هؤلاء المبطلين يقيسون على النادر ويجهلون الاصل الغالب وهو انه لا يكاد يسلم مدمن السكر من ضرره في جسده أو عقله ومداركه أو ولده وذريته . وأما المضرات المعنوية فيقل في معتادي السكر من يحفل بها على ان منهم من يرى انه يسهل عليه تجنبها

وأما كون إثم اليسر كبيرا أو كثيرا فقد جاء فيه ما جاء في الخمر من كونه يورث العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا ظاهر لا مشاحة فيه ثم انه طريق لأكل أموال الناس بالباطل أي بتغير عوض حقيقي من عين أو منفعة وهذا محرم بنص القرآن كما تقدم في محله ومن مضراته ما نهى اليه الاستاذ الامام ولم يسبقه اليه أحد من المفسرين وهو افساد التربة بتعويد النفس على الكسل وانتظار الرزق من الطريق الوهمية واضعاف القوة العقلية بترك الاعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية وإهمال الياسرين (المقامرين) لزراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران . ومنها وهو أشهر ما غريب البيوت فجأة بالانتقال من الفنى الى الفقر في ساعة واحدة فكم من عشيرة كبيرة نشأت في الفنى والرز وانحصرت ثروتها في رجل أضاعها عليها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش على ما تعودت من السعة

أما المنافع في الخمر فأمها التجارة فقد كانت ولا تزال موردا كبيرا لثروة ومادة غنية للتجارة ولولا ذلك لقلب عقلاء الافرنج على جباههم وأبطلوا عمل الخمر ويصعبها حتى لا يبقى منها لا ما يصل سرا كما هو شأن الناس في اللذات الممنوعة . . وقد كانت العرب تسخو في شراء الخمر مالا تسخو في غيرها وكأوا يمدون ترك

الماكسة فيها مكرمة وفضيلة فيكثر ربح محتلبها وبائها . ومنها أنها قد تكون علاجاً لبعض الأمراض ككثير من السوم والنبات الضار بالمزاج المعتدل ولكن الدواء يؤخذ بمقدار فالتداوي بالخمر لا يثفق مع شربها لشنوة والذة . ومنها أنها تسلي الحزين على أن ما يكون بعدها من رد الفعل يزيد في الحزن والكآبة . ومنها أنها تسخي البخيل ولكن هذا السخاء قد صار ضرراً كله لأنه يذهب بثروة البلاد فيضعها في أيدي شرار الأجانب وقد كان في الجاهلية نافعا لأن الرجل كان يبذل ماله في قومه . ومنها أنها تثير النخوة وتشجع الجبان وقد كان هذا أعظم منافها عند العرب في الجاهلية وهو من أكبر مضراتها في هذا الزمان لاسيما في مثل هذه البلاد لأن هذه الحمية هي السبب فيما يكون بين السكاري من التنازع والتخاصم والأعتداء . ولا حاجة إليها في الحرب الآن بل هي ضارة فيها لأن الحرب صارت صناعة دقيقة وفنا من العلم لا بد فيها من حضور العقل وجودة النظر فرب غلطة من قائد تذهب بحيشته وتظفر به عدوه فالضباط مدبرون والجنود آلات عاقلة في أيديهم لانجاح لما لا بالسمع والطاعة مع الفهم والسكر قد يحول دون حسن التدبير من العقلاء وسرعة الامتثال من الجنود . ويعدون من منافع بعض الخور القليلة التأثير كالجمعة (البيرة) التغذية والتحليل ويعجبي جواب سؤال في ذلك ذكر في مجلة عربية وهو أن لقمة من الخبز أكثر تغذية من كوب من البيرة وان كوبا من الماء أشد تحليلا من كوب منها . على أنه ليس في الخبز والماء ضروما ومن منافع الميسر مواساة الفقراء كما علمت من عادة العرب التي لا وجود لها الآن ومنها سرور الراجح وأريحته ومنها ان يصير الفقير غنيا من غير ثعب ولا نصب . وزعم بعض الناس أن المناقع التي كانت في الخمر والميسر قد سلبها الله تعالى منها بعد التحريم وهو قول غير معقول ولا دليل عليه بل الحس ينبه ولا حاجة اليه في التنفير عن الجريعتين بعد ما بين الله تعالى الأصل في التنفير بقوله ﴿ وَإِنَّمَا أَكْبَرُ مِنْ قَعْمَا ﴾ . وهذا القول ارشاد للمؤمنين الى طريق الاستدلال فكان عليهم ان يهتدوا منه الى القاعدتين اللتين تقررتا بعد في الاسلام قاعدة دره المفاسد . ثم غلب المصالح وقاعدة ارتكاب أخف الضررين اذا كان

ترك أي منفعة ضرراً. ولكن لم يمتد الى ذلك جميعهم اذ ورد أن بعضهم ترك الخمر بعد نزول الآية وبعضهم لم يتوك كما تقدم . ومضرة الخمر لا يجهلها أحد ولذلك كان في الجاهلية من حرما على نفسه ومنهم العباس بن مرداس قيل له في الجاهلية ألا تشرب الخمر فاتها تزيدني حرارتك فقال : ما أنا بأأخذ جملي يدي فأدخله جوفي ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأسي سفيهم : وأطباء الافرنج وعلماءهم مجمعون على أن ضرر الخمر - وكذلك الميسر بالاولى - أكبر من نفعها وقد ألفت جمعيات في أوروبا وأمريكا للسمي في إبطال المسكرات فهم يتعاهدون على عدم الشرب وعلى الدعوة الى ذلك والسمي لدى الحكومات بالتشديد على بائعي الخمر فالايام والاجيال كلما تقدمت وارتقت تؤيد قول القرآن بأن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعها فان أطباء هذا العصر يصفون من مضرات الخمر ما لم يكن معروفاً عند الأطباء المتقدمين وهو ما أطلقه الله تعالى لمبادئه ليبحثوا فيه ويتبينوا صدقه بأنفسهم لتكون عقولهم موبدة لكتابته بوجوب اجتنابه ولكن لدينا من أهل الدكاء والفتنة وأدعياء العلم والمدينة من استعبدوا سلطان المذمة فصر فهم عن النظر والبحث في هذه المضرات كما صر فهم عن هداية الدين وصرف آباءهم عن تربيتهم عليه فأسرفوا في مدققة الخمر حتى غيضا . بين حياة بعض الشبان ، وانكسفت شمس عقول آخرين قبل الا كتهال فخرموا من سعادة الحياة وحرمت بيوتهم وأمنهم مما كانت ترجوه من ذكائهم واستعدادهم ، بدت فتنة السكر في طائفة من الكبراء والمتعلمين ، وسرت عدواها الى غيرهم من المقلدين ، حتى قلد فيها شيوخ القرى وعمد البلاد فكانوا شرقة لفلأحيين والأجراء وعم خطر هذه الآفة التي تلبسها آفة الزنا حيث سارت ويتبع الزنا داء الزهري الذي هو من أسباب اقطاع النسل فأية منفعة توازي هذه الآفات القاتلة والجوئحة المصطلمة ،

نوه لاستاذ الامام في المدرس بهذه العبرة وقال إني كنت أقول ان المصريين لا يفتنون في جنس آخر وان استولى عليهم قروناً طويلة ولكن غيرهم قد يغنى فيهم لأنهم يرضون بكل سلطة ويدينون لكل قوة فلا يؤثر فيهم القتل والفقر كما يؤثر في غيرهم بل يظلمون ما وجدوا قوتاً يفتشلون ويكتفون والعامل

لا يعدم في أرض زراعية كصر قوتا ولذلك تقلبت الأم على المصريين ثم زالت
أوزال سلطاتها عنهم وبقي المصريون مصريين لم سحتهم وصفاتهم وأخلاقهم
وعاداتهم ولكنني رجعت عن هذا القول بعد ما رأيت من انتشار الخمر والزنا في
البلاد لاسيا هذه الخمر الافرنجية التي تباع للفقراء والفلاحين وما هي بخمر
جملت للشرب وانما هي المادة المحرقة السامة التي تسمى السيرونو يضاف اليهاشي
من الماء والسكر أو غير ذلك مما يمكن من تناولها . فاذا استمر السكر والفحش على
سريانها هذا فلا يبعد ان تنقرض الامة المصرية بعد جيلين أو ثلاثة كما انقرض
هنود أمريكا فلا يبقى منهم الا بقية من الخدم والاجراء عند من يخلفهم في الارض
فان السكر والزنا كالقراضين يقرضان الأم قرصاً

وأما كون اثم الميسر أكبر من نفعه فهو أظهر مما تقدم في الخمر لاسيا في هذا
العصر الذي كثرت فيه أنواع القمار وعم ضررها حتى ان الحكومات الحرة التي
تبيح تجارة الخمر تمنع أكثر أنواع القمار وقاصب عليها على احترامها للحرية
الشخصية في جميع ضروب التصرف التي لا تضر بغير العامل فمنفعة القمار وهمية
ومضراته حقيقية فان المقامر يبذل ماله المملوك له حقيقة على وجه اليقين لاجل
ربح موهوم ليس عنده وزن ذرة لرجيحه على خطر الخسران والضيايع والمسترسل
في اضاعه المحقق طلباً للموهم يفسد فكره ويضعف عقله ولذلك ينهي الأمر
بكثير من المقامرين الى مجح أنفسهم (قتلها غماً) أو الرضى بعميشة القتل والمهانة .
قال الاستاذ الامام انني أعرف رجلاً كانت ثروته لا تقل عن ثلاثة آلاف ألف
جنيه (٣ ملايين) فزال شيطان القمار يغربه بالهيب فيه حتى فقد ثروته كلها
وعاش بقية حياته فقيراً بعدما حتى مات جائعاً . وذكر انه ربح في ليلة تسع مئة
ألف فرنك فقال لا أبرح حتى آتني مليوناً فلم يبرح حتى خسرها الى مليون آخر .
وهكذا شأن أكثر المقامرين يقترون بالربح الذي يكون لهم أو لنيرهم أحياناً
فيسترسلون في المقامرة حتى لا يبقى لهم شيء . وليت القمار في مصر طرق في
استدراج الاغنياء لا يعقلها المصريون على ما يرون من آثارها في تخريب بيوت
س اعضدوا بأعاليها من اخواتهم . ويمكن أن يحلوا عقلاً رأى من ولده ميلاً

الى المقامرة لما شرته بعض أهلها فلا حانت وفاته وخاف أن يضع ولده ما يرثه عنه وعلم ان النهي لا يكون الا اغراء قال له يا بني أوصيك اذا شئت أن تقامر بأن تبحث عن أقدم مقامر في البلد وتلعب معه فطلق الولد بمده يبحث ويسأل وكلما دل على واحد علم منه ان هناك من هو أقدم منه حتى انتهى به البحث الى شيخ رث الثياب ، ظاهر الاكتئاب ، فلم من حاله ومقاله ان مآل المقامر الى أسوأ مآب ، وأن والده قد اجتهد بتوصيحه فأصاب ، وأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب ، ورجع هو الى رشده وأتاب ، فلم يدخل بيت المقامرة من طاق ولا باب ، ويشترك الميسر مع الخمر في ان متاطبيهما قلما يقدر على تركهما والسلامة من بلائهما لان الخمر تأثيرا في العصب يدعو الى العود الى شربها والاكتاؤ منها فان ما تحذره من التنبه بعقبه خمود وقصور بمقتضى قاعدة رد الفعل فيشعر السكران بعد الصبح أنه مضطر الى الاعادة ليزول عنه ما حل به فاذا هو عاد قويت الداعية . وأما الميسر فان صاحبه كلما ربح طمع في الزيادة وكلما خسر طمع في تعويض الخسارة ويضعف الادراك حتى تعز مقاومة هذا الطمع الوهمي . وهذا سر مافي هاتين الجريعتين

وجملة القول ان الله تعالى قد هدانا لان نعلم مضرات الخمر والميسر يبحثنا لتكون على بصيرة في تحريمها علينا واقنا نرى الأم التي لا تدين بالاسلام ولم تخطب من الله تعالى بهذه الهدية قد اهدت الى ما لم تهتد اليه من تلك المضار وأنشأت تولف خبيث تسعي في اطل هاتين الجريعتين ونحن الذين منحتك الهداة منذ ثلاثة عشر قرناً أنشأنا أخذ عن تلك الأمم ما أشأت هي تقاومه وتقدمه حتى ان السكر قد غاب في رؤساء دنيا والميسر قد انتشر في أممنا وكبروت ثم فساد بين دوله تقليدا لهم . نية الاستدلال على هذه العبرة وقال 'انظروا لي من نعم الله عليه بهذه النعمة كيف صاروا يكفرونها وكيف حل بهم غضب الله تعالى فسلو معذرة وهو ويخشى ان يعتمد ذلك حتى يبرز تداركه والامياذ لله تعالى

قال تعالى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَنِيُّ ﴾ - قال السيوطي في كتاب

أسباب النزول أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس
 أن قرأ من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم
 فقالوا إنا لا ندرى ما هذه النفقة التي أمرنا في أموالنا فما تنفق منها فأنزل الله
 ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو . وأخرج أيضاً عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن
 جبل وثلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين
 فما تنفق من أموالنا فأنزل الله هذه الآية . وليس المعنى أن السؤال الأول عن
 الحر والميسر نزل وحده ثم نزل هذا السؤال بعده بل المراد أن هذه الأسئلة كانت
 مما يقع من الصحابة فأنزل الله هذه الآيات بياناً لهذه الأحكام واجابة لساثنين
 عند ما استعدوا للأخذ بها وما ورد يدل على أن المراد أي جزء من أموالهم
 ينفقون وأي جزء منها يسكون ليكونوا ممثلين لقوله « وانفقوا في سبيل الله »
 ومتحققين بقوله « وما رزقناهم ينفقون » وما في معنى ذلك من الآيات التي تنطق بأن
 الاتفاق في سبيل الله من آيات الإيمان وشعبه اللازمة له على الإطلاق الذي يشعر بأن
 على المؤمن أن ينفق كل ما يملك في سبيل الله . وقد قضت الحكمة بهذا الإطلاق
 في أول الاسلام ويمدح الإيثار على النفس لأن المسلمين كانوا فئة قليلة في أم
 وشعوب وقبائل تناصبهم العداوة وتبذل في ذلك الاموال والارواح فاذا لم يتحدوا
 حتى يكونوا كشخص واحد ويبذل كل واحد ما بيده لمصلحتهم العامة لاستقيم
 لهم حال ولا تقوم لهم قاعة وهذه هي السنة العامة في كل دين عند ابتداء ظهوره
 وأول نشأته ثم بعد ان تكثر الملة وتكثر الأمة ويصير يكتفي لحفظ مصلحتها ما يبذله كل
 ذي غنى من بعض ماله ويفرغ الجمهور للأعمال الخاصة بحيث يتمكن ذوو العمل ان يفيض به
 على أهله وولده بعد أن كان مستغرقا في السعي لتعزيز دينه ووقايتة من الهوى والزوال،
 بعد هذا كله تختلف الحال فلا يسهل على كل واحد ان يؤثر كل محتاج على نفسه وأهله
 وولده ولذلك توجهت النفوس بعد استقرار الاسلام الى تقييد تلك الاطلاقات
 في 'الاتفاق فسألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بأن ينفقوا العفو وهو الفضل والزيادة عن
 الحاجة وعليه الأكثر وقال بعضهم ان العفو قبيض الجهد أي ينفقون ما سهل عليهم
 ويسير لهم مما يمكن تاضلا من حاجتهم وساحجة من يمولون . قرأ أبو عمرو (العفو)

بالرفع والناقون بالنصب والاعرب ظاهر والزيادة أمر مجمل يحتاج الى بيان
 فهل المراد حاجة اليوم أو الشهر أو السنة : رجع بعضهم الآخر لأن النبي صلى
 الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة وقال الاستاذ الامام ان القرآن أطلق العفو
 ليقدره كل قوم في كل عصر بحسب ما يليق بمحلمهم لأنه خطاب عام ليس خاصا
 بأهل جزيرة العرب ولا بمحال الناس في زمن البعثة . والمراد بهذا الاتفاق ما وراء
 الزكاة المفروضة المحدودة كصدقة التطوع على الافراد وعلى المصالح العامة وان
 كان لفظ العفو يصدق على الزكاة لأنها لا تكون الا من الزائد على الحاجة القدي
 لاجد ولا مشقه فيه . وقد ورد في الاحاديث الصحيحة ما يؤيد هذا فقد أخرج
 البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
 وسلم انه قال « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول » وأخرج ابن
 خزيمة من حديثه أيضاً ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « خير الصدقة ما أبت
 غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول » تقول المرأة اتفق عليّ أو طلقني
 ويقول مملوكك اتفق عليّ أو بعني ويقول وللك الى من نكلتي »

وقد توه الاستاذ الامام في هذا المقام بالاتفاق في حفظ مصالح لامة وامثالها
 الخيرية فقال ماثله : ان الامة المؤلفة من مليون واحد اذا كانت تبذل من فضل
 مالها في مصالحها العامة كأعداد القوة وتربية النابتة على ما يوهها لاستعمالها ويقرر
 الفضيلة في أنفسها تكون أعز وأقوى من أمة مؤلفة من مئة مليون لا يبذلون شيئاً
 من فضول أموالهم في مثل ذلك : ذلك بأن لواحد من لامة الأولى بعد بأمة
 لأن أمته عون له بمدجزءا منها ويمدها كلاً له والأمة الثانية كلها لا تعد بواحد
 لأن كل جزء من أجزائها (أي افرادها) يحصل الآخر ويرى ان حياته بموته
 فيكون كل واحد منها في حكم ميت . وفي الحقيقة إن مثل هذا الجمع لا يسمى
 أمة لأن كل واحد من أفرادها يعيش وحده وإن كان في جنبه أهل الارض فهو
 لا يتصل بمن معه ليمده ويستمد منهم ويتعاون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة
 لهم التي تحتمق معنى لأمة فيهم وانهم تنهض أمة ولاملة الا بمثل هذا التعاون
 وهو مساعدة الغني للفقير واعانة القوي للضعيف وبذل المال والعناية في حفظ

المصلحة العامة . بهذا ظهر القليل على الكثير وكانت لهم السيادة ، وبترك هذا انحلت الأم الكبيرة وقضت الملك والسعادة ،

قال الأستاذ الامام : ان النكته في الجمع بين السؤال عن الخير والميسر والسؤال عن الاتفاق في آية واحدة هي المقارنة بين حال فريقين من الناس فريق ينفق المال بغير حساب في سبيل الابثم اما لتفاخر والنباهي فيما لاخر فيه ولا شرف في الحقيقة واما لمجرد الفنة وان ساءت عواقبها وفريق يتفقه في سبيل الله يزيل به ضرورة اخوانه المساكين والضعفاء ويرفع به من شأن أمته بما يجمله للمصالح العامة وأعمال الخير : وأعظم المصالح والأعمال في هذا العصر التعليم والتربية . ولوبذل المصريون عشر ما يتفقون في الخير والميسر — لاسيا ما يسونه المضاربة — على التعليم لتيسر لهم تعميم المدارس في بلادهم وتوجيه التعليم فيها الى ما يجدد نوعهم ويميد اليهم ما قدوا من كرامتهم

وقوله تعالى ﴿ كذلك بين الله لكم الآيات ﴾ معناه مثل هذا النحو وعلى هذه الطريقة من البيان قد قصت حكمة الله بأن يبين لكم آياته في الأحكام المتعلقة بمصالحكم ومنافعكم وذلك بأن يلفت عقولكم الى مافي الاشياء من المضار والمنافع ﴿ لعلكم تتفكرون ﴾ فيظهر لكم ضرر الضار منها أو الراجح ضرره فتعلموا انه جدير بالتترك فتتركوه على بصيرة واقتناع بأنكم فعلتم مافيه المصلحة كما يظهر لكم النافع فتطلبوه ، فمن رحمته بكم لم يرد أن يعتكف ويكلفكم مالا تعلمون له فائدة ارغاما لارادتكم وعقلكم بل أراد بكم اليسر فعلمكم حكمكم الاحكام وأمرارها وهذا كم الى استعمال عقولكم فيها لترقوا بهدايته عقولا وأرواحا لاتتصفوه سبحانه أو تدفوا عنه الضر فانه غني عنكم بنفسه حميد بذاته عزيز بقدرته . ثم بين جل شأنه ان هذا البيان المعد للتفكر ليس خاصا بمصالح الدنيا وحدها ولا بطلب الآخرة على افرادها وإنما هو متعلق بها جميعا ولذلك قال ﴿ في الدنيا والآخرة ﴾ أي تفكرون في أمورهما معا فتجتمع لكم مصالح الجسد والروح فتكونون أمة وسطا وأناسي كاملين لا كالفريقين حسبا أن الآخرة لاتنال الا بتك الدنيا واهلها فانفروا بها انشأ بالرة ففصرها وخسروا الآخرة معها

لان لدينا مزرعة الآخرة ، ولا كالذين انصرفوا الى اللذات الجسدية كانوا هم
ففسدت أخلاقهم وأظلمت أرواحهم وكانوا بلاء على الناس وعلى أنفسهم ففسدوا
الآخرة والدنيا معها وهذا الارشاد الى التفكير في مصالح الدنيا والآخرة جميعاً
هو في معنى ج . في الدعاء بقوله تعالى (٢: ٢٠١) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة . وتقدم تفسيرها فالتفكير في مثل هذه الآيات أن لاسلام هاد
ومرشد الى توسيع دائرة التفكير واستعمال العقل في مصالح الدارين وقدم الدنيا
لأنها مقدمة وجود وطبعا وكل ما أمرنا الله تعالى به وهدانا اليه فهو من ديننا
ولذلك قال علماءنا ان جميع الفنون والصناعات التي يحتاج اليها الناس في معاشهم
من الفروض الدينية اذا أهملت لامة شيئا منها فلم يقم به من أفرادها من يكفيها
ضرر الحاجة كانت كلها عاصية لله تعالى مخالفة لدينه الا من كان عاجزا عن دفع
ضرر الحاجة وعن الامر به فقاد عليه فأوثقهم المذنبون بالتقصير

على هذا اقام صرح مجد الاسلام عدة قرون كان المسلمون كلما عرض لهم
شيء بسبب التوسع في العمران يتوقف عليه حفظه وتعميمه دعوته النافذة قاموا
به حق القيام وعدوا القيام به من الدين عملا يمثل هذه الآية وغيره من الآيات
ومضوا على ذلك قروا الى أن غلا أقوام في الدين وتبعوا سنن من قبلهم في
إهمال مصالح الدنيا زعموا أن ذلك من لزوم المطلوب أو لتوكل المحبوب وما هو
مبها في شيء وكان من أثر ذلك أن أهملت الشريعة فلا توجد خدمة اسلامية
على وجه الأرض تقيمها لانه لا يوجد من أهملها من يصلح لحكم الناس في هذه
العصور التي تسمت فيها مصالح لامة واحكومات بالتوسع في العلوم والصناعات
وارتباط لامة بعضها ببعض ثم صار علماء المسلمين أنفسهم يحدون الاشتغال بالعلوم
وفنون التي تتوقف عليها مصالح الدنيا صادة عن الدين مطردة عنه بل يوجد فيهم
من يقول أنها مفسدة لثقلته مفضية الى الخروج منه وهذا هو دخول جحر
جب لدي دخله من قبل وهو كما ترى خروج عن هدى لقوان وقد يقال
ذا كان مقطوع لعلوم الدين لا يأمن على عقيدته ان تذهب ودينه أن يضدادا

هو تفكر في مصالح الدنيا وعرف العلوم التي لا تقوم هذه المصالح بدونها فكيف يكون حال من يدرسون هذه العلوم الدنيوية من المسلمين وليسوا على شيء يستندون من العلوم الدينية؟ لاجرم ان هذا قضاء على الاسلام، بأنه آفة العمران، وعدو العلم والنظام، وهو قضاء جائر يطله القرآن، وتناقضه سيرة السلف الصالحين الذين سبقونا بالايمان، ولكن أين من يتبعهما الآن؟ وقد قام فريق من الذين لم ينظروا في كتاب الله مرة نظرة معتبر، ولم يتلوا منه اية تلاوة - ففكر تدبر، يقسمون المسلمين الى قسمين قسم لا تجب المبالاة بدينه، ولا يهتم به في شكه أو يقينه، فله أن يتعلم ما يشاء صحت عقيدته أو فسدت، صلحت أعماله أو خسرت، وقسم آخر يجب ان يسان عقله عن كل فكر، ويحاط بجميع الوسائل التي تمنعه من النظر فيما عليه الناس من خير وشر، وما يعرض في انكون من نفع وضرر، كيلا يفسد النظر عقيدته، ويضل الفكر السليم بصيرته، وهذا القسم هو الذي تفوض اليه الرئاسة الدينية، ويعهد اليه بقيادة الأمة في صلاح الاعمال، وانتظام الاحوال، وأعظم قسم في الامة هو القسم الاول بحكم الضرورة بل هو الامة كلها بالتقريب فكيف يتيسر لهذا القسم الثاني وهو خلو من العلم بمحاله ودون كل واحد منها في العقل، وفوقه في الضباوة والجهل، ان يقود واحدا منها فله قيادتها كلها؟ فهل يتفق مثل هذا الخرف مع شيء من سنة السلف، ألا عاقل يقول لهؤلاء المشعوذين كيف ساع في عمولكم أن يسلم الى الجاهل، قيادة العقول وكيف يتيسر حفظ الدين، بالعدل عن سنن المرسلين، ومخالفة سير السلف الصالحين؟

ثم قال تعالى ﴿ويستولونك عن اليتامى﴾ الخ أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال لما نزلت «ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن» و«إن الذين يأكلون أموال اليتامى» الآية انطلق من كان عنده يقيم فقول طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاستد ذقت عليهم قد نزلوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ويستولونك عن اليتامى: الآية. ذكره السوطي في أسباب النزول نعم ان آيات الوصية في اليتامى كثيرة ومنها ما نزل في مكة كقوله تعالى

(١٧: ٣٤) ولا تقربوا مال اليتيم الا بما تاتي هي أحسن) في سورة لامراء وقوله تعالى (٩: ٩٣) فأما اليتيم فانه تقهر) في سورة الضحى وقوله عز وجل (٣٠: ١٠٧) فذلك الذي يدع اليتيم) في سورة المدعون حمل دع اليتيم وهو دفعه وجره بنصف أول آيات التكذيب بالدين. وأجمع ما ورد في ذلك وأكده آيات سورة انشاء وهي مدنية كسورة البقرة ومنها قوله تعالى (١٠: ٤) ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلها انما يأكلون في بطونهم نار) وقد كان السابقون الأولون من المؤمنين يحفظون حدود الله تعالى ويأخذون القرآن بقوة لانهم لبلاغتهم يفهمون الوعيد في مثل هذه الآية فتحدث لهم من ذلك كرى ولعظة مالا يجد مثله من لم يؤت للاغنياء. وايسر المراد بلاغتهم أنهم قرأوا علم المعاني و"بيان حفظوا في أذهانهم" الا كثرة التقديم والتأخير في المسند والمُسند اليه ونحو ذلك وانما هي مقاصد الكلام ومفرد في تعرض في أعين القلوب كما يغوص الماء في لاسفنج فلا تدع فيها مكنا يتعاضى على تأثيرها كما قال الامام هذا التأثير ولا اعتبار بوصايا الكتاب العزيز في الآية قد ملك نفوس المؤمنين فكانوا في حيرة وحرج من أمر القيام عليهم واستقلال أموالهم حدها أن يذللهم متى من الظلم لئلا يكون في آية سورة مدنية لان الظلم يداول كل ما يخرج عن الحق فذا حاطب شأن في الفتنة وأكل حدها مما شترى معاملها أكثر من لاخر تكون لزيادة من مال الآخرون كانوا أشد افرضا ولو عرفوا القرينة يذنبون هذا تناول وما ذ كان الحيط يقينا فان لزيادة تكون مظنة الظلم أو هي. حتم لذلك تنم صفة عليهم الرضوان من مخافة يتأذى عند نزول آية النساء وان كانت اجابة جارية تسامح الناس فمواكلة الخطوة من كراهة من غير تدقيق فكان مضمم بأي القيام على اليتيم ومضمم منزل اليتيم عن عياله ولا يحاطوا به في شيء حتى أنهم كانوا يطبخون له وحده ثم تنهم فطنوا الى ان هذا على ما فيه من حرج عياله لا مصححة فيه فلتعلم ان هو مودة له في تربيته ومضيعة له وفيه من فيه. أي عنه مدنية في فقه يكون في بيت كالكلب أو لاجل في ذلك وشرب. ومن هذا جات حيرة واحتياج الى لسان عن طريق الجمع بين الأمرين وتوحيد بين المصلحتين بأن يعيش اليتيم في بيت كامله عزيزا كريما كأحد عياله

ويسلم الكافل من أكل شيء من ماله بغير حق وكان من فضل الله تعالى ورحمته ان أنزل الوحي في إزالة الحيرة وكشف الغمة فقال لنبيه ﴿ قل ﴾ هؤلاء السائلين عن القيام على اليثامى وكفالتهم وعن المصلحة في عزلهم أو مغالطتهم ﴿ إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴾ وقد أزالنا الكلمة الأولى من هذا الجواب الوجيز شبهة المتأخمين من كفالتهم ، وكشفت الكلمة الثانية شبهة القوام المتحرجين من مخالطتهم ، ومن هذا الجواب عرفنا حقيقة السؤال وهذا من ضروب الإيجاز التي لم تعرف إلا من القرآن

أما معنى كون الإصلاح لهم خيراً فهو ان القيام عليهم لإصلاح نفوسهم بالتهذيب والتربية ، وإصلاح أموالهم بالتشهير والتنمية ، هو خير من إهمال شأنهم وتركهم لا قسمهم تفسد أخلاقهم وتضيع حقوقهم — خير لهم لما فيه من صلاحهم وخير للقوام والكافلين لما فيه من درء مفسدة إهمالهم ، ومن المصلحة العامة في صلاح حالهم ، ولما في ذلك من حسن القدوة في الدنيا ، وحسن المثوبة في الآخرة ، قال في التفسير الكبير قال إمامي : هذا الكلام يجمع انظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرها لكي ينشأ على علم وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيراً فيه من إصلاح حاله بالتجارة ويدخل فيه أيضاً إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة ويدخل فيه أيضاً معنى قوله تعالى « وآتوا اليثامى أموالهم ولا تبدلوا الخيث بالطيب »

وأما قوله « وإن تخالطوهم فإخوانكم » فمعناه انه لا وجه لقتالهم من مخالطتهم في التأكل والمشرب والمكسب فهم إخوانكم في الدين ومن شأن الأخوة ان يكونوا خطاءً وشركاء في الملك والمعايش ولا ضرر على أحد منهم في ذلك بل هو نافع لهم لأن كل واحد منهم يسعى في مصلحة الجميع والمخالطة مبنية بينهم على المسامحة لا تنفاد مطلقاً الطمع وتحقق الإخلاص وحسن النية . كأنه يقول ان تخالطوهم فعليكم ان تعاملوهم معاملة الأخوة في ذلك فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغير تراعى مصيحته بادر الامكان : ويتحرى أن يكون في كفته الرجحان ، وقيل ان مخالطة اليثامى هي من أخوة الاسلام ملة لها وقد أحل أبو مسلم في ترجيح

هذا الوجه . وهذا الذي هدانا إليه الكتاب العزيز في شأن اليتامى من معاملتهم كالأخوان مبني على ما أودع الفطرة السليمة من حب ولاخلاص للأقربين وقد طرأ الفساد على هذه الرابطة النسبية في بلاد كثيرة بما أفست السياسة في الأمة فصار الأخ يطعم في مال أخيه ، ويحفر له من المأوى ، والله هو يقع فيه ، وأمثال هؤلاء الذين فست طابعهم واعتلت خلافتهم لا يוכל اليهم الرجوع إلى الفطرة ، وتحكيمها في معاملة اليتامى كالأخوة ، لذلك لم يكتف القرآن بذلك حتى وضع الضمير والوجدان ، قاعدة يرجع إليها في هذا الشأن ، فقال

(والله يعلم المفسد من المصلح) أى أنه لا يكفل أمر مخالطة اليتامى إلى حكم نوعة القرابة وعاطفة الأخوة من قلوبكم لا وهو يعلم ما تسر هذه القلوب من قصد الإصلاح لهم أو الإفساد فليحكم أن تراقبوه في أعمالكم ونياتكم وتعلموا أن سيحاسبكم على مثقال القدرة مما تعملون لهم . والمصلح هو من يأتي بالإصلاح عملاً والنفسد هو من يأتي بالافساد فلا وحال كل منهما ظاهرة للعين وإنما أيقظ الله تعالى القلوب إلى ذكر عمله بذلك لتلاحظ طلاءه على عمل وتدرك جزاءه عليه وتراقبه فيما خفي منه لعلها تأمن من مزالق الشهوة ، وتسلم من مزالق الشبهة . فان شهوة بطمع تولد له حبها شبهة أكل مال اليتيم ، كما يأكل صاحبها مال أخيه الضعيف ، ولا عصم من ذلك إلا بمراقبة الله تعالى وتوهم . ولا فائنا نرى أكثر الأوصياء على الأيتام في هذا الزمان يظهرون للملاء إصلاح أحوالهم وتكثير أموالهم مع العفة وزهادة فيها وهم في الباطن يأكلونها أكلاً لئماً حتى أن واحدهم يصح غنياً . - فقر ولا عمل له لا القيام على التبتج ولا جرة المفروضة على الوصاية لا غناء فيه . يكون غنياً به . وكل من يطلب أن يتدن وصي . يتم ويسمى لذلك سعيه فهو موضع للفتنة وقيل يوجد فيه من يرضى بما يفرض له على عمله وسيأتي ما يحل لأوصى . مال اليتيم وما يحرم في سورة النساء إن شاء الله تعالى

ثم ين ما سبحانه وتعالى منته علين ورحمته بنا بما أذن لنا من مخالطة اليتامى ، فقر (ونوء) لا اعتسك (أي وقصمكم في العنت وهو لمشقة بأن يكلفكم القيام بشؤون اليتامى وتربيتهم وحفظ أموالهم ولا يأذن لكم بمخالطتهم ولا بأكل

لقمة واحدة من طعامهم ولكنه لسعة رحمته لا يكلف نفساً الا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج ولذلك أباح لكم مداخلة اليتامى على ان تعاملوهم معاملة الاخوة ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم وقد عفا عما جرى العرف على انتسابه فيه لعدم استغناء الخلطاء عنه وقد وكل ذلك الى ذمتكم وأمركم بمراقبته فيه وهو الرقيب المهيمن الذي لا يخفى عليه شيء من عملكم ولا من قصدكم ونيتكم . (ان الله عزير حكيم) فلو شاء إغناكم لمز على غيره منعه من ذلك اذ لا عزة ثلوع عزته ولكن مضت حكمته بأن تكون شريعته جامعة لمصالح عبادته جارية على سنن الفطرة المعتدلة التي فطرهم عليها . هكذا جعل الاستاذ الامام ذكر العزير في هذا المقام لتقرير تعليق إمكان تعلق المشيئة بالاعتات وذكر الحكيم لتقرير التفضل بعدم تعليق المشيئة به وكل من الامرين مفهوم من قوله « ولو شاء الله لأعتكم » ويحتمل ان يكون ذكر الاسمين الكريمين تقريراً لمزته وحكمته تعالى في المسائل الثلاث في الآيتين — مسألة الحر والميسر ومسألة الاتفاق ومسألة اليتامى — فاما وردت في الآيات معطوفاً آخرها على أولها والله العزة بمنع الناس من الشهوات وتكليفهم الاتفاق من فضول أموالهم ومن حكمته أن منهم ما يضرهم من ذلك وكلفهم ما فيه مصلحتهم وأن هدام الى وجه منفعة النافع ومضرة الضار

الاستاذ الامام: النكتة في وصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الاتفاق والسؤال عن الحر والميسر انه لما كان ذاك السؤالان مبينين لحال فريقين من الناس في الاتفاق وبذل المال (على ما تقدم) ناسب ان يذكر بعدهما السؤال عن صنف هو من أحق أصناف الناس بالاتفاق عليه وبذل المال في سبيل ما يتولد صلاح شأنه وهو صنف اليتامى وليس الترغيب بالاتفاق عليهم يعيد من هذه الآية وقد تكررت في غير هذه السورة . كأنه سبحانه وتعالى يذكرنا عند الاذن بمداخلة اليتامى والترغيب في الإصلاح لهم أن النفقة عليهم من أموالنا مندرج بها انهم من المستحقين لما تنفقه من العفر الزائد عن حاجاتهم فلا يلقى بنا أن نعكس القضية ونطعم في فضول أموالهم لأنهم ضغفاء قاصرون لا يستطيعون دفاعاً عن حقوقهم ولا ذريداً عن مصالحهم . فجميع الاسئلة الثلاثة والآيتين وعطف بعضها على بعض في غاية الاحكام واللائم .

وترون من هذا السؤال وجوابه كيف كانت عناية المؤمنين في حفظ أحكام الله واتقاء اعتداء حدوده وكيف شدد الله تعالى الأمر في شأن النيامي فلم يذنب بالقيام عليهم إلا بقصد الإصلاح ولا بمخالطتهم إلا بمخالطة أخوة وكيف وجه القلوب مع هذا إلى مراقبته واتدكريا حاطة علمه ثم ترون كيف اتخذ الناس هذه الآيات وسيلة للتذنبات قارئها، أو اتعبد بالقائما دون الاهتداء بمعانيها، ومن أخذته هزة عند سماع مثل قوله تعالى « والله يعلم المفسد من المصلح » فنهى لا لئلا أن نزول ثم هو لا يزول عن إفساده، ولا يرجع إلى رشاده، ومنهم من يتزيا بزي المتقين، ويظهر في صورة الصالحين، ويكثر من التسبيح والتلاوة، وحضور صلاة الجماعة، حتى إذا ما جعل وصيا على يتيم لا يرى لذلك انتحت أورا في عمله، ولا ذلك السمات حاثلا دون زله، فهو أن أصلح شيئا يفسد أشياء، ولا يراقب الله ولكن يراقب الحسبة والقضاء، ذلك أن الإسلام قد صار تقاليد صورية، وحركات بدنية، ليس له منبع في القلوب، ولا أثر صالح في الأعمال، وإن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأبدان، ولا يبا بالخرركات والأقوال، ولكن ينظر إلى القلوب والأرواح، وما ينشأ عن صلاحها من خير وإصلاح.

(٢٢٩ : ٢٢٠) وَلَا تَنكِحُوا أَمْشَرَكْتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَامَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبَّةٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، (٢٢٩ ف) أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ بِذَنِّهِ وَيَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

لا يات في سرور - حكمه - ثمهم ولا حجة ربط كل آية بما قبلها وربط كل على شوب - سر - بلحقة في الآية - بقية نكح يتامى - اخرج بن المذروا بن أبي حاتم ونوحدي عن مقدس قال نزلت هذه الآية في ابن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في « عناق » أن يتزوجها وهي مشركة

وكانت ذات حظ من جلال فنزلت : يعني ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ذكر ذلك السيوطي في أسباب النزول ثم قال (وقوله تعالى ولأمة مؤمنة الآية) أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلعنهما ثم أنه فرغ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال : لأعتقنها ولا تزوجنها : ففعل فلعن عليه الناس وقالوا ينكح أمة فأنزل الله هذه الآية . وأخرج ابن جرير عن السدي مقطعا .

هذا ما ذكره السيوطي في أسباب النزول وظاهره ان قوله تعالى « ولأمة مؤمنة » الى « أعجبتكم » آية مستقلة نزلت في حادثة غير الحادثة التي نزل فيها قوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » وهذا الظاهر من صنيعه خفي في نفسه بل هو باطل البتة . ولا شك ان الآية نزلت مرة واحدة عند حاجة الناس الى بيان أحكامها ولا مانع أن يكون ذلك بعد حدوث ما روي عن أبي هريرة وعن عبد الله بن رواحة

وفي روح المعاني ما نصه : روى الواحدي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ليلا من غني يقال له مرثد بن أبي مرثد حليفنا لبني هاشم الى مكة ليخرج أناسا من المسلمين بها أسرى فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق وكانت خلية له في الجاهلية فلما أسلم أعرض عنها فأته غقات ويحك يا مرثد ألا تخلو فقال لها ان الاسلام قد حال بيني وبينك وحرمة علينا ولكن إن شئت تزوجتك فقالت نعم فقال اذا رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته في ذلك ثم تزوجتك فقالت له أي نكحهم ؟ ثم استأذنت عليه فضر به ضربا وجيعا ثم خلوا سبيله فلما قضى حاجته بمكة انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا واعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها فقال يا رسول الله أيجل لي ان أتزوجها وفي رواية إنها تعجبت فنزلت . وثعقب ذلك السيوطي بأن هذا ليس بآية لنزول هذه الآية وإنما هو سبب في نزول آية النور « الزاني لا ينكح الزانية أو مشرك » وروى السدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

أن هذه نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمه سوداء وأنه غضب عليها فظلمها ثم أنه فرغ فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له النبي (ص) ما هي يا عبد الله؟ قال هي يارسول الله نصوص وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسوله فقال: يا عبد الله هي مومنة: قال عبد الله فوالذي بعثك بالحق لا اعتقنها ولا تزوجنها ففعل فظلم عليه فأس من المسلمين فقالوا نكح أمه وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحهم رغبة في أنسابهم فأنزل الله « ولا تنكحوا » الآية :

انتهى سياق الألوسي وهو أحسن من سياق السيوطي الذي قدمناه لأنه مفصل وذاك مختصر اختصاراً أوهى، أن الذي نزل في عبد الله بن رواحة هو قوله تعالى « ولا أمه » الخ على أن السيوطي قال في مقدمة كتابه في أسباب النزول أن الصحابة يذكرون أن الآية نزلت في كذا ولا يريدون به إلا تفسيرها أي أن معناها يتناول ذلك وإذا ذكروا أسباباً فقد يمتنون أنها نزلت عقبها . والألوسي يقول أن السيوطي تعقب الواحد في السبب لأول وليس في كتابه هذا شيء من هذا التعقب على أنه حوى كتاب لواحدي وزيادات . وأما آية « (٣: ٢٤) زني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » فقد ذكرها السيوطي سبباً أحدها أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح رواء النسائي والثاني أن رجلاً يقال له مزيد أراد أن يتزوج امرأة بمكة صدقته يقال لها عنق رواء أبو داود والترمذي والنسائي وأما حكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وفي حديثه عنهما مقال) وقدرى الأول غير من ذكر وقوله هنا « مزيد » محرف والصواب مرثد . ونكاح بجافيا كان فاشياً والمشهورات منهن في الجاهلية كثيرات وقد نزلت الآية في الجميع . وجلة القول أن ما روي في الآية التي نفسرها الآن متفق على أن المراد بالمشركات غير الكليات من نساء العرب وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركين والمشركات عام يشتمل أهل الكتاب لأن بعض مام عليه شرك وقد قال تعالى بعد ذكر بعض عقائدهم (٣١: ٩) سبحانه وتعالى عما يشركون واستدلوا على شركهم أيضاً بقوله تعالى (٤٨: ٤) أن الله لا يفرق بين شركه فهو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء .

ولو لم يكونوا مشركين لجاز ان ينفر الله لهم . وذهب الا كثرون الى ان المراد بالمشركت مشركات العرب اللاتي لا كتاب لهن لأن هذا هو عرف القرآن في لقب المشرک قال تعالى (١٠٥:٢) ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين) الآية وقال تعالى (١:٩٨) لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة) والعطف يقتضي المقابلة . وهذا القول هو الذي يتفق مع قوله تعالى في بيان من يحمل من النساء ٥:٥١ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهي في سورة المائدة التي نزلت بعد سورة البقرة ولذلك ذهب من قال بأن لفظ المشركات شامل للكتائيات إن آية المائدة نسخت آية البقرة وقال بعضهم ومنهم الجلال أنها خصصتها بغير الكتائيات والمقصود واحد . ورغم بعض المفسرين أن آية البقرة هي النسخة لآية المائدة وهذا لا وجه له مع الاتفاق على أن سورة المائدة آخر القرآن نزولا . وذهب بعض آذ إلى أن آية المائدة مقيدة بما إذا أسلمن وهذا ليس بشيء . إذ ليس على التقييد المحذوف ولأن المشركات إذا أسلمن يحملن نكاحهن أيضاً بالاجماع وجرى عليه العمل في عصر التنزيل قبل نزول الآية فما فائدة ذكره

وقد اختلف في المجوس فقيل يدخلون في المشركين لأنهم لا كتاب لهم وقيل بل كان لهم كتاب وبعض الفقهاء يقول لهم شبهة كتاب وقد يشعر بأهم أهل كتاب قوله تعالى في سورة الحج (١٢:٢٢) ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيمة) فالعطف يقتضي المقابلة وقد فرق الفقهاء بين المشركين والمجوس في الجزية ولا حاجة للبحث في ذلك هنا .

أما ما استدلل به الآخرون على شرك أهل الكتاب من قوله تعالى (٣١:٩) سبحانه وتعالى عما يشركون) وقوله (٤٨:٤) ان الله لا يضر ان يشرك به) الآية فقد أجابهم عن الاول بأن قوله « يشركون » لا يقتضي ان من حكمي عنهم هذا الفعل يشترط لهم رصف يتكون عنواناً لهم فيدخلوا في صنف من يسميهم القرآن بالمشركين وان « يشركون » لا يقتضي ان من حكمي عنهم هذا الفعل يشترط لهم رصف يتكون عنواناً لهم فيدخلوا في صنف من يسميهم القرآن بالمشركين

لا يدخل فيه كل من يتليس بالفعل الذي شئت له وصف . مثل ذلك لفظ (العلماء) يطلق الآن عند المسلمين على صف من الناس لا يدخل فيه كل من يتعلم علماً أو علوماً ولو تعلم ما يتعلمون وقآهم فيه ما لم يكن على زبهم ومشاركاهم في مجموع المزايا التي كانوا بها صنفًا مستقلاً . ويطلق هذا اللفظ عند قوم آخرين على صنف آخر . وأجابوا عن الثاني بأنه مسوق لبيان فظاعة الشرك وتقليظ فيه وكونه غاية البعد عن الله تعالى بحيث قضى بأن لا تتعلق مشيئته بغفرانه على أنه لو شاء أن يغفر كل ذنب سواء لفعل اذ لا مرد لمشيئته فلا يدخل هذا فيما نحن فيه اذ لا يدل على أن كل من ليس مشركاً يغفر الله له فيقال إن نفي الشرك عن أهل الكتاب يستلزم مفارقة الله تعالى لهم مع قيام الأدلة على أنه لا يغفر لمن تباه دعوة الحق الذي جاء به الاسلام فيجعلها عناداً واستكباراً

وحاصل معنى (ولا تشكوا المشركات حتى يؤمن) الخ ان هؤلاء الذين أشركوا وهم الذين يذنبكم وينهم غياة الخلاف والتباين في الاعتقاد لا يجوز اكم أن تتصلوا بهم برابطة الصبر لا تزويجهم ولا بالتزوج منهم . وأما الكتابيات فقد جاء في سورة المائدة أنهم حل لنا وسكت هناك عن تزويج الكتبي المسلمة وقولوا — ورضيه الاستاذ الامام — أنه على أصل المص وأبدؤه بالسنة والاجاء . ولكن قد يقال ان الاصل الاصح في الجميع فجاء النص بتحريم المشركين وشركاتهم قطعاً لا امر الشرك وبحل الكتابيات تأملاً لا أهل الكتاب لبروا حسن معاملتنا وسهولة شريعتنا وهذا إنما يظهر بالتزوج منهم لان الرجل هو صاحب لولايقوا السلطة على المرأة فإذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلاً على أن ما هو عليه من الدين القويم ، يدعو الى الحق والى طريق مستقيم ، وأما تزويجهم ، المؤمنات فلا تظهر منه هذه لفائدة لأن المرأة أسيرة الرجل لا سيما في ملل ليس للنساء فيها من الحقوق مثل ما أعطانا لاسلام . فقد يصح أن يكون هذا هو المراد من النصين في السورتين وإذا قامت مد ذلك أدلة من السنة أو الاجماع أو من التليل الاآتي انهم منا كحة أهل الشرك على تحريم تزويج لكتابي حكمها لاعلا بالاصل أو نص لكتاب بل علا بهذه الأدلة والتخير بتكها وتكها يشعر بأن الرجال هم الذين

يزوجون أنفسهم ويزوجون النساء اللواتي يتولون أمرهن وأن المرأة لا تزوج نفسها بالاستقلال بل لابد من الولي

وقد فسر بعضهم الأمة والعبد في الآية بالرقيق أي أن الأمة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشرقة ولو أعجبكم جهالها وكذلك القرآن المؤمن خير من المشرقة وإن كان جيلا وقال آخرون أن المراد أمة الله وعبد الله أي أن المؤمن والمؤمن كل منهما عبد الله بطبعه وبخشاء ولذلك كان خيرا ممن يشرك به فكان في التعبير بالأمة والعبد إشعار بلة الخيرية. بيان ذلك أن ليس المراد بالزوجة قضاء الشهوة الحسية وإنما المراد بها تصاقد الزوجين على المشاركة في شؤون الحياة والاتحاد في كل شيء وإنما يكون ذلك بكون المرأة محل ثقة الرجل يأمنها على نفسه وولده ومتاعه عالما أن حرصها على ذلك كحرصه لأن خطاهما متساوية. وما كان الجمال الذي يروق الطرف، ليحقق في المرأة هذا الوصف، من قد يمنعه التباين في الاعتقاد، الذي يتعذر معه الركون والاتحاد، والمشرقة ليس لها دين يحرم الخبثانة، ويوجب عليها الأمانة، ويأمرها بالخير، وينهاها عن الشر، فهي موكولة إلى طبيعتها، وما تربت عليه في عشيرتها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها، وأمانتي الشياطين وأحلامها، تخون زوجها، وتفسد عقيدة ولدها، فإن ظل الرجل على أعجابه بجمالها، كان ذلك عوناً لها على التوغل في ضلالها واخلالها، وإن فباطرفه عن حسن الصورة، وغلب على قلبه استباح تلك السريرة، فقد تنفض عليه التمتع بالجمال، على ما هو عليه من سوء الحال

وأما الكتابية ليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة فاتها تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالأنبياء وبالحياة الآخرة وما فيها من الجزاء وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر والفرق الجوهرى العظيم بينهما هو الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يؤمن بالنسوة العامة لا يمنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين إلا الجهل بالحكمة به وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون وزيادة اقتضاها حال الزمان في ترقبه، يستغفده كغيره من أهله أو أئمة أو أئمة واحدة في الظاهر، مع الاعتقاد في

حقية دينه وحسن شريعته والوقوف على سيرة من جاء بها وما أيده الله تعالى به من الآيات البينات فيكمل إيمانها ويصح إسلامه وتوثق أجرها صديقاً، إن كانت من المحسنات في الحالين، ومثل هذه الحكمة لا تظهر في تزويج الكتابي بالمؤمنة فإنه بحاله من السلطان عليها وبما يطلب عليها من الجهل والضعف في بيان ما تعلم لا يسهل عليها أن تقنعه بحقية ما هي عليه بل يخشى أن يزيها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه. وهذا المعنى يفهم من تعليل النهي عن مناة كعبة المشركين في قوله عز وجل

﴿أولئك يدعون إلى النار﴾ أي من شأنهم الدعوة إلى أسباب دخول النار أنفسهم وأطفالهم وصلة لزواج أقوى مساعد على تأثير الدعوة لأن من شأنها أن يساهموا في كثرة وكلمات هل وتسامح مع المشرك أو المشركة محظور مرهوب السر مما عجز عنه أن يسري شيء من عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة بضروب الشبه والتضليل التي جرى عليها المشركون كقولهم فيمن يتخذونهم وسطاء بينهم وبين الحق (١٨:١٠ هـ) لا شفعاء عند الله (٣٩:٣٩ ما) صدقهم لا ليقرّبونا إلى الله زلفى أف هذه الشبهة هي التي فتن بها أكثر البشر ولم يعلم منها أهل شريعة ما واية خاطوا المشركين وعاشروهم فقد دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون لأنهم لم يتخذوا معبودات أشركين أنفسهم شفعاء ووسطاء بل اتخذوا أنبياءهم ورؤسائهم وظنوا أن هذا تعظيم لهم لا به في التوحيد الذي أمروا به وجعل أصل دينهم وأساس ارتقاء أرواحهم وعقولهم وقد اغتروا بظواهر الألفاظ وجعلوا تسمية الشيء بغير اسمه إخراجاً له عن حقيقته فهم قد عدوا غير الله ولكنهم لم يسموا عليهم زيادة بل أطلقوا عليه لفظاً آخر كالاستشفاع والتوسل، واتخذوا غير الله إلهاً ورواؤهم من لم يسمه بذلك بل سموه شفيعاً ووسيلة وهو أن تحاذيه إلهاً أو رباً هو تسميته بذلك واعتقاده هو الحاقه بالرزق والحجي والميت استقلالاً ولورجوه في عتق الذين يبعو منهم من المشركين لوجودهم كما قال تعالى (١٨:١٠) ويعبدون من دون الله لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (٤٣:٨٧) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فإذا كانت مساكنة المشركين

ومعاشرتهم مع الكراهة والتغور قد أفسدت جميع الاديان السماوية الا ولى ذا
بالتأثير بتأثير اتخاذهم أزواجا وهو يدعو الى كمال الدكون الهمهم والمودة لهم والرحمة
بهم ؟ ألا يكون ذلك دعوة الى النار ، وسببا للشقاء والوبار ،

هذه دعوة الزوج المشرك بطبيعة دينه ﴿ والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ﴾
بما اشتل عليه دينه الذي أرسل به رسله من التوحيد الخالص الذي ينقذ العقول
من أوهام الوثنية ، كإعطاء المخلوقين شعا من خصائص الألوهية ، وبأفراد
الله سبحانه بالعبادة والاسطة القبيية ، وهذا هو السبب الأول في دخول الجنة
واستحقاق المغفرة منه تعالى للمؤمن الموحد اذا ألم بمعضية أو كسب خطيئة
لأن خطيئته لا تحيط بروحه ولا ترين على قلبه فتجعله شريرا لأن الله غالب على
أمره (١٠: ٢) ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون
فحاصل معنى « والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه » هو ان دعوة الله التي عليها
المؤمنون هي الموصلة الى الجنة والمغفرة بإذن الله وارادته وهدايته ونوحيته فهي
مناقضة لدعوة المشركين وهي مام عليه من الشرك الموصل الى النار بسوء اختيار
أصحابه له ففقيه المقابلة بين المشركين والمؤمنين وهي انها على غاية التباين وفيه
ان ما عليه المشركون هو من سوء اختيارهم وقبح تصرفهم في كسبهم وان ما عليه
المؤمنون لم يكن بوضعهم وعلمهم وانما هو الدين الذي هو وضع الله بقلبه عنه رسله
بإذنه وهدى اية خلقه . وذكر الاساذ الامام وجه آخر في هذا وهو ان المراد
باسم الجلالة (الله) هو ما يتقده فيه سبحانه المؤمنون به من كونه واحدا أحدا
صدا لا كفؤ له ولا مساعد ولا وزير ولا واسطة بينه وبين خلقه يحمله على
فهمهم أو ضرهم وانما هو قائل بارادته القديمة على حسب علمه القديم ولا تأثير
للعوادم فيهما ولا في غيرهما من صفاته تعالى -- فهذا الاعتقاد بالله هو الاصل
الذي يدعوهم الى الجنة لأنه ينبوع الاعمال الحسنة النافعة ومصدر الاخلاق النافذة
التي يستحق صاحبها الجنة على ما يحسن فيه والمغفرة على ما أساء فيه ومنه ايمانه
من الاستمرار عليه والاستمرار في حق يحيط به وانما كان أصلا في ذلك لانه
هو الذي سجدت له السموات والارض والجن والانس والحيوان والنبات والجمادات والجميع
والجميع لله وحده لا شريك له والجميع لله وحده لا شريك له والجميع لله وحده لا شريك له

التعبير مأخوذ من قوله في الفقه يسير بالشيء عن المصنف له والقالب على أمره عن حد الحديث القدسي « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » الخ وذلك ان اعتقاده يملك شعوره ومشاعره فيكون أصل كل عمل نفسي وبدني فيه

وقد يقال ان هذه العلة في تحريم منكرة المشركين متحققة في نكاح الكتابيات فالكتابة تدعو بسيرتها وعملها وقولها الى ما هي عليه من العقيدة الفاسدة وما يتبعها من الاعمال التي لم تكن من أصل دينها الصحيح المتفق مع الاسلام فهي نواقض زوجها المسلم فيها هو ايمان صحيح كالإيمان بالله والايان بالله واليوم الآخر في الجملة فهي تخالفه بما تصف به الله أو تتخذ له من الصفات والآراء وذلك من الدعوة الى النار وقد قلب المرأة على أمر زوجها أو ولدها عداوة الى دونهما ولهذا ذهب بعض الشيعة الى تحريم نكاح الكتابية : ونقول في الجواب لو تحدثت لغة لمصرح الكتاب بجواز الزواج بالكتابية المحصنة ولما اتفق سلف الأمة وخلفها على ذلك ماعد هذه الشرذمة من الشيعة وكيف يستوي الفرقان — أهل الكتاب والمشركون — وقد فرق الكتاب واسعة بينها في كثير من المزايا والاحكام ولم يجمع القرآن بين المشركين والمؤمنين في حكم كما جمع بين المؤمنين وأهل الكتاب في مثل قوله في سورة البقرة (٢: ٦٢) ان المؤمنين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله في سورة آل عمران (٣: ٦٤) قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله الآية وقوله في البقرة ومثله في آل عمران (٣: ٦٦) قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب ولا سبالا وما آتينا موسى وعيسى وما آتينا النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن به مسلمون وقوله فيها (٣: ١٣٩) قل أتخاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون وقوله في (٢٩ : ٤٦) ولا تعبدوا أهل الكتاب لا بالي هي أحسن

الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن مسلمون » وأمثال هذه الآيات كثير جداً وهي تصرح بأن إله المسلمين وأهل الكتاب واحد وروبه واحد والذي أنزل عليهم هو شيء واحد أي في جوهره والمراد منه وهو التوحيد وترك الشر وعمل الخير ولكنها في أواخرها تبين محل الدعوة والفرق وهو أننا مسلمون مخلصون وأنه طراً عليهم الانحراف فاتخذوا من أنفسهم أرباباً يحلون ويحرمون ويشرعون لهم ما لم يأذن به الله وأنهم غير مخلصين ولا مسلمين في أعمالهم وهذا شيء لا ينكره أهل العلم الحقيقي والتاريخ منهم بل يقولون لولا الانحراف والشرائع التي زادوها وسموها بالطقوس وبأسماء أخرى لما ضعفت أخلاقهم ومرضت قلوبهم وانحلت جامعتهم حتى كان من أمر الاسلام فيهم ما كان . وقد طراً شيء من ذلك على من اتبعوا سنتهم منافاتبعهم شبرا يشبر وذراعاً بذراع مع أن أصل الدين عندنا قد حفظ بناية لم يكن لهم مثلها وصرفنا في حاحة إلى من يدعوننا إلى إقامة الأصل كما دعاهم داعي الاسلام لافرق في ذلك إلا أن الأصل الذي يجب أن يدعى إليه الجميع موجود محفوظ كما هو لا ينقص الجميع إلا إقامته والعمل به وهو القرآن الذي اتخذه المسلمون في عصرنا آلة لموسعة تجارة ولكنهم لا يدعون إلى إقامته والعمل به بل منهم من يصرح بتحريم العمل به ويسمي ذلك اجتهاداً والاجتهاد عندهم ممنوع قد منعوا القرآن بشبهة سخيفة وهي منع العلم الاستدلالي ومنه منع لحقيقة الاسلام وانصراف عن ينبوعه

فاذا كان الفرق يتناوب بين أهل الكتاب يشبه الفرق بين الموحدين والمخلصين العاملين بالكتاب والسنة وبين المبتدعة الذين انحرفوا عن هذين الثقلين الذين تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وأخبرنا أننا لا نضل ما تمسكنا بهما - كما في حديث الموطأ - فكيف يكون أهل الكتاب كالمشركين في حكم الله تعالى . والجملة أن ما عليه الكتانية من الباطل هو مخالف لأصل دينها وقد عرض لها ولقد هما بشبه ضميعة يسهل على المؤمن العالم بالحق أن يكشف

بالشبهة على الحجة . وتزيل السنة الاولى بما عرض من الشبهة ، وأما ما نراه من التباين بين المسلمين وأهل الكتاب الآن فسيبه سياسة الملوك والروساء ولو أقننا الكتاب وأقاموه لتقاربنا ورجعنا جميعاً الى الأصل الذي أرشدنا اليه القرآن العزيز . ولا يخفى أن هذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص فرب مسلم مقلد يتزوج بكتاتبة عالمة فتنفس عليه تقاليد ولا عرض له عنها فينبغي ان يعرف هذا

ثم قال تعالى ﴿ ويبين آياته للناس ﴾ أي يوضح الدلائل على أحكام شريعته للناس فلا يذكر لهم حكماً الا و يبين لهم حكمته وفائدته ليستدلوا بذلك على ان المصلحة والسعادة فيما شرعه لهم ﴿ لعلمهم يتذكرون ﴾ فيواظبون فان الحكم اذا لم تعرف فائدته للعامل لا يلبث ان يعمل العمل به فيتركه وينساه واذا عرف علة ودليله وانطباقه على مصلحته ومصلحة من يعيش معهم فأجدر به ان يحفظه و يقيمه حتى وحده لا يكتفي بالعمل بصورة وان لم تؤد الى المراد منه . ومن هنا قال الفقهاء ان الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً وان ما يشارك المنصوص في العلة يعطى حكمه وليناقشنا هذه القواعد ولم نرجع الى التسك بالظواهر من غير عقل وباليتم ظواهر الكتاب السنة ان هي الا ظواهر أقوال أقوام من المؤلفين منهم المعروف تاريخه ومنهم المجهول أمره والى الله المشتكى ، فالهم ذكرنا ما نسينا واهدنا الى الاعتيار بكتابك والعمل به لتكون من المفلحين

(٢٢١ : ٢٢٢) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * (٢٢٢ : ٢٢٣) نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْتُمْ سِتْمٌ ، وَقَدْ مَوْلَاكُمْ وَأَنْتُمْ سِتْمٌ ، وَأَقْرَبُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُدْثَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ *

قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ هو السؤال الثالث من الاسئلة التي

وردت معطوفة بالواو وهو ينصل بما قبله وما بعده في ان ذلك من الاحكام المتعلقة بالنساء . وقد كانت هذه الاسئلة في المدينة حيث الاختلاط بين العرب واليهود وهو لا يشددون في مسائل الحيض والدم كما هو مذكور في الفصل الخامس عشر من سفر اللاويين ومنها أن كل من مس الحائض في أيام طمئتها يكون نجسا وكل من مس فراشا يفسل ثيابه ويستحم بماء . ويكون نجسا الى المساء وكل من مس متاعا يجلس عليه يفسل ثيابه ويستحم بماء . ويكون نجسا الى المساء وان اضطجع معها رجل فكان طمئتها عليه يكون نجاسة أيام وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا الخ . والرجل الذي يسيل منه دم فهو هذه الاحكام عندهم . وأما التصاري فقد نقل عنهم أنهم كانوا يتساهلون في أمر الحيض وكانوا مخالفين للعرب في مواضع كثيرة ومن شأن الناس التساهل في أمور الدين التي تتعلق بالخطوط والشهوات فلا يقفون عند الحدود المشروعة فيها لتفتتهم ومصلحتهم فكان ختلاف ما عرف المسلمون عن أهل الكتاب مما يحرك النفس لسؤال عن حكم الحيض في هذه الشريعة المصلحة فأولوا كما في حديث أس عند مسلم والترمذي فأقول ان قدس على نبيه (ويسألونك عن الحيض) أي عن حكمه والحيض هو الحيض المعروف ولا حاجة الى تقدير محل الحيض فانما يستل الشارع عن الاحكام (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تفرجوهن حتى يطمئن) قدم الملة على الحكم ورتبه عليها ليؤخذ بالقبول من المتساهلين الذين يرون الحرج عليهم يحكموا ويعلم انه حكم للمصلحة لا لتعبد كما عليه اليهود والمعنى انه يجب على الرجال ترك غشيان نساءهم زمن الحيض لأن غشيانهم سبب للأذى والضرر واذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء التسل فيها الى ما ليست مستعدة ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف . وقد فسر الجلال الأذى بالقدر تبعاً لغيره على ان أخذه على ظاهره مقرر في انطباق فلا حاجة الى العدول عنه . وقد جاء هذا الحكم وسطاً بين افراط الثلاثة الذين يمدون المرأة الحائض وكل من يمسا أو لمس ثيابها أو فراشها من التنجاسات وقريط المتساهلين الذين يستحلون تلاستها في الحيض على ما فيه من الأذى

والدنس وقد أفادت عبارة الآية الكريمة تأكيد الحكم إذ أمرت باعتزل النساء في زمن الحيض وهو كناية عن ترك غشيانهن فيه ثم بينت مدة هذا الاعتزال بصيغة النبي . والحكمة في التأكيد هي مقاومة الرغبة الطبيعية في ملازمة النساء وإيقافها دون حد الإيذاء وقد كان يظن بعض الناس أن الاعتزال وترك القرب حقيقة لا كناية وأنه يجب الابتعاد عن النساء في الحيض وعدم القرب منهن بالمرة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن المحرم إنما هو لوقاع . عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يهتكوا بها وجوههم في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأزل الله عز وجل « ويسألونك عن الحيض قل هو أذى » إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اصنعوا كل شيء إلا الجماع » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وفي حديث حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال « لك ما فوق الأزار » أي ما فوق السرة رواه أبو داود وقد حمله بعضهم على من يخاف على نفسه الوقوع وكأن السائل كان كذلك وقال بعضهم إن هذا الحديث يخص الحديث الأول ولذا في معناه فلا يجوز الاستمتاع إلا بما بين السرة والركبة ، وهو تخصيص بأعضائه والخلاف فيه عند الأصوليين معلوم . قرأ الحزمة والكسائي وعاصم (يطهرن) بتشديد الطاء واصله يطهرن والياقون بالتخفيف

(فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله) الطهر في قوله تعالى « حتى يطهرن » انقطاع دم الحيض وهو مالا يكون ضل النساء وأما التطهر فهو من علمهن وهو يكون عقب الطهر واختلفو في المراد منه فقال بعض العلماء هو غسل ثم اتواهم وقال مجاهد وعكرمة إن قطع دم محلها الزوجا ولكن تنوضا والجمهور على أن المراد به ألا تغتسل المرأة ن وحدها ولا قاتلن . وقال الحنفية إن طهرت لأقل من عشر فلا تحل إلا إذا غسلت وإن طهرت لم تشرحت ولو لم تغتسل وهو تفصيل غريب . والقاهر أن المراد بلفظ الأمر بالامر في قوله « فاتوهن من حيث أمركم الله » الأمر الله وبني أي فاتوهن من المآتي الذي كَوَّن الله تعالى الفطرة على الميل إليه ومضت سنته

بمخفظ النوع به وهو موضع النسل . ويحتمل أن يكون المراد بالأمر ما قصت به
 شريعة الله تعالى من طلب الزوج وتحريم الزنا ، فإنه ليس للمسلم أن يترك الزواج على
 ذية العباد والتقرب إلى الله تعالى لأنه سبحانه قد آمن علينا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواجاً
 لتسكن اليها وأرشدنا إلى أن ندعوه بقوله (٧٤:٢٥) ربنا هب لنا من أزواجنا وذريةنا تارة
 (عين) ولا يتقرب إليه تعالى بترك ما شرعه وأمن به على عباده وجعله من نعمه عليهم فأتيان
 النساء بالزواج الشرعي من الجهة التي يتنهي بها النسل من أعظم العبادات وتركه
 مع القدرة عليه وعدم المانع مخالفة لسنة الله تعالى في خلقته وسنته في شريعته ولما
 قال عليه الصلاة والسلام « وفي بضع أحدكم صدقة » قالوا يا رسول الله أبأبي
 أحداً شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه
 وزر » الحديث وكأن السائلين كانوا توهموا أن الإسلام يكون كالأديان
 الأخرى يجعل العبادة في تعذيب النفس ومخالفة الفطرة كلاته دين الفطرة يحمل
 الناس على إقامتها مع القصد وعدم النبي فيها

﴿ ان الله يحب التوابين ﴾ الذين إذا خالفوا سنة الفطرة بظلمة سلطان
 قاتوا نساءهم في الحيض أو في غير المأني الذي أمر الله به يرجعون إليه ولا يصرون
 على فعلهم السيئ ، ﴿ ويحب المتطهرين ﴾ من الأحداث والأقذار ومن أتيان
 المنكر بل هؤلاء أحب إليه من الذين يقعون في الفسق ثم يشوبون منه

ثم قال تعالى ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ بين في الآية
 السابقة حكم الحيض وأحل غشيان النساء بعده وبين في هذه الآية حكمة هذا
 الغشيان التي شرع الزواج لأجلها وكانت من مقتضى الفطرة وهي الاستنتاج
 والاستيلاد لأن الحرث هو الأرض التي تستنبت والاستيلاد كالاتنبات وهذا
 التعبير على لطفه ونزاهته وبلاغته وحسن استعارته قصر يوحى بما فهم من قوله عز
 وجل « فأتوهن من حيث أمركم الله » أو بيان له فهو يقول أنه لم يأمر باتيان
 النساء الأمر التكويني بما أودع في فطرة كل من الزوجين من الميل إلى الآخر
 ولأمر التشريعي بما جعل الزواج من أمر الدين وأسباب الثوبة إلا لأجل
 سبب من شرع الشرعي والامتناع فلا بد كما يحفظ الحيات والحيت والزروع فلا تجعلوا استلذاً

المباشرة مقصوداً لذاته فأتوا النساء في الحيض حيث لا استعداد لقبول زواجة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى . وهذا يتضمن النعي عن تيانهن في غير المأني الذي يتحقق به معنى الحرث، وقوله تعالى « أتى شتم » معناه كيف شتم « وأتى » تستعمل غالباً بمعنى « كيف » وتستعمل بمعنى « أين » قليلاً ولا يظهر هنا لان الحرث له مكان واحد لا يتعداه والأمر مقيد به ولذلك أعاد ذكر الحرث مظهراً ولم يقل « فأوهن أتى شتم » فكأنه يقول : لا حرج عليكم في اتيان النساء بأي كيفية شتم مادتم تقصدون بها الحرث لأن الشارع لا يقصد الى اعتانتكم ومنعكم من لذاتكم ولكن يريد ليوققكم على حدود المصلحة والمنفعة كيلا تضعوا الاشياء في غير مواضعها ففوت المنفعة وتستبدل بها المفسدة . وهذا التفسير الذي ظهر به ان الآية متممة لمعنى ما قبلها يعنيها في فهمها عما روي في أسباب النزول

وقد ذهب بعض المفسرين والمحدثين الى ان (أتى) في الآية بمعنى المكان . بمعنى الكيفية والصفة وقالوا انها نزلت في اباحة الاتيان في غير المزدورع والحرث ساها في أي الدافذين شتم . قال الاستاذ الامام ان جنون المسلمين بالرواية هو الذي حل بعضهم على تفسير الآية بهذا المعنى الذي تتبرأ منه عبارتها العالية ونزاهتها الدامية ولم يلتفتوا الى ذوق التعبير ومراعاة الأدب في بيان هذه الاحكام كما رأوا في الآية الكريمة فقد فاتهم فهم حكمها كما فاتهم فهم حكمها ونزاهتها وأدبها . وأقول ان ما اختاره الاستاذ الامام في تفسير « أتى شتم » هو المأثور عن أئمة السلف والخلف وهو ظاهر من غلط الآية لا يشبه فيه من له ذوق العربية والروايات متعارضة متناقضة وصحاح حديث جابر عند الشيخين وأهل السنن وغيرهم وهو ان سبب نزولها حظر اليهود اتيان الحرث بكيفية غير اليهودية وزعمهم ان تولد يحيى أحول ومما روي في اباحة الخروج عن سنة الفطرة فلا يصح منه شيء . وأنصح من صدقهم من لا يخرج عن هدي القرآن ومحجته البيضاء له في ذلك قبل ان لا يعرف عنهم . يبحر . وإنيهم

ويؤيد تفسير المحدث قوله تعالى « وقدموه » (وقدموه) لا تفكروا الله . ولم يرد . ومما روي في ان هـ شيئاً يرغب فيه وشيئاً يرغب عنه ويحذر منه .

أما ما يرغب فيه فهو ما يقدم لنفس وهو ما ينفعها في المستقبل ولا أقنع للانسان في مستقبله من الولد الصالح فهو ينفعه في دنياه كما هو ظاهر وفي دينه من حيث ان الوالد سبب وجوده وصلاحه وقد ورد في الحديث ان الولد الصالح من عمل المرء الذي ينفعه بعد موته ولا يكون الولد صالحا الا اذا احسن والداه تربيته فالأمر بالتقديم لنفس يتضمن الأمر باختيار المرأة الودود الولود التي تعين الرجل على تربية ولده بحسن خلقها وعملها كما يختار لزراعة الارض الصالحة التي يرجى نمو النبات فيها وابتاؤه الفلح الجيدة ويتضمن الامر بحسن تربية الولد وتهذيبه وأما ما يحذر منه ويتق الله فيه فهو اخراج النساء عن كونهن حرثا باضاعة مادة النسل في الحيض أو بوضها في غير موضع الحوث ، وكذلك اختيار المرأة الفاسدة الترية واهمال تربية الولد ، فان الأمر بالتقوى ورد بعد النهي عن اثيان النساء في الحيض والأمر باتيانهن من حيث أمر الله تعالى وهو موضع الحوث والامر بالتقديم لانفسنا فوجب تفسير التقوى بتجنب مخالفة هذا الهدي الإلهي . وقوله تعالى ﴿ واعلموا أنكم ملائكة ﴾ إندار للذين يخافون عن أمره بأنهم يلاقون جزاء مخالفتهم في الآخرة كما يلاقونها في الدنيا بفقد منافع الطاعة والامثال وتجوع مرارة عاقبة المخالفة والعصيان . ثم قرن انذار العاصين بتبشير المطيعين فقال ﴿ وشر المؤمنين ﴾ الذين يقفون عند الحدود ويقعون هدى الله تعالى في أمر النساء والاولاد ، وقد حذف ما به البشارة ليفيد انه عام يشمل منافع الدنيا ونعيم الآخرة . ولا يعزب عن فكر الماقل ان من يختار لنفسه المرأة الصالحة ولا يخرج في شأن الزوجية عن سنة الفطرة والشريعة في ابتناء الولد ثم انه يحسن تربية ما رزقه الله من ولد فانه يكون في الدنيا قري العين بحسن حاله وحال أهله وسعادة بيته . وأما الذين تطلق بهم شهواتهم فتخرجهم عن الحدود والسنن انهم لا يسلون من المنهات والشقاء في حياتهم الدنيا وهم في الآخرة أشقى وأضل سبيلا وانما مساعدة الدارين في تكميل النفس بالاعتقاد الصحيح والاخلاق المتدلة وتلك هي الفطرة السليمة . والتعبير بالمؤمنين يشعر بأن العمل والامثال والإذعان مما يتحقق به ايمان المؤمن وان دائمة الايمان شريطة ان تستدقت بتمام أركانه وهي الاعتقاد والقول والفعل

في الصحيحين وغيرها منها قوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » وقوله عليه الصلاة والسلام « والله ان شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني » وفي حديث عائشة عند ابن ماجه وابن جرير قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه » وفي هذا المعنى أحاديث أخرى . ذلك ان الانسان يسرع الى لسانه الحلف أنه لا يفعل كذا وقد يكون خيرا وليفطن كذا وقد يكون شرا والله تعالى لا يرضى بأن يكون اسمه حجابا دون الخير أو محضاً للشرف فهي عن ذلك وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بوجوب تحري الخير والأحسن وان حلف على غيره فليتكفر عن يمينه بما هو منصوص في سورة المائدة والمعنى الثاني للعرضة ما يعرض للشيء أي ما ينصب ليعرض له الشيء . كالحذف للسام يقال فلان عرضة للناس اذا كانوا يقعون فيه ويعرضون له بالمكروه قال الشاعر وان تبركوا رطقت دوكس عصبه * يتامى ايامى عرضة لقبائل ويقال جعلته عرضة لكذا أي نصبته له فكان معروضا ومعرضاً له يكثر وروده عليه وقال اشاعر

طقتن وما الطلاق بسد * ان النساء لمرضة التطلق

والعنى على هذا الوجه لانكثروا الحلف بالله تعالى فالذي يجعل الله عرضة لإيمانه هو الخلف في قوله تعالى (٦٨ : ١) وَلَا تُطِيعُ كُلَّ خَلَافٍ مَّهِينٍ فكثير الحلف حليف المهانة وقرينها وقد ذكر تعالى في هذه الآيات صفات أخرى ذميمة نهي عن أهلها وبدأها بالخلف فقال بعد ما تقدم (١١) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ مَبْنُومٍ ، ١٢ مَشَّاعٍ خَيْرٌ مِمَّنْ أْتَمَّ ، ١٣ عَتَلٌ بعد ذلك زَنِيمٌ فالخلف يعد في مقدمة هؤلاء الاشرار . ومن أكثر الحلف قلت مهابة وكثر حش واثم بالكذب ولا يكون الخلف الا كذبا فهو على اهائه لاسم الله تعالى يقوته ما يريد من قبول قوله وتصديقه فالآية الكريمة ترشدنا الى ترك الحلف بالله تعالى الا عند الحاجة الى ذلك . وهذا الوجه أظهر من الذي سبقه والعرضة بهذا المعنى أكثر استعمالاً .

وكانت العرب تتمدح بقلة الخلف وحفظ الإيمان قال الشاعر

قليل الأيالة حافظ ليمينه * وإن سبقت منه الآية برت

الأيالة جمع أية وهي اليمين كقضية وقضايا وانك لتجد كثيرا من أهل الدين لا يحفظون من أيمانهم ما كان يحفظ أهل الشرك في الجاهلية فأين هم من السلف الصالح الذي قال بعضهم - وهو الامام الشافعي - ما خلفت بالله صادقا ولا كاذبا : وقال الاستاذ الامام من مدام كثرة الخلف انه يقلل ثقة الانسان بنفسه وثقة الناس به فهو يتعمر بأنه لا يصدق فحلف ولهذا وصفه الله تعالى بالمهين وكثيرا ما يعرض نفسه للخطأ اذا حلف على مستقبل . ثم انه لا يكون لا قليل الحشية والتعظيم لله تعالى لا يحبه الا ان يرضي الناس ويكون موثوقا به عديم فخر يرض اسم الله تعالى للحلف بدون ضرورة ولا حاجة ينشأ عن فقد هبة الله واجلاله من النفس فان الناس يتعلمون كثرة الخلف من امهاتهم ومن الولدان الذين يتربون معهم وهم صفار فيعودون على عدم احترام اسم الله تعالى وقد نجد هذا الخلف فاشيا حتى في المشتغلين بعلم الدين ، ذلك ان علم الدين اصبح صناعة لعظية لا أثر لها في القلوب ولا في الاعمال وقد حدثني بعضهم حديثا أربع مرات وفي كل مرة كان يحلف عليه ويكذب فيه بما يزيد فيه ويقص منه

وقوله تعالى ﴿ أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين اناس ﴾ على اوجه الاول بيان للإيمان لانها بمعنى المحلوف عليه أي لا تجملوه ما لما خلقتكم عليه من البر والتقوى والاصلاح بين الناس بل اذا حلف أحدكم على ترك البر أو التقوى أو الإصلا ح فليكفر عن يمينه وليفعل البر والتقوى ولا اصلاح فلا عذر لأحد في ترك ذلك ولا يرضى الله تعالى أن يكون اسمه مائما منه . وأما على الوجه الثاني فهو لتليل الذي أي لا تجملوه تعالى معرضا لايمانكم لاجل البر والتقوى والاصلاح فان كثير خف لا يكون أهلا لذلك تقدم من كونه يكون مهينا ، غير معظم لله تعالى ، وعرضة للكذب وحس ، وغير موثوق بقوله ، فأتى برضاهم من مصلحا بينهم والمصلح مربى وموذب وحاكم مدبر بالاختيار . ثم قال ﴿ والله سميع عليم ﴾ أي سميع

لما تلفظون به من الحلف وغيره عليم بما يقترب على كثرة الحلف وغيره من أعمالكم فليكن أن تراقبوه وتذكروا عند داعية كل قول وهمل أنه سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لعلكم تقفون عند حدود هدايته لكم فتكونون من الملتزمين والا كنتم من الخاسرين

هذا الحزم للآية يتضمن الوعيد على كثرة الحلف فاذا دخل فيه ما يجري في الكلام من غير قصد وروية كقول الانسان : أي والله ، لا والله : وعد هذا مما يؤخذ عليه ويجري فيه الحكم السابق كان المخرج عظيماً وقد رفع الله هذا المخرج بقوله ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ فالقنوا ان يقع الكلام حشوا غير مقصود به معناه فهو يقول ان هذه الالفاظ التي تسبق الى الانسان عادة ولا يقصد بها عقد اليمين لغو من القول لا تعد أيماناً حقيقية فلا يؤاخذكم الله تعالى بها بفرض الكفارة عليها ولا بالعقاب ﴿ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ﴾ يجعل اسمه الكريم عرضة للابتذال ، أو مانعاً لصالح الاعمال ، فان الله لا ينظر الى صوركم وأقوالكم ، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ، فالقول الحشو الذي لا أثر له في القلب ، ولا شأن له في العمل ، مما يغفو عنه ، ولا يعاقب عليه ، ﴿ والله غفور حلیم ﴾ يتفرغ لعباده ما يلب به مما لا يفسد أخلاقه وأعماله ولا يتعجل بالمعقوبة على هذا القمم الذي يصفى العبد عن التوقي منه ولذلك لم يكلف عباده ما يشق عليهم فيما لم تقصده قلوبهم ولم تتعمده نفوسهم لانه ما لا يدخل تحت سلطة الاختيار . وقد ذكر بعض الفقهاء لغو اليمين غير هذا المعنى المتبادر ووضعوها لذلك أحكاماً ذكرها المفسرون ولا حاجة اليها وما قلناه هو المتبادر المأثور عن جمهور السلف

بعد بيان هذه الاحكام في الايمان العامة انتقل الى حكم اليمين الخاصة فقال ﴿ الذين يهتلون من نسايتهم تربص أربعة أشهر ﴾ النخ فالايلاء من المرأة أن يحلف الرجل انه لا يبرئها وهو ما يكون من الرجال عند المقاضبة والنيظ وفيه امتنان للمرأة وهضم لحقتها واظهار لعدم المبالاة بها فترك المقاربة الخاصة المعلومة ضراراً معصية والحلف عليه حلف على مالا يرضى الله تعالى به لما فيه من ترك

النواد والتراتيم بين الزوجين وما يترتب على ذلك من المفسد في أنفسهما وفي عيالهما وأقاربها والظاهر أن حكم هذا الايلاء « الخلف » يدخل في معنى الآية على الوجه الاول من الوجهين الذين أوردناها وهو أنه يجب على المولي أن يحث ويكفر عن يمينه ولكنه إذا لم يفعل هذا الواجب لم يكن آثما في نفسه فقط فيقال حسب ما يلقي من جزاء إثمه بل يكون بإثمه هضما لحق امرأته ولا يبيح له المدلل هذا المضم والظلم ولذلك أنزل الله فيه هذا الحكم وهو التبرع مدة أربعة أشهر وقد قيل أن هذه هي المدة التي لا يثب على المرأة البعد فيها عن الرجل وهي كافية لبروي الرجل في أمره ورجوعه إلى رشده ﴿ فَنَقَاوَا ﴾ أي رجعوا إلى نياتهم بأن حثوا في اليمين وقاربوه في اثناء هذه المدة وأآخروا ﴿ فَاَن لَّاهُ غَوْرٌ رَّحِيمٌ ﴾ يغفر لهم ما سلف برحمة واسعة لأن الغيرة توبة في حقهم ﴿ وَان عَزَمُوا طَلَاَقٌ ﴾ أي صمموا قصده وعزموا على أن لا يعودوا إلى ملامسة نياتهم ﴿ فَاَن لَّاهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ أي فليراقبوا الله تعالى عالين أنه سميع لا يلائهم وطلاقهم عليهم بنيتهم فيه فان كانوا يريدون به إيذاء النساء ومضارتهن فهو يتولى عقابهم وإن كان لهم عذر شرعي بأن كانت الباعث على الايلاء تربية النساء لأجل قومة حدود الله وعبي الطلاق اليأس من امكان الممارسة بالمعروف فهو يغفر لهم ولتمنقن من حنف على ترك غشيان امرأته فلا يجوز له أن يتبرع أكثر من أربعة أشهر فإن تب وعاد قبل انقضائها لم يكن عليه إثم وإن انتهت تبين عليه أحد الأمرين الغيبة والرجوع إلى الممارسة الزوجية أو الطلاق وعليه أن يراقب الله تعالى فيما يختاره منهم . فإن لم يطلق هو بالقول كان مطلقا بالفعل أي انتهت طلاقته بعد انتهاء مدة رجم نفسه منعاً للصرار وقبل رفع أمرها إلى الحاكم فيطلق عليه والمسألة خلافية في هذا ولكن لا خلاف في عدم جواز بقائها على عصته وعدم إباحة مضارعتها . وقد فضل الله تعالى الغيبة على الطلاق إذ جعل جزاء الغيبة المغفرة والرحمة وهدي إلى مراقبته في الزم على الطلاق وذكر بسمه تعالى لما يقول المرأة وعلمه بما يسره في نفسه ويقصده من عمله .

هذا حكم الايلاء من المرأة إذا أطلقه الزوج فلم يذكر زمناً أو قال لا أقربك

مدة كذا وذكراً أكثر من أربعة أشهر فان ذكراً مدة دون أربعة أشهر فلا يلزمه شيء إذا أتتها وفي الأربعة خلاف . وقد عدي الأيلاء هنا بين لما فيه من معنى المفارقة والانفصال وهو من البلغة والإيجاز بمكان . ويقال في غيره ألى وآلى وائتلى أن يفعل كذا أي حلف وصار الأيلاء حقيقة شرعية في الحلف المذكور

(٢٢٥: ٢٢٤) وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَهُنَّ أَحقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ •

لما ذكر في الآية السابقة أن المولين من نساءهم حالين الفيتة بالرجوع إلى معاشرتهم وعزم الطلاق وامضاءه ناسب أن يذكر بعده شيئاً من أحكام الطلاق معطوفاً على ما قبله متمم له فقال ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ الخ قول الأستاذ الإمام قدس الله روحه المراد بالمطلقات الأزواج اللواتي تحقق فيهن معنى الزوجية وعهدن أن يكن مطلقات وإن يتزوجن بعد الطلاق ومن الحرائر ذوات الحيض بقربنة السياق فلا يأتي هنا ما يقوله الأصوليون في المطلقات هل اللام فيها للاستقراق أم للجنس وهل هو عام مخصوص أم لا لأن وصل الآية بما قبلها يمنع ذلك كما يمنع التربص بالزواج ولولا ذلك لكان البحث في موضعه، أما حكم من أسن كذلك في الطلاق كاليائسة والتي لم تبلغ سن الحيض فذكر في سورة الطلاق وهن كأنهن لا يدخلن في مفهوم المطلقات لأن اليائسة من شأنها أن لا تطلق لأن من أمضي زمن الزوجية مع امرأة حتى يشمت من الحيض كان من مقتضى الطبع والفطرة ومن أدب الشرع والدين أن يحفظ عهدها ويرعى ردها وإن كان بعض السفهاء لا يحترمونها تلك المشرة الطويلة ولا يراعونها ذلك

تتزوج ، وما يخرج عن مقتضى الشرع واستقامة الطبع فلا يمتد به ، والتي لم تبلغ سن الحيض قلما تكون زوجا ومن عقد على مثلها كانت رغبته فيها عظيمة فيندر أن يتحول فيطلق ، وحاصل ما تقدم أن ما يتبادر في هذا المقام من لفظ المطلقات يفيد أنهم لزوجات المهورات المستعدات للحمل والنسل الذي هو المقصد من الزوجية فينتظر أن يرغب الناس في التزوج بهم

ومعنى التبرص مدة ثلاثة قرء هو أن لا تتزوج المطلقة حتي يمر عليها ثلاثة قرء وهي جمع قرء بضم 'قاف' وضحا وبطلق في 'ثلاثة' على حيض المرأة وعلى طهرها منه ولأصل فيه الانتقال من 'الطهر' الى 'الحيض' كما نقل عن الشافعي في قوله ولذلك لا يقال للطاهر التي لم تر الدم ذات قرء أو قرء ولا للعائض التي استمر لها الدم فلما كان القرء وسطا بين الدم والطهر أو عبارة عن الصلة بين هاتين الحالتين عبر به قوم من الفقهاء عن أحدها وقوم عن الآخر ولكل منهم شواهد في اللغة أطول المقسرون في إيرادها والرجيح بينها فالسلكية والشافعية وآل البيت على أن القرء هو الطهر والخفية والحنبالية في أصح الروايتين على أن القرء هو الحيض وأدلة الاولين أقوى . قال الاستاذ الامام والخطب في الخلاف سهل لأن المقصود من هذا التبرص العلم ببراءة الرحم من الزوج السابق وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاثة أطهار ومن النادر أن يستمر الحيض الى آخر الحمل فكل من القولين موافق لحكمة الشرع في المسألة - وأورد الحكم بلفظ الخبر دون الامر وغيره من ضروب الانشاء كقوله كتب على المطلقات كذا - انما يفيد والاهتمام به كأنه يقول ن هذا التبرص واقع كذلك لاحتالة كما يقول الشيخ عبد القاهر الخ جاتي في هذا النوع من الاستاد الخبري في مقام الأمر فقد ما يقال المطلقات يلتفت ذهن السامع ويكون متبينا لسامع ما يقال عنهن فإذا قيل : تبرصن بأنفسهن : الخ - وفيه الاستاد وحكم - يتقرر عنده أنه مأمور به أمرا مؤكدا كأنه قال إنا أمرهن بذلك وفرضه عليهن فامثلان لامر وجوب عليه بالاستمرار حتى صار شأنا من شؤونهن اللازمة لهن لا ينصرفن عنه بل لا يخطر في البال مخالفتهم له . وليس في الامر بصيغته ما يفيد هذا التأكيذ والاهتمام لا الأمور

بالشيء قد يمثل وقد يخالف . وهذا الضرب من التعبير مرسوم في التنزيل في مقام التأكيد والاهتمام يقع في الكتاب مواقفه لا يعدوها ولا يخفى ذلك على من طعم البلاغة وذاقها

وفي التعبير بقوله « يتربصن بأنفسهن » من الإبداع في الإشارة ، والنزاهة في العبارة ، ما عهد مثله في القرآن ، ولم يبلغ مراعاة مثله انسان ، فالكلام في المطلقات وهن معرضات للزواج ، وخلو من الأزواج ، والأسبب فيه ترك التصريح بما يتشوفن اليه ، والاكتفاء بالكناية عما يرغبن فيه ، على إقرارهن عليه ، وعدم إبتائهن منه ، مع اجتناب إخبائهن ، وتوقي تنفيرهن أو التفير منهن ، وقد جمع هذه المعاني قوله تعالى « يتربصن بأنفسهن » على ما فيه من الإيجاز ، الذي هو من مواقع الإعجاز ، فأفاد انه يجب عليهن أن يملكن رغبتهن ، ويكففن جراح أنفسهن ، الى تمام المدة الممدودة ، والعدة الممدودة ، ولكن طريق القزوم والتلويح ، لا بطريق الإبانة والتصريح ، فان التربص في حقيقته وظاهر معناه التريث والانتظار وهو يتعلق بشيء يترى عنه ، ويتنظر زوال المدة المضروبة دونه ، ولو لا كلمة « بأنفسهن » لما أفادت الجملة تلك المعاني الدقيقة ، والكنايات الرشيدة ، وما كان ليخطر على بال إنسان يريد إفادة حكم العدة أن يزيد هذه الكلمة على قوله : يتربصن ثلاثة قروء . ولو لم تزد لكان الحكم عاريا عن تأديب النفس والحكم على شعورها ووجداتها ، ولعل الإرشاد إلى ما تنطوي عليه نفوس النساء من تلك النزعة في ضمن الإخبار عنهن بأن من شأنهن امتلاكها والتربص بها اختيارا هو أشد فعلا في أنفسهن وأقوى إلزاما لهن بأن يكن كذلك طائعات مختارات كما ان فيه إكراما لهن ولطفًا بهن إذ لم يؤمرن به أمرا صريحا ، وهذا من الدقائق التي نحمد الله تعالى أن هدانا الى فهمها ، فآتي لأمثالنا من البشر أن يأتوا يمثلها ، وزعم بعض الناس ان معنى التربص بالانفس هنا ضبطها ومنعها أن تقع في غمرة الشهوة المحرمة وعلموا ذلك بأن النساء أشد شهوة من الرجال ومنهم من قدر هذه الشهوة والزيادة بأضعاف كثيرة حدددها وعددها وهذا من نبد

ويرغبون فيمن تم يظلمونهم حتى بالتعكم في طائفتهم والحكم على شعورهم ويأخذ بعضهم ذلك من بعض بالتسليم والتقليد

ثم بين تعالى حكمة هذا التريص بالزواج في سياق حكم آخر فقال ﴿ ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ كما كن يغلن أحياناً في الجاهلية اذ كانت المرأة تزوج بعد فراق رجل بآخر ويظهر لها أنها حبل من الأول ولكنها تلحق الولد بالثاني فهذا محرم في الاسلام لأنه شر ضرور الفس والزور والبهتان ينشأ عن قوم من هو منهم ويلحق بآخرين من ليس منهم وفي ذلك من المضار مالا يحل وقد حرمه الله في الاسلام وأمر بأن تعد المرأة بعد فراق زوجها ليظهر أنها بريئة من الحمل ونهى أن تكتمن الحمل اذا علمت به . واختار كثير من المفسرين أن ما خلق الله في أرحامهن يشمل الولد والحيض وهو المروي عن ابن عمر فقد تكتم المرأة حيضتها لتطيل أجل عدتها وذلك محرم وقد فتا في مسلمات هذا الزمان القواني لا يطمنن في الزواج لأن الأحكام يفرضون لمن نفقة مادمن في العدة فيرغبون في استدامة هذه النفقة بكتمان الحيض وادعاء عدم مرور القروء الثلاثة عليهم وما يأخذونه بعد اقضاء العدة حرام وما من ممن يتفكر في ذلك اذ لا علم لمن بأحكام الحلال والحرام ولا يبالين ما عساهن يعرفه منها لأنهن لم يتربن على آداب الدين وأعماله بل لم تلقن عقائده ولم يذكرن ما يانه حتى صار أكثرهن أقرب الى أهل الاباحة منهم الى أهل الدين وأما يحنثب الحرام ويتحرى الوقوف عند حدود الحلال أهل الايمان الصحيح ولذلك قال تعالى عقب النهي ﴿ ان كن يؤمن بالله واليوم لا آخ ﴾ وهذا وعيد شديد وتهديد عظيم كأنه يقول اذا كن يعرفن من أنفسهن الايمان بالله الذي أنزل الحلال والحرام لمصلحة الناس ، وباليوم الآخر الذي يكون فيه الجزاء بالقسط ، فلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، والا كن غير مؤمنات بما أنزله الله تعالى من هذه الاحكام التي هي برهن ولا زواجهن . وحافضة لحقوقهم وحقوقهن ، اذ التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل هذا الحكم وجعل في اتباعه التوبة والرضوان ، وفي تركه الشقاء والخسران ، يكون سبباً طيعياً لامثاله ، مع اعظامه واجلاله ، وعلي هذا

الحديث الصحيح « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ
فن لنا بمن يبلغ النساء المؤمنات هذا التشديد ومن لنا بمن يهتم بتلقيح البنات
عقائد الإيمان ، وتريدتهن على الأعمال التي تمكن هذه العقائد في العقل والوجدان ؟
أي الرجال يفعل هذا والرجال أنفسهم لم يعد لهم هم في الدين الا قليلا منهم ،
وهؤلاء يرون النساء مناعا لا تأممي مثلهم ، فيدعونهن وتأتين ، لا يتفكرون في
أسباب ما يلقون من عواقب إهمالهن ،

« وسولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا » قال الاستاد الامام
قدس الله روحه هذا لطف كبير من الله سبحانه وتعالى وحرص من الشارع على
بقاء العصمة الاولى فان المرأة اذا طلقت لأمر من الأمور سواء كان بالإبلا أو
غيره قلما يرغب فيها الرجال وأما بنتها المطلق فقد يسدم على طلاقها ويرى ان
ما طلقها لاجله لا يقتضي مفارقتها دائما فيرغب في مراجعتها لاسيما اذا كانت
العشرة السابقة ينما جرت على حريقتها الفطرية فأفضى كلام منها الى الآخر
بسرته حتي عرف عجزه وبجبره وتمكنت الالفه بينهما على علانتهما . واذا كانا
قد رزقا الولد فان الندم على الطلاق يسرع اليهما لان الحرص الطبيعي على العناية
بثرية الولد وكفاله بالاشتراك تغلب بعد روال أثر المغاضبة العارضة على النفس
لاسيما اذا كان الاولاد اثنا لهذا حكم الله تعالى لطفًا منه بهما بان يبل المطلقة
أي زوجها أحق بردها في ذلك أي في زمن الترخص وهي المدة . وفي هذا
بيان حكمة أخرى للعدة غير تبين براة الرحم وهي مكان المراجعة فلم بذلك أن
تربص المطلقات بأنفسهن فيه فائدة لمن وفائدة لازواجهن . وإنما يكون بل
المرأة أحق بها في مدة العدة اذا قصد اصلاح ذات البين وحسن المعاشرة وأما
اذا قصد مضارقتها ومنعها من التزوج بعد العدة حتي تكون كالمطلقة لا يماشرها
معاشرة الأزواج بالحسني ولا يمكنها من التزوج هو آثم بينه وبين الله تعالى
هذه المراجعة فلا يباح لرجل أن يرد مطلقة الى عصمه الا بإرادة إصلاح ذات
البين ونسبة المعاشرة بالمعروف . وإنما قال الامام انه آثم بينه وبين الله تعالى
ان في محرم لا مرد في ذلك الا بعد ان يبين شرطا في الظاهر اصحا

الرجعة وما كل ما صح في نظر القاضي يكون جائزا ثدينايين الانسان ورده لان
القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر . والطلاق الذي تعمل فيه الرجعة قبل
انقضاء العدة يسمى طلاقا رجيا وهناك طلاق بائن لا تعمل مراجعة المطلقة به
وسياتي ذكره في محله . ومن مباحث اللفظ أن كلمة أحق هنا معنى حقيقين كما
قالوا . ولما كانت إرادة الاصلاح يرد الرجل امرأته الى عصمته انما تتحقق بأن
يقوم بحقوقها كما يلزمها بأن تقوم بحقوقه اذا هي قصرت ذكر جل شأنه حق كل
منهما على الآخر بمباداة محملة تدركنا من أركان الاصلاح في البشروهي قوله تعالى
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)

هذه كلمة جلية جدا جمعت على ايجازها ما لا يؤدي بالتفصيل الا في
سفر كبير فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق الا
أمر واحد عبر عنه بقوله « وللرجال عليهن درجة » وهذه الدرجة مفسرة بقوله
تعالى (٣٤:٤) الرجال قوامون على النساء) الآية وقد أحال في معرفة ما هن وما عليهن
على المعروف بين الناس في معاشرتهم ومعاملاتهم في أهليهم وما يجري عليه
عرف الناس هو تابع لشرائهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم فلهذا اجلة تعطي
الرجل ميزنا يوزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والاحوال وادبهم بمعاملتها
بأمر من الامور يتذكر أنه يجب عليه مثله بازائه ولهذا قال بن عباس رضي الله
تعالى عنهما اني لا نزين لامرأتي كما نزين لي لهذه الآية . وليس المراد بالمثل
المثل في العين الاتيأ وأشخاصها وانما المراد ان حقوق بينهما متبادلة واهما أكفأ
فمن عمل فعله المرأة للرجل لا وللرجل عمل يقابلها فان لم يكن مثله في شخصه
فهو مثله في جنسه هما متماثلان في حقوق والأعمال كما انهما متماثلان في الذات
والاحساس والشعور والعقل في كلا منهما بشيء تام له عقل يتفكر في مصالحه
وقبيل يتبع مبادئه ويسر به ويكره ما لا يلائمه وينفر منه فليس من العدل أن
يتحكم في - - - - - بالأسر ويتخذ عدا يستلذه ويستخدم في مصاحبه لاسيما
بعد عقد زوجية ونكح في حياة المشتركة التي لا تكون سبيدة لا باحترام

كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه

قال الاستاذ الامام قدس الله روحه هذه الدرجة التي رفع النساء اليها لم يرفعن اليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع بل لم تصل اليها أمة من الامم قبل الاسلام ولا بعده . وهذه الأمم الأوروبية التي كان من تقدمها في الحضارة والمدنية أن بالت في تكريم النساء واحترامهن وعنت شريعتن وتعليقهن الصلوات والفنون لانتزاع دون هذه الدرجة التي رفع الاسلام النساء اليها ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها وغير ذلك من الحقوق التي منحتها اياها الشريعة الاسلامية من نحو ثلاثة عشر قرناً ونصف وقد كان النساء في أوروبا منذ خمسين سنة بمنزلة الارقاء في كل شيء كما كن في عهد الجاهلية عند العرب أو أسوأ حالا ونحن لا نقول ان الدين المسيحي أمرهم بذلك لاننا نستقدان تعليم المسيح لم يخلص اليهم كاملاً سالماً من الاضافات والبدع ومن المعروف ان ما كانوا عليه من الدين لم يرق المرأة وإنما كان ارتقاؤها من أثر المدنية الجديدة في القرن الماضي

وقد صار هؤلاء الافرنج الذين قصرت مدنيتهن عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء يفخرون علينا بل يرموننا بالهجمة في معاملة النساء ويزعم الخاهلون منهم بالاسلام أن مانحن عليه هو أثر ديننا . ذكر الاستاذ الامام في الدرس أن أحد السامعين من الافرنج زاره في الازهر وبيناهما ما رآه في المسجد رأى الافرنجي بنتاً مارة فيه فبعت وقال ما هذا ؟ انني تدخل الجامع !!! فقال له الامام وما وجه القراية في ذلك قال اننا نستقد ان الاسلام قرر أن النساء ليس هن أرواح وليس عليهن عبادة : فينبى له غلطه وفسر له الآيات فيهن . . . قال فأنظروا كيف صرنا حجة على ديننا وإلى جهل هؤلاء الناس بالاسلام حتى مثل هذا الرجل الذي هو رئيس جمعية كبيرة فما بالك بسامتهم

إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهم الا ما عزم به من الرياسة فان واجب على الرجال بمقتضى كفاية الرياسة ان يملوهم ما يمكنون من انصافهم يجب عليهم ويحيطون في النفوس احتراماً يعين على القيام بحقوقهن

ويسهل طريقه فان الانسان يحكم الطبع يحترم من يراه مؤدبا عالما بما يجب عليه عاملا به ولا يسهل عليه ان يمتنه أو يهينه واذا بدرت منه بادرة في حقه رجع على نفسه باللائمة فكان ذلك زاجرا له عن مشها.

خاطب الله تعالى النساء بالاعتدال والتميز والأعمال الصالحة في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال وجعل لمن عليهم مثل ما جعله لهم عليهم وقرن أسماءهن بأسمائهم في آيات كثيرة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات كما بايع المؤمنين وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم وجمعت الأمة على ما مضى به الكتاب والسنة من أنهن محزيت على أعمالهن في الدنيا والآخرة، أفيجوز بعد هذا كله ان يحرمن من العلم بما عليهن من الواجبات والنفوق لربهن ولبعولتهن ولأولادهن ولذي القربى والأمة والملة؟ العلم الاجمالي بما يطلب فعله شرط في توجه النفس اليه اذ يستحيل ان توجه الى المجهول لمعلوم، والعلم التفصيلي به الميمن لفائدة فعله ومضرة تركه يعد سببا للفتنة بقطعه والتوقي من أهله فكيف يمكن للنساء ان يودبن تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها اجمالا وتفصيلا؟ وكيف تسعد في الدنيا والآخرة أمة نصفها كاليهن لا يودى ما يجب عليه لربه ولانفسه ولا لقدس والتصف لآخر قريب من ذلك لأنه لا يودى الا قليلا مما يجب عليه من ذلك ويترك الباقي ومن إعانة ذلك النصف الضعيف على القيام بما يجب عليه أو الزامه به بدله عليه من السلطة والرئاسة

ان ما يجب ان تعلمه المرأة من عقائد دينها وآداب عبادته محدودة ولكن ما يطلب منها لنظام بيتها وتربية أولاده ونحو ذلك من أمور الدنيا كحكام معاملات ان كانت في بيت غنى وفرة - يختلف باختلاف الرمان والمكان والاحول، كما يختلف بحسب ذلك الواجب على الرجل. لا ترى انهم يوجبون على رجل الحققة والسكنى والخدمة اللائقة بحال المرأة؟ لا ترى ان فروض الكفاية قد استتبت دلتها بهذا أن كن اتخذ السيوف والرمح وقسي كفا في الدفاع عن احوزة ص هذا تدفع متوقفا على تدافع وابداق واللبوارج وعلى علوم كثيرة صارت واجبة اليوم ولم تكن واجبة ولا موجودة بالأمس، ألم تر أن يمرض المرضى

ومداواة الجرحى كان يسيرا على النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وقد صار الآن مثوقا على تلم قنون متعددة وريبة خاصة بأي الامرين أفضل في نظر الاسلام ؟ أتمررض المرأة زوجها اذا هو مرض أم اتخاذ ممرضة أجنبية تطلع على عورته وتكتشف مخبات بيته ؟ وهل يتيسر للمرأة أن تمرض زوجها أو وولدها اذا كانت جاهلة بقانون الصحة وبأساء الادوية ؟ نعم قد تيسر لكثيرات قتل مرضاهن بزيادة مقادير الادوية السامة أو بجمل دواء مكن آخر

روى ابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه انه قال في تفسير قوله تعالى (٦٦:٦) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا : علموا أنفسهم وأهليكم الخير وأديبهم : والمراد بالاهل اتقاء والاولاد ذكورا وإناثا وزاد بعضهم هنا العبد والامة والاهل في أصل القصة القرابة . واذا كان الرجل بقي نفسه وأهله نار الآخرة بتعليمهم وتأديبهم فهو كذلك يقيم بذلك نار الدنيا وهي الميعة المنقصة بالشقاء وعدم النظام

والآية تدل على اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين على الآخر مالم يحل العرف حراما أو يحرم حلالا مما عرف بالنص والعرف يختلف باختلاف الناس والازمنة ولكن أكثر فقهاء المذاهب المعروفة يقولون ان حق الرجل على المرأة أن لا تمنعه من نفسها بغير عذر شرعي وحقها عليه النفقة والسكنى الخ وقالوا لا يلزمها عجن ولا خبز ولا طبخ ولا غير ذلك من مصالح بيته أو ماله ومملكه . والاقرب الى هداية الآية ما قاله بعض المحققين والحنابلة . قال في حاشية المقع بعد ذكر القول بأنه لا يجب عليها ما ذكر : وقال أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني : عليها ذلك واحتجا بقضية علي وفاطمة رضي الله عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته بمخدمة البيت وعلى علي ما كان خارجا من البيت من عمل رواه الخوزجاني من طرق قال وقد قال عليه السلام « لو كنت آمرا أحدا ن سجد لاحد لامرأت امرأة أو تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تقتل مرجلا أسود الى جبل

سناده قال فهذا طاعة فيما لا منفعة فيه فكيف بموتة معاشه . وقال الشيخ تقي الدين يجب عليها المعروف من مثلها لكثرة قال في الانصاف والاصواب أن يرجع في ذلك الى عرف البلد : اهـ

وما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بين بنته وريته وصهره (عليها سلام) هو ما تقتضي به فطرة الله تعالى وهو توزيع الاعمال بين الزوجين على المرأة تدبير المنزل والقيام بالاعمال فيه وعلى لرجل السعي والكسب خروجه . وهذا هو المأثلة بين الزوجين في الجملة وهو لا ينافي استعانة كل منهما بالخدم والاجرة عند الحاجة الى ذلك مع القدرة عليه، ولا مساعدة كل منهما للآخر في عمله أحيانا اذا كانت هناك ضرورة. وانما ذلك هو الاعمال والتقسيم الفطري الذي تقوم به مصلحة الناس وهم لا يستغنون في ذلك ولا في غيره عن تعاون (٢: ٢٨٦) لا يكلف الله نفسا الا وسعها . وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله) وما قنه الشيخ تقي الدين وما بينه في الانصاف من الرجوع الى العرف لا يعدو افي الاية قيد شجرة . واذا أردت أن تعرف مسافة البعدين ما يصل أكثر المسلمين وما يعتقدون من شريعتهم فاطرق في معاملة نساءهم تحدهم يظلمونهم قدر الاستطاعة لا تصد أحدهم عن ظلم مرأته لا العجز ويحملون ما لا يحسنه لا بالتكلف والجهد ويكثر الشكوى من تصغيرهن وإن سألتهن عن اعتقادهم فيجب لهن عليهن ليقولن كما يقول أكثر قومه نه لا يجب ل عليهن خدمة ولا طيبخ ولا غسل ولا نفس ولا فرس ولا رضاع طفل ولا تربية ولد ولا يشرف على خدمتهن ستأجرهن لذلك ، نه لا يجب عليهن لا سكك في البيت والتمكن من الاستمتاع ، وهن لا مرن عدمين أي عدم الخروج من المنزل غير ذنر عدم رضاه بالاستمتاع فالغنى نه لا يجب عليهن لرجال عمل قط بل ولا لاولاد مع وجود آبائهم

أما قوله تعالى «والرجال عليهن درجة» مه يوجب على المرأة شيئا وعلى لرجل أشياء ذلك نه هذه الدرجة هي درجة ارياسة والقدم على المصلح لمصره قوله تعالى (٤: ٣٤) رجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وعما افقوا من

أموالهم ، فالحياة الزوجية حياة اجتماعية ولا بد لكل اجتماع من رئيس لان المجتمعين لا بد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض الامور ولا تقوم مصلحتهم الا اذا كان لهم رئيس يرجع الى رأيه في الخلاف للتلاصق كل على ضدا لا خرف ففهم عروة الوحدة الجامعة ويحتل النظام والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ومن ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف فان نشزت عن طاعته كان له تأديبها بالوعظ والمهجر والضرب غير المبرح ان تعين تأديبا، يجوز ذلك لرئيس البيت لأجل مصلحة المشيرة وحسن المشيرة كما يجوز مثله لرئيس الأمة (الخليفة أو السلطان) لأجل مصلحة الجماعة . وأما الاعتداء على النساء لأجل التحكيم أو التشفي أو شفاء التيفظافو من الظلم الذي لا يجوز بحال وكل راع مسؤول عن رعيته . وسيأتي تفصيل لهذه السلطة في سورة النساء ان شاء الله تعالى

وختم الآية بقوله عز وجل ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ قال الاستاذ الامام ان له ذكر العزة والحكمة هنا وجهين أحدهما إعطاء المرأة من الحقوق على الرجل مثل ماله عليها بعد ان كانت مهضومة الحقوق عند العرب وجميع الأمم والثاني جعل الرجل رئيسا عليها فكان من لم يرض بهذه الاحكام الحكيمة يكون منازعا لله تعالى في عزة سلطانه ، ومنكرا لحكمته في أحكامه ، فهي تتضمن الوعيد على المخافة كما عهدنا من سنة القرآن

{ ٢٢٩ : ٢٢٩ } الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يَقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَمْتُدُّوهَُا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *

كان لعرب و اليهودية طلاق ومراجعة في العدة ولم يكن لطلاق حد ولا عدد

فان كان لمغاضبة عارضة عاد الزوج فراجع واستقامت عشرته وان كثر المضادة المرأة راجع قبل انقضاء العدة واستأنف طلاقاً ثم يعود الى ذلك المرة بعد المرة أو يقي ويسكن غضبه فكانت اداة العوبة بيد الزوج ليضارها باطلاق ماشاء ان يضارها فكان ذلك مما أمله الاسلام من أمور الاجتماع وكان سبب نزول الآية ما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة وأورده السيوطي في اسباب النزول قالت كان رجل يطلق امرأته ماشاء أن يطلقها وهي امرأته اذا رنجسها وهي في العدة وان طلقها مئة مرة وأكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني ولا أؤيك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكلما همت عدتك ان تنفخي راجعتك فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان)

قال الاستاذ الامام (رحمه الله تعالى) ما مثله بإيضاح: قد ذكر في الآية السابقة الطلاق على الطلاق وذكر العدة والطلاق هنا هو الطلاق هناك وهو عبارة عن مفارقة المرأة للمدخل بها وبحمل الرجل عقدة الزوجية التي تربطه بها وانفطردل على هذا معنى فهذا بيان لأصل الشرع في الطلاق جاء على صيغة الخبر بتمريره ووكيده كقوله «وخصت يتربصن» أي ان حد الله الذي حدده لطلاق ولم يخرج به مصصة من يدي الرجال هو مرتان أي طلقتان وعبر بالمرتين ليفيد ان الطلقين تكون كل منهما مرة تحمل بها المصصة ثم تبرم لانهما يكونان بلفظ واحد ولهذا روي عن ابن عباس أنه جعل كلمة طلقت ثلاثا بمثابة: قرأت الفاتحة ثلاثا: فان كان صادقة فالطلاق صحيح والا فهو لغو من افقوا - وقول ن. شاء لطلاق ثلاث بالقول ليس في فسخة لوجس إيقاعه مرة واحدة. ذلك ان لامور العملية لا تتكرر بتكرار القول المبرر عنها بل ولا القولية فمن فسخ لمقد مرة وعبر عنها بقوله ثلاثا فهو كاذب. ولو صح ذلك لصح ان يقال لو حد ثلاثة وثلاثة واحد. ومن سغه نفسه وجاء بهذا فقد خرج عن سنة واستحق كاديب فقد روى نسائي من حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل ضيق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال «يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا

أقوله : قال ابن كثير اسناده جيد وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام رواه
 موثوقون وقد صرح جواهر العلماء ومنهم الخفية بأن الطلاق الشرعي هو ما كان
 مرة بعد مرة وان جمع التثنية أو اثلاث بدعة وأنه حرام قال أبو زيد الدبوسي
 في الاسرار وهذا هو قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس
 وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الهيثم وحذيفة :
 وهم أعلم الصحابة رضي الله عنهم

قال هذا هو الطلاق المشروع في كتاب الله تعالى وهو الطلاق الرجعي على
 هذه الصفة وبهذا العدد وأما الطلاق البات البائن فلم يرد في كتاب الله تعالى
 والفقهاء والمحدثون متفقون على أن حكم الطلاق البائن بلفظ الثلاث أو تكرار اللفظ
 لا يؤخذ من هذه الآية ولا من آية أخرى من القرآن ولذلك وقع فيه الخلاف
 من الصدر الأول إلى الآن ولم يذكر الخلاف بعد الأئمة الأربعة عن أحد من
 اتباعهم إلا عن بعض الحنابلة وجمهور الأمة على أن من قال لامرأته أنت طالق
 ثلاثا تبين منه كما لو طلقها ثلاث مرات فالطلاق في الآية يراد به نوع منه وهو
 الرجعي وأما البائن فلم يذكر وقد أخذوه من حديث الملاعة والآخرين يجهلون
 منه بأن الملاعة تقتضي التفريق فالطلاق بعدها لنحو

أقول حديث الملاعة الذي أشار إليه الاسناد الامام هو ما رواه أحمد والشيخان
 عن سهل بن سعد أن عويمرا المجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
 الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقنهم فقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم « قد أزل فبك وفي صاحبك قرأنا فأت بها » فقلنا
 وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فرغ قال عيمر كذبت عليها
 يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين . وفي لفظ لمسلم وأحمد وكان فراقه
 إياها سنة في المتلاعنين . وفي حديث ابن عمر امتنع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم
 يمسك ذنبا منهن من هنا ذهب بعض العلماء إلى أن إيمان لا يقتضي التفريق

الا بتفريق الحاكم وأجاب عنه الذين قالوا ان الامان يقتضي التفريق بنفسه بأن
تفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما هو بيان الحكم في ذلك لا إنشء تفريق وعلى
كل من القولين لا يحتاج بأحد في وقوع التطبيق الثلاث بتكرار اللفظ في المجلس
كما فعل عويمر إذ قال « كما في رواية » فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق
ولو كان هذا طلاقاً صحيحاً صادف عللاً لا نكر عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
إيقاعه بدعيًا كما أنكر على الرجل الآخر لحي ذكر في حديث النسائي

وللجمهور أحاديث أخرى لم يذكرها الاستاذ الامم من أدلتهم لضعفها
واضطربها أشهرها حديث ركبة وهو أنه طلق امرأته البتة فأخبر النبي صلى
الله عليه وسلم فقال والله ما اردت الا واحدة فعاد اليه النبي (ص) وأعادها
هو فردده اليه وطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان . رواه الشافعي
وابو داود وأبو هريرة وغيرهم قال الترمذي لا يعرف الا من هذا الوجه وسألت
عنه محمد بن يحيى البخاري فقال فيه اضطراب قليل طلقها ثلاثا وقل واحدة وقل
البتة . وفي إسناده الزبير بن سعيده الهاشمي وقد ضعفه غيره وحد وقل ابن عبد
البر في التمهيد تكلموا في هذا الحديث : فهو ضعيف ومضطرب كما أنه معرض
بما يأتي ورواية ثلاثا فيه ممانعة للأخريين وهي حجة من قول لا يقع بلفظ ثلاث
الا واحدة فإنه قال فيها طلقها ثلاثا وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة
فهو باختلاف رواياته مشترك الالتزام . ومنها حديث ابن عمر وقد ضعفه غيره واحد
ولا حجة فيه

أما الحديث المعارض لذلك الموافق للكتاب العزيز فهو ما رواه أحمد ومسلم
بن حديث هناد عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وبني بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن
الخطاب : ان الناس قد استعجوا في أمر كانت لهم فيه أناة هو أمضيده عليهم :
فأمضاه عليهم . وفي رواية لمسلم عن طوس أن أبا بصير قال لابن عباس هات
من حديثك ثم يكن طلاق ثلاث عن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق (التتابع بالمشاة التحية الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف) فأجازه عليهم : وفي رواية لأبي داود التقييد بما قبل الفحول وهو فرد من أفراد الرواية المطلقة التي هي أصح . والحديث طريق آخر عند الحاكم وصححه . فلم يبق للجمهور الا الأخذ بعمل عمر رضي الله عنه ومن لم يخرج يعمل الصحابة قال أنه لا بد له من دليل قال في نيل الاوطار : واعلم انه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث اذا أوقعت في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الاربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه والناصر والامام يحيى حكى عنهم في البحر وحكاه أيضاً عن بعض الامامية ان الطلاق يقع الطلاق . وذهبت طائفة من أهل العلم الى ان الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي عليه السلام وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والمادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن علي واليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القاسم وجماعة من المحققين وقد قلده ابن منيب في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ونقل الفتوى بذلك عن مشايخ قرطبة كمحمد بن يقي ومحمد بن عبد السلام وغيرها وقلده ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمر بن دينار وحكاه ابن منيب في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزبير . وذهب بعض الامامية الى أنه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء واحد ولا أكثر منها وقد حكى ذلك عن بعض التابعين أوروي عن ابن علية وهشام بن الحكم وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول ان الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه : الخ ثم ذكر الشوكاني الادلة وعرضها على ميزان التعادل والترجيح ورحق وقروح الواحدة وله أي للشوكاني رسالة خاصة في تفنيدها للجمهور وأجوبتهم عن الحديث الصحيح ولشيخ الاسلام ابن تيمية عريته خاصي فيها . وقد أطال ابن القيم في اعلام الموقعين القول في

المسألة وأورد الأحاديث فيها والدلائل وأوضح معنى قوله تعالى « الطلاق مرتان »
 بالآيات والأحاديث وهو أن معناها أنه يكون مرة بعد مرة كما تقدم قل « وما
 كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف ايقاع مرأته كلها جملة واحدة كاللعان فإنه
 لو قال : أشهد بالله أربع شهادات أنني لمن لصادقين : كان مرة واحدة ولو حلف
 في القسمات وقل أقسم بالله خمسين يمينا أن هذا قاتله : كان ذلك يمينا واحدة
 ولو قال المقر بالزنا : أنا أقر أربع مرات أنني زنيته : كان مرة واحدة فمن يعتبر
 الأربع لا يجعل ذلك الاقراء واحدا » ثم ذكر أحاديث وآيات أخرى كالأمر
 بالاستئذان ثلاث مرات وغير ذلك . ثم ذكر أن الصحابة كانوا مجمعين على
 أنه لا يقع بالثلاث مجتمعة الا واحدة من أول لاسلام إلى ثلاث سنين من خلافة
 عمر وإن هذا الاجماع لم يتقضه اجماع بعده وذكر بعض من أفتى به من الصحابة
 والتابعين واتباع تابعيهم وإن الفتوى بذلك تنابت في كل عصر حتى كان من
 اتباع الأئمة الأربعة من أفتى بذلك فإنه عند ما ذكر اتباع تابعي التابعين قل
 « فأفتى به داود بن علي وأكثروا أصحابه حكاه عنهم أبو المفلس وابن حزم وغيرهما
 وأفتى به بعض أصحاب مالك حكاه للسان في شرح تنوير بن حلاب قولا
 لبعض المالكية وأفتى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر الرزي عن محمد بن مقاتل
 وأفتى به بعض أصحاب أحمد حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية عنه قل وكانت
 المجد يفتي به أحيانا » ثم ذكر أن الأثر من أصحاب أحمد سألته عن حديث ابن
 عباس بأي شيء يدفعه فقال بما روي من فتوى ابن عباس بخلافه سروي عنه في
 الفتوى روايتان — ثم قل إن ذهب أحد العمل برواية الصحابي دون رأيه إذا
 اختلفا وذكر لذلك شواهد . ثم بين أن اجزأة عمر الثلاث لما تنبأ له في
 الطلاق تأدب ثم على مخالفة ما شرعه الله في الطلاق من كونه بوقع المرة بعد لمرة
 يرجعوا إلى السنة ووجه ذلك بالنسبة إلى ذلك الوقت وذكر الروايات في تأييده
 ثم بين أن مصلحة لأن تقضي بالرجوع إلى الكتاب وما مضت به السنة في عهد
 النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة لأول فرار من مقاسد التحليل التي هي من أكبر
 أضر على المسلمين على أنها مخالفة لمعنيهم وأطال في ذلك

وانما أظننا في ذكر الخلاف في هذه المسألة على تحامينا في التفسير ذكر
الخلاف ما وجدنا مندوحة عنه لأن بعض الناس متقدون أن المسألة اجماعية فيما
جرى عليه الجمهور وما ثم من إجماع الا ما قاله ابن القيم وليس المراد مجادلة المقلدين
أو ارجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها فان أكثرهم يطلع على هذه النصوص
في كتب الحديث وغيرها

وقوله تعالى ﴿ فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ فيه وجهان أحدهما ان
معناه : فالواجب عليكم اما إمساك المرأة مع المباشرة بالمعروف واما تسريحها
بإمضاء الطلاق مع الاحسان اليها واتقاء اهانتها والاساءة اليها . والوجه الثاني أنه
ليس لكم بعد الميتين الا أحد الامرين الامساك بالمعروف أو التسريح بأي الطلاق
بالاحسان ويؤيده حديث أبي رزين الاسدي عند أبي داود وغيره أنه سأل النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم سمعت الله يقول «الطلاق مرتان» فأين الثالثة فقال (ص)
«أو تسريح بإحسان» وعلى هذا يكون قوله «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى
تتكح زوجا غيره» في الآية الآتية بمعنى فان اختار الامر الثاني وهو التسريح
فطلقها بانت منه ولا تحل له الخ ماسيا أي مع حكته لانه دليل على طلاقه رابعة

بعد ان فرض سبحانه الاحسان على من اختار التسريح حرم عليهم اخذ شيئا من المرأة فقال ﴿ولا يحمل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ ويدخل في ذلك المهر وغيره مما يعطيه الرجل امرأته على سبيل التملك بل يجب ان يمتها بشيء من ماله (٢٨: ٣٣) فمنعوهن وسرحوهن قال الأستاذ الامام (رضي الله عنه) ان اخذ الرجل شيئا من مال مطلقته مناف للإحسان فالأمر بالاحسان يستلزمه وانما صرح به لمزيد رأفته سبحانه بالنساء وتأكيده تحذير الرجال الاقوياء من ظلمهن وهضم حقوقهن وقد ذكر هذا النعي ومنه قوله في سورة النساء (٤: ٢٠) وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتن إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الخ لا بأس بحمل هذا الحكم اذا كان الزوج هو الذي اختار فراق المرأة ورغب عنها وأما اذا قامت في براغبة عنه الطائفة لفراقه وخيفت ان تتوصل اليه بالتبذير وسوء العشرة لكرامتها اياه أو لسوء ختم لا ابتداء به - فلهذا جازح علمه - حتما فيها تأخذه منها لا لطلاق صراحها اذ

لا يكلف خسارة أمراته وماله بغير ذنب منه ولذلك قال تعالى ﴿إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله﴾ التي حددها الزوجين من حسن المعاشرة والميثاق في حقوق مع ولاية الرجل ولتعاون على القيم. أمر المال وتولية لا ولاد وعدم مضارة (٦:٦٥) ولا تضاروهن لتضييقه عليهن ، وغير ذلك وذلك بأن يخاف المرأة أن تُعصي لله في أمر زوجها فتكفره أو تخونه ويخاف هو أن يخرج عن الحد المشروع في مواخذة التشنز ويخافا مع سوء العشرة فإن ختمن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به ﴿لأجراح عليهما فيما تعطيه إياه ليخلها لأن طلبها الطلاق إنما يحظر لتبطل هذا العذر ولا جناح عليه فيما يأخذ لأجل ذلك لأنه برضاها واختيارها من غير إكراه منه ولا مضارة والخوف هنا على ظاهره وهو توقع المكروه وفسره بعضهم بالظن وبعضهم بالعلم وتوقع الشيء لا يكون إلا بوجود شيء يدل عليه فإن كان الدليل قطعيا فهو من العلم والا فهو من الظن وقد جعل بعض المفسرين الخطاب الأول للزوج والثاني للحكام وجعل بعضهم الخطاب للحكام أولا وآخرًا لتناسق النظم بتساقض ما يقول لاسد ذلامام أن الخطاب في مثل هذه الامة لأنها متكافئة في المصالح العامة وأولو الأمر المطالبون أولا والذات بتميزه بالمصالح والحكام منهم وسائر الناس رقياء عليهم وقرأ حمزة ويعقوب «يخاد» ضم الياء أي يتوقع الناس منهما ذلك لظهور أماراته وآياته

وظاهر الآية أنه لا فرق في الخوف من عدم قامة حدود الله بين أن يكون شارة الرجل والمرأة وخصه بعض المفسرين بما إذا كان مانع من إقامته من حجب المرأة وخشاعه لاسد ذلامام على ما تقدم آتاه وهذا هو الذي يتفق مع عمل الاسلام ويدل عليه لسيق إذ جعل هذا استثناء على من قاعدة تحريم أخذ لرجل المطلق شيئاً مما كان أعطاه مهراته ونجلي هذا بمرض حالات الزوجين ثلاث على الأقل ويصل فيه ثلاثة حدود لله تعالى بحسن له شدة وداء كل منهما حق لا آخر لا ما كان من شذوذ يقتضيه مع فيه عادة فلا خوف ولا فساد ونعرض له ما يمنع قمنه فلا يدل أن يكون مريض مانع من قبل أحدهما أو كليهما فإن كان من قبل الرجل أن أبغض المرأة أو قن يغيرها وأحب فراقها لتبطل منها

أوجب ذلك وخاف أن لا يعاملها بما يجب من المعروف وأن تقابل به مثل ذلك فله أن يسرحها بإحسان لأن عقدة الزوجية بيده وليس له أن يأخذ مما كان أعطاهما شيئا بالنص وهو (٤: ٢٠) وأن أردتم استبدال زوج) الآية فإن التحريم فيها مبني على ما إذا كان الرجل هو الذي أراد الطلاق وإن كان من قبلها كأن أبغضته بغضا لا تستطيع الصبر عليه والقيام معه بحقوق الزوجية وخافت أن تقع في التشويز ويسرف هو في العقوبة فمن العدل أن تعطيه ما كانت أخذت منه باسم الزوجية ليحل عقدتها فلا يخسر ماله وزوجته عملا بالرخصة في الآية التي فسرناها إذ تبين حملها عليها . وقد يقال إن هناك حالة ثالثة وهي إن يكره كل منهما الآخر ويود فراقه : ونقول إن المطلوب في هذه الحال الصبر لقوله تعالى (٤: ١٩) فإن كرهتموهن فسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) فإن صبر أحدهما دون الآخر جاء الوجهان السابقان وإن اتفقا على الفراق خوف الشقاق ورضيت المرأة بأن تعطيه شيئا صدق عليها أنها هي الطالبة لفسخ . وجهة القول إنه لا يجوز للرجل أن يأخذ منها شيئا إلا برضاها واختيارها من غير إيداء منه ولا مضارة ويدل على هذا ما ورد في نزول الآية

أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام (أي كفر نعمة المشير وخيانتها) قال « أتريدن عليه حديثه » قالت نعم قال « أقبل الحديثة ، وطلقها تطليقة » ولفظ ابن ماجه فأمره أن يأخذ منها حديثه ولا يزداد . وذكر السهول في أسباب النزول من رواية ابن جرير عن ابن جريج أن قوله « ولا يحل لكم أن تأخذوا » الخ نزل في ذلك . وقد زعم بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بآية النساء التي لا استثناء فيها ولا دليل على ذلك والجمهور على خلافه . وهذا الفراق المحقق لا يفسد العقد . وقد اختلف فيه العلماء هل هو طلاق أم فسخ والله أعلم .

من الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَمْلاً وَفِي عِدَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ فَالْمَجْهُورُ عَلَى أَنَّهَا كَعِدَّةِ الْمَطْلُوقَةِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَالْحَاكِمِ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَمَرَ امْرَأَةً ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ أَنْ تُعْتَدَ بِحِيْضَةٍ وَمِثْلِهِ حَدِيثُ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعُوذٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ ثُمَّ خَتَمَ الْآيَةَ بِوَعْدٍ مِنْ يَخَافُ هَذِهِ الْأَحْكَامَ فَقَالَ ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تُمْتَدُوهَا ﴾ أَيُّ هَذِهِ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاحِي فِي حُدُودِ اللَّهِ لِمُعَامَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ فَلَا تَجَاوِزُوهَا بِالْمُخَالَفَةِ ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ الَّذِينَ صَارَ الظُّلْمُ وَصْفًا لَزَامًا لَهُمْ مِمَّنْ كُنَّا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَالظُّلْمُ أَقْوَى الْعُرَانِ وَمِثْلُكَ الْأَمْرُ وَإِنْ ظَلَمَ الْأَزْوَاجَ لِلْأَزْوَاجِ أَعْرَقَ فِي الْإِفْسَادِ وَأَعْجَلَ فِي الْأَهْلَاكِ مِنْ ظُلْمِ الْأَمِيرِ قَرِيبَةٍ لِأَنَّ رَابِطَةَ الزَّوْجِيَّةِ أَمْتَنُ لِرَوَابِطٍ وَأَحْكَمُا فَتَلَا فِي الْفُطْرَةِ فَذَا فَدَتِ الْفُطْرَةُ فَسَادًا اتَّكَثَ بِهِ هَذَا الْقَتْلُ وَتَقَطَّعَ هَذَا الْخَبْلُ فَأَيُّ رَجَاءٍ فِي الْأُمَّةِ مِنْ سَدِّهِ بِمَنْعِ عَنْهَا غَضَبِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ . ثُمَّ إِنَّ هَذَا الظُّلْمَ ظَلَمَ لِنَفْسٍ يُوْدِي إِلَى الشَّقَاءِ فِي الْآخِرَةِ كَمَا أَنَّهُ مَشَقٌّ بِطَبِيعَتِهِ فِي الدُّنْيَا . وَقَدْ طَعَنَ التِّرَاخِيُّ وَالْأَنْصَارِيُّ فِي رَابِطَةِ الزَّوْجِيَّةِ لِمَهْدَا هَذَا مَبْلَغًا لَمْ يَهْدِ فِي عَصْرِ مِنْ الْمَصُورِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَأَسْرَفَ الرِّجَالُ فِي الطَّلَاقِ وَكَثُرَ نَشْوَزُ الْفَسَادِ وَاهْتَدَوْا مِنْ الرِّجَالِ بِخُلْعِ لَفْظِ الْفُطْرَةِ فِي الزَّوْجَيْنِ ، وَاعْتَدُوا حُدُودَ اللَّهِ مِنَ الْخَافِينَ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي كِرَاهَةِ الطَّلَاقِ فِي نَتْرَاجٍ مَهُو مشهور وورد أمثله أيضاً في طلب المرأة له كحديث ثوبان عند أحمد وأبي داود والتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاحَةَ وَابْنِ جَرِيرٍ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ قُلْ قُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَاسٍ فُحِرَ عَلَيْهَا وَانْحَتِ الْجَنَّةُ »

(٢٢٧: ٢٢٨) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يَنْكِحَ زَوْجَهَا .
ثَبْرَةً . فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا خُنَافَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَجَعَا إِنْ فُتِنَا أَنْ يَتَرَجَعَا
أَنْتَ وَرَأْسُ حُدُودِ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا يَقُومُ يَقُومُونَ .

بِمَا آتَى مِنْ شَيْءٍ مِثْلِهِ وَتَعَدُّ الطَّلَاقَ مَرَّةً وَهُوَ يَكُونُ بِلا عَوْضٍ
يَقْدَرُ يَكُونُ بِمَوْضِعٍ قُلْ ﴿ فَانْطَلِقَا فَمَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾

أي فإن طلقها بعد المرتين طلاقاً ثالثاً فلا يملك مراجعتها بعد ذلك إلا إذا تزوجت بآخر زواجاً صحيحاً مقصوداً حصل به ما يراد بالزواج من الفشيان . قال الأستاذ الامام عبر عن الطلاق الثالث بأن دون إذا للاشعار بأنها لا ينبغي أن تقع مطلقاً كأنه تعالى لا يرضي أن يتجاوز الطلاق المرتين : والنكاح له إطلاقان العقد وما وراء العقد وهو المقصود منه وقد ذهب سعيد ابن المسيب إلى أن الحل يحصل بمجرد العقد وهو خلاف ما عليه الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذ قالوا لا بد من العقد وما وراء العقد أخذاً من إسناد النكاح إلى المرأة مع العلم بأن المرأة لا تنهك العقد ومن تسمية من تنكح زوجاً . وهذا هو الموفق لحديث المسئلة الصحيح والمنطبق على الحكمة في منع المراجعة

روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقتني فبت طلاقاً فزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هذبة الثوب : فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال « أتريدن أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » والمسئلة كناية عن أقل ما يكون من تفشي الرجل للمرأة . وذكر السيوطي في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في امرأة رفاعة هذه واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ورفاعة بن وهب ابن عتيك ابن عمها . وساق الحديث عن رواية ابن المنذر عن مقاتل ابن حيان وفيه أنها قالت انه طلقني - أي عبد الرحمن - قبل أن يمسي فأرجع إلى الأول ؟ قال « لا حتى يمسي »

وقال المفسرون والعقهاء في حكمة ذلك انه اذا علم الرجل ان المرأة لا تحل له بعدان يطلقها ثلاث مرات إلا اذا نكحت زوجاً غيره فإنه يرتدع لانه مما تأباه غيره الرجال وشهامتهم لاسيما اذا كان الزوج الآخر عدواً او مناضراً للأول ولنا أن نزيد على ذلك أن الذي يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة إليها فيرتجئ نادماً على طلاقها ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها ثم يبدو له ويتوجع عنده علم الاستغناء عنها فيرتجئها ثانية فانه يتم له بذلك اختبارها لأن الطلاق الأول

وبما جاء عن غيرة روية تامة ومعرفة صحيحة عنه بمقدار حاجته الى امرأته ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك لانه لا يكون الا بعد النعم على ما كان أولا والتصور بأنه كان خطأ ولذلك قلنا ان الاختيار يتم به فاذا هو رجوعها بعده كان ذلك ترجيحاً لا مساكها على تسريحها ويعد أن يعود الى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختيار التام مرجوحاً فان هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب فلا يستحق أن تجعل المرأة كرهه يده يقدفها متى شاء تقليه ويرتجها متى شاء هوام بل يكون من الحكمة أن تبين منه ويخرج أمرها من يده لانه علم أن لائقه بالتسامح واقامتهما حدود الله تعالى . فان اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة واتفق أن طلقها الآخر او مات عنها ثم رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها - وقد علم انها صارت فإشأ لغيره - ورضيت هي بالعود اليه فان الرجاء في التسامح واقامتهما حدود الله تعالى يكون حينئذ توباً جداً ولذلك أحلت له بعد العدة وقد شرحنا الحكمة بناء على ما فسرنا به كون الطلاق مرتين وكون اشكاح لزوج آخر هو ما يكون بين الزوجين بالمقد الصحيح وهو الحق

(فان طلقها) الزوج الثاني (فلا جناح عليهما) أي الزوج الثاني والمرأة فان يتراجعا (هذا ما اختاره الامام ذ الامام خلافاً للجلال وغيره من القائلين ان المراد الزوج الأول والمرأة قال وحكمته بعد قوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن» هي ازالة وهم من يتوهم أن الزوج الأول يكون أحق بها ولا تظهر لنا حكمة في قوله ان المراد الزوج الأول والمرأة . وعلى كل من القولين لا بد في التراجع من مراعاة شرطه وهو قوله (ان قلنا أن يقيا حدود الله) أي ترجع عند كل منهما انه يقوم بحق لا آخر على الوجه الذي حده سبحانه وتعالى فلا بد من حسن القصد وسلامة النية من كل من الزوجين لأن الله تعالى ما وضع هذه الحدود للزوجين ولا يبيح رجوعاً ويستقيم عبوداً فان كانت هناك نية سوء فان هذا ترجيح لا قيمة له عند الله تعالى وان صح عند القاضي أو المفتي عملاً بالظاهر . وقد فسر بعضهم القائلين لا يعلم ولا وجه له إذ يعلم أحد باليقين كيف يامل الآخر في المستقبل

ويكفي أن ينوي إقامة الحدود الشرعية ويطلب على ظنه القدرة بل تنفيذ مأواه.
قال (و تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) أي يبينها في كتابه لأهل العلم بقائدها
وما فيها من المصلحة ومن علم المصلحة في شيء كان متدفعا بطبعه إلى العمل به
واقامته على الوجه الذي تتحقق به الفائدة منه — يبينها لهؤلاء الذين يعلمون
الحقائق لأنهم هم الذين يقيمونها لا من يحمل ذلك فيأخذ بظاهر قول المفتي أو القاضي
ولا يحمل لحسن النية وإخلاص القلب مدخلا في عمله فيرجع إلى المرأة وهو يضر
لها سوء ويبغضها لا تقام: وقد بينا معنى هذه الحدود في تفسير «ولهن مثل الذي
عليهن» فارجع إليه أن كنت نسيت

إلا أن الآية صريحة في أن النكاح الذي تحمل به المطلقة ثلاثا هو ما كان
زواجا صحيحا عن رغبة وقد حصل به مقصود النكاح لذاته فمن تزوج بأمرأة مطلقة
ثلاثا بقصد إحلالها للأول كان زواجه غير صحيح بل هو معصية لمن الشارع
أعطاه وهو لا يلزم من فعل فعلا مشروعا ولا تحمل به المرأة للأول فإن عادت
إليه كانت حراما ومثالا ذلك مثال من طهر الدم بالبول وهو رجس على رجس.
وهذا قال مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر وخلائق غيرهم من أهل الحديث
والفقه. وقال الأستاذ الإمام أن نكاح التحليل شر من نكاح المتعة وأشد فسادا
وعارا. وقال آخرون من الفقهاء أنه جائز مع الكراهة ما لم يشترط في العقد لأن
القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والغايات. قول نعم ولكن الدين القيم هو أن يكون الظاهر
عنوان الباطن ولا كان نفاقا على أن باغي التحليل ليس بمتزوج حقيقة الزواج
الذي شرع الله وبينه لا عند نفسه ولا عند من أراد به التحليل وتواطأ معه
شبهه وقد أوضح ذلك الحافظ الفقيه ابن القيم في اعلام الموقعين آمم الايضاح (٥)
ومن غرائب الاتصاف والتقليد أن استدلل بعضهم (كألا لوسي) على صحة نكاح
المطل بدعيته محلا في الحديث اناطق بتحريم التحليل وأنسماء بذلك من إرادوه
أول مرة عند حاجتهم إليه وبعد التسمية سئل عنه الشارع فلم يجز عليه ولا يصح
أن تكون حكاية لفظ الاسم مبطله لمضمون الحكم فالتاس هم الذين سمووا الشارع

هو الذي حرم كما ترى في حديث ابن عباس الآتي وأما ثبت هنا ما أورده ابن حجر المكي في الزواجر من الاخبار والآثار في تحريم التحليل قال

أخرج أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا ينكح باليس المستعار » قالوا يا رسول الله قل « هو المحلل لمن الله للحلل والتحليل له » قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر وابنه وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من التابعين * و (روى) أبو اسحق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال « لا ، الانكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء » بنت الله عز وجل ثم تذوق المسيلة » وروي ابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد الرزق والأثرم عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا أوتي بعمل ولا محال له الا رجسهما : فستل ابنة عن ذلك فقال : كلاهما زن : وسأل رجل ابن عمر فقال منقول في امرأة تزوجتها لاحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم ؟ فقال له ابن عمر : لا ، الانكاح رغبة ان أعجبتك أمستك ون كرهتها فارقها وان كسا بعد هذا سفها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : وسئل عن تحليل نوة لزوجها فقال ذلك هو الفاح * وعن رجل طلق ابنة عمه ثم قدم ورغب فيها فأراد أن يتزوجها رجل ليحلها له فقال : كلاهما زن وان مكث عشرين سنة او نحوها اذا كان يعلم انه يريد ان يحلها . وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن طلق امرأته ثلاثا ثم قدم فقال : هو رجل عصى الله فأنذمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا : فقبل له فكيف ترى في رجل يحلها له ؟ فقال من يخدع الله يخدعه : * هـ

ونت ترى مع هذا ان رذيلة التحليل قد فشت في الاشرار الذين جملوا رخصة الطلاق عدة ومثابة لسيا مع الفتوى والحكم بأن لطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث يقع ثلاثا . نخذ غوغاء المسلمين دينهم هزوا ولما قصر لاسلام فسه عاب بهم زعماءهم وقد رأيت في لبنان رجلا ولع بشراء الكتب لاسلامية وغيرها وأكثر من لنظر فيها داهتدى الى حقبة الاسلام مع الميل الى التصوف وقال لي لم أجدي في الاسلام غير ثلاثة عيوب لا يمكن أن تكون من الله

أقبحها مسألة (التجهيش) أى التحليل فينت له الحق فيها فاقنع

(٢٣١) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حَوْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضُرًّا لِنَفْسِكُنَّ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ، وَآذُكُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُمِظُكُمْ بِهِ ، وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ •

هذا حكم جديد غير ما تقدم فى قوله « الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان » فهذه الآية يان للواجب فى معاملة المطلقات ونهى عن ضده ووعيد على هذا الضد وإيراد الى المصلحة والحكمة فى الالتزام بذلك الامر والانتها عن هذا النهي . وتلك يان لكيفة الطلاق المشروع وعدده وكون الاصل فيه أن يكون بغير عوض وكون أخذ لعوض من المرأة لا يحل الا بشرط . ولا ينافى هذا ماورد فى سبب نزولها وذكر انه فى تفسيرها وهو أبقى بهذه فان هذه الآيات كلها نزلت فى ابطال ماكن عليه الناس من سوء معاملة النساء فى الطلاق فجميع الوقائع التى كانت تقع على العادات الجاهلية كانت تعد من أسباب النزول لها وقد ورد فى أسباب نزول هذه ما نقله السيوطى فى كتابه عن ابن جرير وهو فى معنى رواية الترمذى والحاتم هناك قال . أخرج ابن جرير عن طريق العوفى عن ابن عباس قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها ثم يفعل ذلك يضارها ويضرها فانزل الله هذه الآية . وأخرج عن السدى قال نزلت فى رجل من الانصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى انقضت عدتها لا يرمين او ثلاثة ارجعها ثم طلقها مضارة فانزل الله تعالى (ولا تمسكوهن ضرا لانهن) . اهـ ولا يخفى من أن قوله تعالى (ولا تمسكوهن) نزل وحده بل القول فيه كاتول فى مجموع هذه الآيات فى مسائل الطلاق نزلت كلها مرة واحدة فيما يظهر من سياقها ، ولكن بعد وقوع

الأجل في قوله تعالى ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ هو زمن العدة ومعنى
بلغن أجلهن قارب تمام العدة قل القرطبي هذا جمع لفهم أحد من الآية
غيبه وهو مبني على قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه فجوزا يقول المسافر بلغنا البلد
أو وصلنا إذا دنا منه وشارفه. وقوله ﴿فمسكوهن بمعروف﴾ و﴿فرقوهن بمعروف﴾
معناه فاعزموها أحد الأمرين - إمساك المرأة بالمراجعة أو اطلاق سبيلها - ولكن
ما تختارونه من أحد الأمرين بالمعروف الذي شرع لكم في أية الطلاق مرتين ﴿ولا
تمسكوهن ضاررا لثمتدوا﴾ أي ولا تراجعوهن إرادة مضارتهن وايدأتهن للاعتداء
عليهن بتعمد ذلك فالضرار بمعنى الضرر وذكر بالصيغة التي تأتي للمشاركة
للأشعار بأن ضرره إياها يستلزم ضررها إياه فالرجال يضرون أنفسهم وايدأ النساء
ويؤيد هذا قوله ﴿ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه﴾ في الدنيا بسوء طرق الشر
والاعتداء التي لاراحة لضير صاحبها وبجمل المرأة وعصبتها أعداء له يتأصبونه
ويأوئونه والعدو القريب أقدر على الأيذاء من العدو البعيد، ويتغير الناس منه حتى
يوشك أن لا يصاهره أحد وظلمه في الأخرى أيضا بما خاف أمر الله وتعرض لخطئه
ثم قال تعالى ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ وهذا وعيد بعد وعيد ،
وتهديد لمن تعدى حدود الله في هذه الأحكام أي تهديد ، والسبب فيه حل
المسلمين على احترام صلة الزوجية ، وتوقي مكانا عليه في عهد الجاهلية ، فقد كانوا
يتخذون النساء لعبا ، ويمشون بطلاقهن وإسكانهن عبثا ، وفي أسباب النزول
أخرج ابن أبي عمري في مستنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال كان الرجل
يطلق ثم يقول لعيت ويعتق ثم يقول لعيت فانزل الله ﴿ولا تتخذوا آيات الله
هزوا﴾ أي أنزله فيها أنزل من آيات أحكام الطلاق لأنه أنزله على حدة كقصة
تغيره في نظيره . والمعنى لا تتهاونوا بحدود الله تعالى التي شرعها لكم في آية جريا
على سنن الجاهلية فإن هذا التهاون والاعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأيد
من الله تعالى يعد استهزاء بآياته . ومن هنا قال بعض السلف المستغفر من الذنب
وهو مصرّ عليه كالمستهزئ بربه . ولاشك أن الذي يخالف أمر الله وينقض
هذه اليهود بعد توثيقها طلبا لشهوة من شهواته ، أو استمساكا بعادة من عاداته

فهو جدير بأن يعد مستهزئا بآيات الله غير مدعن لها

بعد التحذير من الثاؤون بحقوق النساء - وجعل العايب باحكام الله فيها مستهزئا بآياته وفي ذلك من الوعيد والترهيب ما فيه - أراد تعالى أن يقرر هذه الاحكام في النفوس يبعث الرغبة فيها ، بالتذكير بفوائدها ومزاياها ويأين المنة في هداية الدين التي هي منها فقال ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ﴾ فاما نعمة الله تعالى فهي نعمة الفطرة السليمة في الرابطة الزوجية المعبر عنها بقوله تعالى (٣٠ : ٢١) ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفكرون) ولا يبعد عندي ان تكون هذه الآيات النفسية هي المرادة بقوله تعالى « ولا تتخذوا آيات الله هزوا » . وقد أفسد على الناس هذه المودة والرحمة وأضعف في نفوس الأزواج ذلك السكون والارتياح غرور الرجال بالقوة وطنيتهم بالفن وكفران النساء لنعمة الرجال وحفظ سيئاتهم وتماديهم في القم والتبرم منها وما مضت به عادات الجاهلية وقلد به الناس بعضهم بعضا فافقه سبحانه وتعالى ذكرنا أولا بنعمته علينا في أنفسنا لتزيح عن الفطرة السليمة ما غشيا بسوء القدوة واتباع الهوى ونشكرها له سبحانه بالمحافظة عليها بتسكين صلة الزوجية واحترامها وتوثيقها ، وبإيهاب هذا الدين القويم الذي هداانا الى ذلك وحد لنا كتابه الحدود ووضع الاحكام مينا حكما واسرارها ، مؤيدا لها بالوعظ السائق الى اتباعها ، وما ذكرنا بالكتاب هنا الا لنجمله إماما لنا في تقويم الفطرة ، على ما مضت به السنة وعززته الحكمة ، ولكننا قد أعرضنا عنه فن نظر في شيء من هذه الاحكام فانما ينظر فيما كتبه بعض البشر مما هو خلو من حكمة التشريع ، غير مقرون بشيء من الرغبة والترهيب ، فهو لا يحدث للنفوس عظة ولا ذكرى ، ولا يبعث في القلوب هداية ولا تقوى ، على ان أكثر المسلمين لا ينظر فيها ، ولا يسأل العارفين بها عنها ، الا أن يكون لأجل الاستعانة على حقوق بعضها ، أو صلات يقطعها رعى بعضها ، فهو يستقي غالبا ليأمن مواخذة الحكم ، لا ليقم حدود الاسلام ، واذا قام فيهم داع يدعو الى الله ، ويذكر المؤمنين بآيات الله ، واد الرؤساء بسهام الملام ، وانغروا به

السياسة وهاجوا عليه العوام ، خائفين أن يحجب ما أمانوه من الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ، زاعمين أنه يطل مذاهب الأئمة ، على أن التذكير هو الذي يحجب علم المجتهدين ، لأنهم كانوا مذكورين به ومبينين ، لاصادين عنه ولا ناسخين وما كل من اهتدى بهديهم في التذكير والتبيين ، يلحقهم في الاستبطاء والتدوين ، فيأبها العلماء أحيوا كتاب الله ، فوالله أنه لأحياء لهذه الأمة بسواه ، ولذلك عادت بتوك هديه إلى عادات الجاهلية ، اتباعا للهوى ونزغات البهيمية ،

هذا وإن جمهور المفسرين فسروا قصة الله هنا بالدين والرسالة وجعلوا قوله « وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة » تفصيلا لقصة الجملة . قال الأستاذ الامام « واذكروا نعمة الله عليكم » بارسال هذا الرسول وبيان الحدود والحقوق التي تحفظ لكم الهناء في الدنيا وتضمن لكم السعادة في الآخرة . وذكر أن ما بعد هذا تفصيل له وفسر الحكمة بسر الكتاب ثم قال وفي النعمة وجه آخر وهي هذه الرحمة التي جعلها الله بين الرجال والنساء وأمن بها علينا في قوله « وجعل بينكم مودة ورحمة » وإنما أوردنا هذا الوجه أولا بالبيان والتفصيل لانه هو المختار وذبح بعضهم الى ان النعمة هنا عامة تشمل نعم الدنيا والدين

ثم ختم الآية بقوله « واتقوا الله » الخ أمر بعد كل ما تقدم من التأكيد والتشديد والتهديد بتقواه بامثال أمره ونهيه زيادة في العناية بأمر النساء وصلة الزوجية وهو ما تقتضيه البلاغة في هذا المقام مقاومة لما ملك النفوس قبل ذلك من عدم المبالاة بقصد الزوجية اذا كانوا يرونه كقصد الرق والبيع والاجارة في المناع ، الخسيس والتفيس بل كانوا يرونه دون ذلك لأن الرجل لم يكن يشتري مناعا ثم يربي به في الطريق وهذا فيه ولم يكن يحسب كفه ليذهب وينتقم منه ولكنهم كانوا يطلقون المرأة لادني سبب كاللحل والفضب ثم يعودون اليها يفضلون ذلك المرة بعد المرة . وكانوا يسكنونها للضرر والاهانة كما تقدم أعفا وقد يستبدل الواحد منهم امرأة الآخر بامرأته . فلا عتباد على هذه المعاملة السوءى والانس بها لا تكون مقاومة الا بتعظيم شان عقد الزوجية والمبالغة في تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد اذ لا يسهل على الرجل الذي كان يرى المرأة مثل

الأمة أو دونها أن يساويا بنفسه بمجرد الأمر ويرى لها عليه مثل ماله عليها ويحظر على نفسه مضارتهما وإيذاثهما ويلتزم مما ملتها بالمعروف في حال إمساكها عنده وفي حال تسميها أن اضطراليه . ولكن هذه العنات والتشديدات المشتملة على الاقتناع وبيان المصلحة هي التي تعمل في نفسه وتؤثر بتكرارها في قلبه وإن كان كالخجارة في القسوة أما ترى الجبل يتكرره في الصخرة الصماء قد أثرا

وقوله ﴿واعلموا أن الله بكل شيء عليم﴾ هو أبلغ في موضعه من كل ما تقدم من التأكيد والتشديد في حقوق النساء لأن الإنسان قد يراعي الأحكام الظاهرة بقدر الامكان بغير إخلاص فيطبق العمل على الحكم على وجه يعلم أن من وراءه ضررا فلهذه الجملة قد كره بأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما يسره العبد أو يطلنه فلا يرضيه إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه مع الإخلاص وحسن النية حتى يتكون ظاهره كباطنه في الخير ولا يتم له ذلك إلا بمراقبة الله تعالى في عمله والعلم اليقين بأنه مطلع عليه لا يبيت قولا أو فعلا ولا ينوي حيرا أو سرا ولا يطوف في ذهنه خاطر ولا يتخلج في قلبه خليجة إلا وهو سبحانه عالم بذلك ومطلع عليه فلا طريق له إلى مرضاة ربه إلا تطهير قلبه وإخلاص نيته في معاملة زوجته وفي سائر المعاملات . قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى : من حسنت نيته حسن عمله غالباً بل كل موافقا دائما : أقول ومن التوفيق أن يستفيد من خطئه الذي لم يرد به سوءا فيعرف كيف يتوق مثل هذا الخطأ ويزداد بصيرة في الخير فيلزم المؤمنون أنفسهم بميزان هذه الآية الكريمة وأمثالها وهي الموازين القسط ليعلموا أن منشأ فساد البوت وشقاء المعيشة هو الاعراض عن هدي الكتاب المبين وأنه لا سبيل إلى السعادة إلا بالرجوع إليه وقتنا الله لذلك بمنه وكرمه

{٢٣٢} وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعَنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَصْلُوهُنَّ أَنْ يَكْفُرْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، ذَلِكَ يُحَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَمُ أَرْكَى نَفْسُ وَأَطْيَرُ ، وَاهُ : يَعْلَمُ
وَقَدْ تَمَّ رَحِمَهُ اللَّهُ آمِينَ

المراد يلوغ الاجل في قوله تعالى ﴿واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ هو انقضاء العدة لاقربه كما في الآية التي قبلها قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين: ذلك أن الامساك بمعروف والتسريح معروف في الآية السابقة لايتأتى بعد انقضاء العدة لأن انقضاءها إمضاء لتسريح لا محل له من الاجل وإنما التخيير واستمرالى قرب انقضائها، والنهي عن المضل في هذه الآية يقتضي ان المراد يلوغ الاجل انقضاءها اذ لا محل للمضل قبله لبقاء العدة. وفي هذه الآية حكم جديد غير الاحكام السابقة وهو تحريم المضل وقد كان من عادات الجاهلية ان ينحكم الرجال في تزويج النساء اذ لم يكن يزوج المرأة الا وليها فقد يزوجها بمن تكره وبمنها ممن تحب لمحض الهوى وقال المفسرون ان الرجال المطلقين كانوا يضلون ذلك ينحكم الرجل بمطلقة فيمنها ان تزوج أخته وكبر ان يرى امرأته تحت غيره فكان يعد عنها الأزواج بضروب من الصد والمنع كما كان يراجعها في آخر العدة لاجل المضل وقد أثبت الاسلام الولاية للأقربين وحرم المضل وهو المنع من الزواج وان يزوج الولي المرأة بدون ادنها فجمع بين المصلحتين

وقد اختلف المفسرون في الخطاب هنا قليل هو للأزواج أي لا تمضوا مطلقاًكم أيها الأزواج بعد انقضاء العدة ان ينكحن أزواجهن واضطر أصحاب هذا القول الى جعل الأزواج بمعنى الرجال الذين سيكونون أزواجاً. وقيل هو للأزواج والاولياء على التوزيع فتوله «واذا طلقتم النساء» خطاب للأزواج وقوله ﴿فلا تمضوهن ان ينكحن أزواجهن﴾ خطاب للاولياء وقالوا لا بأس بالتفكيك في الضمائر لظهور المراد وعدم الاشتباه واستدلوا بما ورد في سبب نزول الآية في الصحيح - أخرجه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم بأسانيد شتى من حديث معقل بن يسار قال كان لي أخت فأقاني ابن عم لي فأنكحتها اياه فكانت عندهما كانت ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة فهو بها وهو به ثم خطبها مع الخطاب فقلت له يا لعمرك ستك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت خطبها والله لا ترجع اليك أبداً وكان رجلاً

لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فلم الله حاجته اليها وحاجتها الى بعلها فأنزل الله هذه الآية (قال) فني نزلت فكفرت عن يميني وأنكحتهما اياه وفي لفظ فلما سمعها معقل قال سعالري وطاعة ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك: وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قتلا عليه الآية . ومن هنا تعرف خطأ من قال ان اسناد النكاح الى النساء هنا يفيد أنهم من القواني يعقدن النكاح فان هذا الاسناد يطلق في القديم والحديث على من زوجها وليها كانوا يقولون: نكحت فلانة فلانا: كما يقولون حتى الآن: تزوجت فلانة بفلان : وانما يكون العاقد وليها . ولم تكن أخت معقل حاولت أن تعقد على زوجها فتنها وانما طلبها الزوج منه فامتنع أن ينكحها إياها فصدق عليه انه منما أن تنكح زوجها ونزلت فيه الآية وفهمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم من العرب كالامام الشافعي بهذا المعنى

وفي الخطاب وجه ثالث رجحه الزمخشري واختاره الاستاذ الامام هنا وسبق له مثله وهو انه للامة لانها متكافلة في المصالح العامة على حسب اشريعة كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا اذا وقع منكم تطليق للنساء وانقضت عدتهن وأراد أزواجهن او غيرهم أن ينكحوهن وأردن من ذلك فلا تعضلوهن أن ينكحن أي لا تمنعهن من الزواج . وعلى هذا الوجه يأخذ كل واحد حظه من الخطاب للمجموع . وتقدم لهذا الخطاب نظائر ومنها خطاب نبي اسرائيل في عصر التنزيل بما كان من آباؤهم في زمن موسى وما بعده مستنداً اليهم. والحكمة في هذا الخطاب العام هنا أن يعلم المسلمون انه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر من أولياء النساء او غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى يفيء الى أمر الله وانهم اذا سكتوا على المنكر ورضوا به يأثمون . والسري وجوب تكافل الأمة ان الافراد اذا وكلوا الى أنفسهم فكثيرا ما يرجعون اهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة ثم يقتدي بعضهم ببعض مع عدم التكبير فيكثر الشر والمنكر في الامة فتهلك في التكافل والمؤمنون على إزالة المنكر دفاع عن الامة ولكل مكلف حق في ذلك لان النبلاء اذا وثق فانه يصيبه همهم منه قل تعالى (٧٨:٥) لمن الذين كفروا من بني اسرائيل عداك بعضهم بذل زخرفهم لذلك بما عسوا كانوا يعشرون ٧٩ كانوا

لا يتقاهون عن منكر فعلوه لئس ما كانوا يفعلون)

ثم قال (إذا ترضوا بينهم بالمعروف) أي إذا تراضى مرادوا تزوج من الرجال والنساء بأن رضي كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجاً وقوله « بينهم » يشعر بأن لا تنكر في أن يختطب الرجل المرأة الى نفسها ويتفق معها على التزوج بها ويحرم حينئذ عضلها أي امتناع الولي أن يزوجه منه إذا كان ذلك انتراضى في الخطبة بالمعروف شرعاً وعادة بأن لا يكون هناك محرم ولا شيء يحل بالمرءة قويلحق العار بأراءة وأهلها وقد استدلت الفقهاء بهذا على أن المضل من غير الكف غير محرم كأن تريد الشريعة في قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها منه الغضاضة وبمس ما تقومها من الشرف والكرامة فيفتني أن تصرف عنه بالوعظ والنصيحة . ويجوز بعض الفقهاء المضل إذا كان اهر دون مهر ائثل وقال الاستاذ الامام اذا أرادت المرأة أن تتزوج بأقل من مهر مثاها ولم يكن الحامل على ذلك فساد لاخلاق المسقط للكرامة او اتباع الهوى وارضاء الشهوة بل كان ميلا الى رجل مستقيم يرحى منه حسن العشرة وصلاح المعيشة الا انه يعسر عليه دفع مهر كثير مع نفقات الزواج الأخرى فلا يجوز حينئذ المضل بل يجب تزويجه

(ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر) الوعظ النصيح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب ويبحث على العمل . أي ذلك الذي تقدم من الاحكام والحدود المقررة بالحكم والترغيب والترهيب يوعظ به أهل الايمان بالله والحقا على الاعمال في الآخرة فان هؤلاء هم الذين تتناولهم ويتعظون به فنخشع له قلوبهم وتحزنون . اهدى به قبولاً لتأديب ربهم ورايا للانتماع به في الدنيا ورجاء في مشورته وضرارته في الأخرى . وأما الذين لا يؤمنون بما ذكر حق الايمان كالمكافلين والذين يقولون آمناً بأفواههم لا أنهم سمعوا قلوبهم يقولون ذلك ولم تؤمن قلوبهم لانهم لم يثبتوا أصول الايمان البرهان الذي يملك من القلب ، اقم التأثير ومساك الوحدان ، فان وعظهم به عمت لا ينفذ ، وقيل لا يسمع لانهم يتبعون في مائلة انفساء اهواءهم ، ويقلدون ما وجدوا عليه آباءهم وعسراهم ،

والآية تدل على أن الإيمان الصحيح يقتضي العمل وقد غفل عن هذا الأكترون، وقرره الأئمة المحققون، كحجة الاسلام الغزالي والحافظ الشاطبي وشيخ الاسلام ابن تيمية والاستاذ الامام رحيم الله تعالى . قال الاستاذ الامام هنا : كأنه يقول من كان مؤمنا فلا شك انه يتعظ بهذا . يشير الى ان من لم يتعظ ويعمل بها فليس بمؤمن : وتدلل على أن أحكام الدين حتى المعاملات منها ينبغي أن تساق الى الناس مساق الوعظ المحرك للقلوب لا أن تسرد سردا كما ترى في كتب الفقه

(ذاكم أركي لكم وأطهر) الزكاة الماء والبركة في الشيء . واتباع ما جاء به القرآن في منع عضل النساء وفي ممانتين بالمعروف في كل حال هو مزيد في بناء متبعيه وصلاح حالهم ما بعده مزيد يفعله، وهو أطهر لأعراضهم وانسابهم، وأحفظ لشرفهم وأحسابهم، لأن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة لفسوقهن، ومفسدة لأخلاقهن، وسبب لفساد نظام البيوت وشقاء الفراري، . مثل في نفسك حال امرأة كاخت مقل بن يسار تزوجت برجل عرفها وعرفته، فأحبها وأحبته، ثم غضب مرة وطلقها وبعد انقضاء المدة ندم على ما فعل وأحب أن يعود الى امرأته التي تحبها، واعتادت الانس به والسكون اليه، ففضلها وليها اتباعا لهواه، واعتازارا بسلطته، ألا يكون ذلك مضية لولدها ومفواة لها؟ ومثل أيضا وليا يمنع موليته من الزواج بمن تحب ويزوجها بمن تكره اتباعا لهواه أو عادة قومه كما كانت العرب تفعل وانظر أرجوان يصلح - الماء، ويقيا حدود الله بينهما، أم يخشى أن يغويها الشيطان بالآخر ويفويه بها، ويستدرجها في القوابة فلا يقفان الا عند نهاية - دردها؟ وهكذا مثل كل مخالفة لهذه الاحكام نهجها مفسدة . وقد كان الناس لجوهم بوجود المصالح الاجتماعية على كمالها لا يرون النساء شأنا في صلاح حياتهم الاجتماعية وفسادها حتى علمهم الوحي ذلك ولكن الناس لا يأخذون من الوحي في كل زمان الا بقدر استعدادهم . وان ما جاء به القرآن من الاحكام لاصلاح حال البيوت (المائلات) بحسن معاملة للنساء لم تعمل به الأمة على وجه الكمال بل نسيت معظمه في هذا الزمان وعادت الى جهالة الجاهلية . ولهذا الجبل السابق ولتوهم الذين يسيثون

وَأَنْتُمْ لَا تَطْمَئِنُّونَ) وهذه آيات علمه ظاهرة فإن البشر لم يهتدوا الى هذه الاحكام النافذة باختبارهم العاويل بل عزبت حكمتها عن نفوس الاكثرين بعد ان نزل الوحي بها فلم يسئلوا بها وكان يجب على المؤمن الذكي أن يقيسها على وجهها ملاحظا فوائدها وعلى المؤمن الضعيف أن يسلم بها تسلما وان لم تقهره فائدها في الدنيا كغناه بأن الله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو

ومن دقائق البلاغة في الآية اختلاف الخطاب بالإشارة فانه لما جعل الوعظ بما ذكر من الاحكام والحكم خاصا بمن يؤمن بالله واليوم الآخر وجه الخطاب به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله «ذلك يوعظ» الخ وأما كونه أركي وأظهر فقد جعله عاما وخاطب به الناس كافة بقوله «ذلكم» الخ وقد تقدم توجيه لأول وأما توجيه الثاني فهو أن كل من عمل بهذه الاحكام فإنها تكون زكاه وبركة في بيته وذريته وطهره لرضه وشرفه سواء وعظ بتلك الآيات فاته ظلا يمانه أم عمل بها لدب آخر بأن بلغته غفلا من الموعظة غير مستعدة الى الوحي او قلدها بعض العاملين . وكون الخطاب بقوله «ذلك» للنبي صلى الله عليه وسلم هو أحد الوجوه التي ذكرها فيه قال البيضاوي في توجيهه انه على طريقة قوله (١:٦٥) يا أيها النبي اذا طلقتم الدلالة على أن حقيقة المشار اليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد : اه وقيل الخطاب للجميع على تأويل القبيل وقيل لكل أحد وقيل لمجرد الخطاب والفرق بين الحاضر والمتنضي دون تعيين المخاطبين ذكر ذلك كله البيضاوي . وسأل الفخر الرازي : لم وجد الكاف في قوله تعالى «ذلك» مع انه يخاطب جماعة ؟ وأجاب بأن هذا جائز والثنية أيضا جائزة والقرآن نزل بالاثنتين جميعا قال تعالى (٣٧: ١٢) ذاكما معا علمني ربي وقال (٣٢: ١٢) فذلكم الذي لم تلتني فيه) الخ ما أوردوه جواب مبهم موم فان الثنية هنا واردة في خطاب الاثنين والجمع المؤنث واردة في خطاب النسوة اللاتي قطعن أيديهن فلا يصح شيء مما ذكره في هذا المقام . والمعروف في الاستعمال وأعله مراده أن الكاف المفردة تستعمل في كل خطاب سواء كان المخاطب مفردا أو مثني أو جمعا وهي لفظة بمنى العرب فاذا تحول المتكلم عنها وجب أن يكون كلامه على حسب المخاطبين . تقول للرجل «ذلك» بفتح الكاف وبكسره للمرأة وذلكما

لِلثَنَيْنِ مطلقاً وذلك المذكور وذلك للأنثى وهي لغة أهل قریش

(٧٣٣) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا تَضَارُّ وَلَدَةً يُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُهَا ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ أُوذِتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *

انتقل من أحكام الطلاق الى أحكام الرضاعة وكلاهما من أحكام البيوت (العائلات) الهادية الى كيفية التعامل بين الأزواج من المعاشرة بالمعروف وتربية الاطفال والمفسرين في قوله (والوالدات) ثلاثة اقوال - القول الاول انه خاص بالمطلقات لوجوه أحدها ان الكلام السابق في أحكامهن وهذا من تمته ، ثانيها إيجاب رزقهن وكسوتهن على الوالد ولو كن أزواجاً لما كان هناك حاجة الى هذا الإيجاب لأن النفقة على الزوج التي في العصمة واجبة زوجية لا لارضاع ، ثالثها أن المطلقة عرضة لإهمال العناية بالولد وترك ارضاعه لأنه يحول دون زواجها في الالب ولا فيه من النكاح بالرجل لاسيما اذا لم يتيسر له امتتجار ظفيرة قوم مقام الوالدة . وهنا وجه رابع ترجيح هذا القول ظهري الآن وهو تعطيل الحكم بالنهي عن المضارة بالولد وانما تضار بذلك المطلقة دون التي في العصمة فينب ان المطلقة الحق في ارضاع ولدها كمائر الوالدات وأنه ليس المطاق منعها منه وهو عرضة لهذا المنع القول الثاني انه خاص بالوالدات مع بقاء الزوجية قال الواحدي في هذا القول

مراجع لا يلتفت اليه لانه مبني على الاحتجاج بقول الفقهاء على القرآن وهذا القول أضعف الاقوال

القول الثالث انه عام في جميع المطلقات وقال كثيرون انه أولى عملا بظاهر اللفظ فهو عام لا دليل على تخصيصه ويكون الرزق والكسوة أي النفقة خاصة ببعض أفراد العام ومن الولايات المطلقات . وقال بعضهم ان استئجار الأم للرضاع صحيح وعبر عن الاجرة بالرزق والكسوة . وقيل انه ليس في الآية ما يدل على ان الرزق والكسوة لاجل الرضاع : وانت ترى ان هذا خلاف المتبادر من الآية . ونحن لانستفيد من جعل الآية عامة زيادة عما نستفيد بمجملها خاصة الا أنه يجب على غير المطلقة من ارضاع الولد مطلقا أو بشرط ما يجب على المطلقة بالص وانه من حقوقها أيضا وهذا يؤخذ من الآية اذا حملت على التخصيص بالطريق الأولى . على أن القائلين بالعموم لم يقولوا بهذا الوجوب مطلقا كما يأتي ولا أذكر عن الاستاذ الامام ترجيحاً او اختياراً في هذه المسألة

وقوله تعالى ﴿ يرضعن اولادهن ﴾ امر جاء بصيغة الخبر للمبالغة في تقريره على نحو ما تقدم في قوله « والمطلقات يتربصن » وزعم بعضهم انه خبر على بابه أي ان شأن الولايات ذلك وانت ترى انه لا فائدة في الاخبار عن الواقع المعلوم للناس في مقام بيان الاحكام وكأن صاحب هذا القول أراد أن يقوي به قول الفقهاء الذين يرون انه لا يجب على الوالدة ارضاع ولدها الا إذا تعينت مرضاً بأن كان لا يقبل غير تدبيرها كما يعهد من بعض الاطفال او كان الولد عاجزاً عن استئجار ظئر رضعه أو قدر ولم يجد الظئر . على أن هؤلاء الفقهاء لم يروا جعل الخبر بمعنى الامر مانعاً من حكمهم هذا فقد حلوه على الندب في حال الاختيار قالوا لأن لبن الام انفع لولد من لبن الظئر لاسيما إذا لم يكن ولد الظئر في سته . والظاهر ان الامر للوجوب مطلقاً فلا صل انه يجب على الام ارضاع ولدها واختاره الاستاذ الامام يعني ان لم يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوه ولا يمنع الوجوب جواز استئابة الظئر عنها مع أمن النسب لأن هذا الوجوب للمصلحة لا للتباعد فهو كالنفقة على القريب بشرطها فإذا اتفق الوالدان على استئجار ظئر ورأيا أنها تقوم مقام الوالدة

بسيين ولا تكرار في نصي الوجوب لان كل واحد منهما جاء في موضعه وله صورة
 يفردها إذ المعتدة قد تكون والدة وغير والدة والمرضع تكون بائنة ومعتدة وكل
 منهما مشغولة بمصلحة الرجل المطلق شغلا يمنعها من زواج يغنيها عن نفقتها لان المرضع
 قلما يرغب فيها وقلما ترغب هي في الزواج ثم انها لا تستحق ولدها اذا تزوجت
 ولما كان المكلفون من الرجال يتفاوتون في الإعسار والإيسار بالتفقة فمنهم
 من لا يقدر على اللاتق بالمرأة في عرف الناس ومنهم من يقدر على أكثر من
 ذلك عقب تعالى هذا الأمر بقوله ﴿ لا تكلف نفس الا وسعها ﴾ فسر بعضهم
 الوسع بالطاقة وهو غلط لان الوسع ضد الضيق وهو ما تنسع له القدرة ولا يبلغ
 استرقاقها وأما الطاقة فهي آخر درجات القدرة فليس بعدها الا العجز المطلق
 كأنها آخر طاقة من الطاقات التي يتألف منها الحبل والمعنى ان المطلوب التوسع
 في التفقة من السعة أي بحيث لا يقتضي الى الضيق . وقد بسط هذا الإيجاز في
 سورة الطلاق بقوله تعالى في هذا المقام (٧:٦٥) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه
 رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاهها سيجعل الله بعد عسر يسرا)
 ﴿ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب
 « لا تضار » بالضم تبعاً لقوله « لا تكلف نفس » والباقون « لا تضار » بالفتح وهو نهي
 عن المضارة صريح والاول نهي في المعنى خير في اللفظ وقالوا ان الكلام تفصيل لما
 يفهم من سابقه وتقریب له الى الفهم . والصواب انه يفيد مع تحليل الاحكام السابقة
 حاكماً جديداً عاماً فنع الرجل المرأة من ارضاع ولدها وهي له أرم وبه أرفء
 وعليه اخي وأعطف ، اضرار بها بسبب ولدها والتضييق عليها في النفقة مع الارضاع
 اضرار بها بسبب ولدها ، وامتناعها هي من ارضاعه تعجزاً لوالده بالناس الظن أو
 تكليفه من النفقة فوق وسعه اضرار به بسبب ولده ، فالعلة في الاحكام السابقة منع
 الضرر بإعطاء كل ذي حق حقه بالمعروف ، وهو يتناول تحريم كل ما يأتي من
 أحد الوالدين للاضرار بالآخر كأن تقصر هي في تربية الولد البدنية أو النفسية
 لتغيث الرجل وكأن يمنعه هو من أمه ولو بعد مدة الرضاع أو الحضانة . فالعبارة
 منع من المضارة بولده لا بقيد ولا يخصص بوقت دون وقت أو حال

دون حال أو شخص دون شخص . وكلمة « تضار » تحتمل البناء للفاعل والبناء للمفعول وهي المشاركة وإنما أسندت الى كل واحد للايدان بأن اضراره بالآخر بسبب الولد اضرار بنفسه ومنه أنه يتضمن ضرر الولد أو يستلزمه وكيف تحسن تربية ولد بين أبوين هم كل واحد منهما ايداء الآخر وضرره به . والنهي عن المضارة في هذا المقام يؤيد القول بأن الكلام في الوالدات المطلقات كما تقدم

أما قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) فمعطوف على قوله « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وما بينهما معترض للتعليل أو التفسير لما قبله من كون ذلك بالمعروف وإن أفاد حكما جديدا . وقد اختلفوا في الوارث هل هو وارث المولود له أي الأب لأن الكلام فيه أو وارث الولد لأنه وليه يجب عليه نفقته؟ واختلاف القائلون بأن المراد وارث الأب هل هو عام أو خاص بعصبته أو بالولد نفسه أي ان نفقة ارضاعه تكون من ماله ان كان له مال والا فهي على عصبته . وقال بعضهم ان المراد بالوارث وارث الصبي من الوالدين أي واذا مات أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من ارضاعه والنفقة عليه . وكلّ يحتمله اللفظ ولعل الحكمة في هذا التعبير أن يتناول كل ما يصح تناوله اياه .

(فإن أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) الفصل الفظام لأنه يفصل الولد عن أمه ويفصلها عنه فيكون مستقلا في غذائه دونها والمراد أنه لما كان ما ذكر من تحديد مدة الرضاعة وكون الحق فيها للوالدة وكونها تستحق الاجرة عليها اذا كانت مطلقة كل ذلك لدفع الضرر وتقرير المصلحة لا لتعبد كان الوالدين صاحبي الحق المشترك في الولد والنفقة الواجبة عليه أيا من علماه قبل هذه المدة أو بعدها اذا افاق رأيهما على ذلك بعد التشاور فيه بحيث يكونان راضيين غير مضارين فيه . وأقول اذا كان القرآن يرشدنا الى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد ولا يبيح لأحد والديه إلا ما يبادر بفعله دون الآخر فهل يبيح لرجل واحد أن يستبد في الأمومة كلها أو أمره يشاؤا قامة العدل فيها أعسر ورحمة الأمراء أو الملوكة دون رحمة الراشدين بالولد وأقتضى - وقال أبو مسلم يحتمل الفصل معنى آخر وهو إيقاع المنازعة بين الأم والولد أي بأن ترضى هي بضمه الى أبيه

يستأجر له ظئرا رضعه ويرضى هو بذلك لا يضار به أحدهما الآخر . وبهذه المناسبة مناسبة الحكم بأن الحقوق الواجبات المطلقة بالولد مشتركة بين والديه ولها الخيار في تقرير ما فيه المصلحة بالراضي مع انتفاء الضرر أو مناسبة جواز فصل الطفل عن أمه برضاها ذكر حكم المسترضعات ومن الأظفار القواني يرضعن بالاجرة فقال ﴿ وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم ﴾ يقال استرضعت المرأة الطفل اذا اتخذتها مرضعا له ويخذفون أحد المفعولين للعلم به فيقولون استرضعت الطفل كما يقولون استنجحت الحاجة من غير ذكر من استنجح والمعنى ان أردتم أن تسترضعوا أولادكم المراضع الأجنبية ﴿ فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتن بالمعروف ﴾ قال قتادة والزهري أي اذا سلمتم ما آتيتن من ارادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي بأن كان ذلك عن اتفاق منها وقصد خير واردة معروف من الأمر فالخطاب عام للوالدين والوالدات على سبيل التغليب كذا في فتح البيان . أو اذا سلمتم ما أردتم اتياء المراضع من الأجور بالمعروف أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعا وعادة . وقال الأستاذ الامام المراد به اعطاء الاجرة المتعارفة وهي ما يسميه الفقهاء أجر المثل وفي هذا الشرط مصلحة الموضع ومصلحة الولد والوالد لأن الموضع اذا لم تعامل المعاملة الحسنة المرضية بأخذ أجرها ثامنا لانهم بمراعاة الطفل ولا تضي بارضاعه في المواقيت المطلوبة وبنظافته وسائر شأنه واذا أوديت يتغير لبنها فيكون ضارا بالطفل : والقول الاول مؤيد وموافق لما علم من كون الام أحق بارضاع ولدها كما تقدم والثاني لا يعرضه لان الخطاب فيه يصح أيضا أن يكون للأباء والامهات جميعا والسكوت عن التصريح بالراضي والشاربين الوالدين للعلم به وهو يشمل ما اذا كان هناك مانع منع الأم من الارضاع كمرض أو حبل . وقرأ ابن كثير وحده « أوتيتن » مقصورة الالف من أتى اليه احسانا اذا فعله وروى شيخان عن عاصم (أوتيتن) أي آتاكم الله من الخير والمراد الاجرة كذا قالوا والاقرب أن معناه اذا سلمتم المراضع ما أوتيتن من الولد بالمعروف بأن يتفق الوالدان أو أحدهما ان يستقل بالولد مع الموضع على أن

ثم ختم الآية بما يبعث على التزام أحكامها والمحافظة عليها فقال ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ واعلموا أن الله بما تعملون بصير ﴾ فهو يحصى لكم عملكم ويجازيكم عليه فإذا قسم بحقوق الأطفال بالتواضع والتشاور واجتتاب المضارة جعلهم قرة أعين لكم في الدنيا وسبباً لدثوبة في الآخرة وإن اتبعتم أهواءكم وعمد الوالد إلى مضارة الوالدة به وعمدت هي إلى ذلك كان الولد بلاء وقتة لها في الدنيا وكانا بسلها السيء في أنفسهما وولدهما مستحقين لعذاب الآخرة

قال الاستاذ الإمام جاء الأمر الإلهي بارضاع الامهات أولادهن على مقتضى الفطرة فأفضل الابن لولده ابن أمه باتفاق الأطباء : أي لأنه قد تكون من دمه في أحشائها فلما برز إلى الوجود تحول الابن الذي كان يشغى منه الرحم إلى ابن يشغى منه في خارجه فهو الابن الذي يلائمه ويناسبه وقد قضت الحكمة بأن تكون حالة ابن الأم في التغذية ملائمة لحال الطفل بحسب درجات سنه ولذلك كان مما ينبغي أن يراعى في الفطر أن يكون سن ولدها كسن الطفل التي تتخذ مرضعاً له . وقال الاستاذ الامام ان ابن المرضع يؤثر في جسم الطفل وفي أخلاقه وجاياه ولذلك يحاط في انتقاء المرضع ويجنب استرضاع المريضة والفاسدة الاخلاق والآداب ولكن لا يخشى من لبن الام وان كان بها علة في بدنها أو في أخلاقها لأن ما يأخذه من طبيعتها قائماً يأخذه وهو في الرحم فالابن لا يزيد شيئاً : وهذا الذي قاله هو الاصل وهو لا ينافي أن تمنع الامهات من الارضاع أحياناً لسبب عارض في البدن أو النفس وهذا نادر وأما التدقيق في صحة المرضع وفي أخلاقها فيجب أن يكون مطرداً اذا كانت ظئراً لا أ. ا. قال : الابن يخرج من دم المرضع ويمتصه . ا. له فيكون دماً له ينمو به اللحم وينشز العظم فهو يشرب منها كل شيء من حسن وقبيح وقد لوحظ ان من يرضع من لبن الأتان يفتظ قلبه وكذلك لبن كل حيوان يؤثر على حسب حاله ولكن حياة الإنسان نفسية عقلية أكثر مما هي بدنية فبحسب مسخر لتصوره وعقله لذلك كان تأثير الانفعالات والصفات النفسية من المرضع في الرضيع أكثر من تأثير الصفات البدنية وقد لاحظنا أن صوت المرضع قد ظهر في لهجته الذي كانت ترضعه فكيف بآثار عقلها وشعورها

ملكاتها النفسية . وقد نبه الفقهاء على هذا المعنى وحكاية امام الحرمين فيه معروفة :
 أقول ذكر المؤرخون أن أبا محمد عبد الله الجويني والله إمام الحرمين الشهير
 (واسمه عبد الملك) كان ينسخ بالاجرة فاجتمع له من كسب يده شيء اشترى
 به جارية موصوفة بالخير والصلاح وكان يطعمها منه الى أن حملت بإمام الحرمين
 وهو مسنم على تربتها الحسنة وتقذبتها بالحلال فلما وضعه أوصاها أن لا تمكن
 أحدا من إرضاعه فافق أنه دخل عليها يوما وهي متأللة والصغير يبكي وقد أخذته
 امرأة من جيرانهم وشاغلت بهديها فوضع منها قليلا فلما رأى ذلك شق عليه وأخذته
 اليه ونكس رأسه ومسح على بطنه وأدخل أصبعه في فيه ولم يزل به حتى قاء جميع
 ما شربه وهو يقول يسهل علي أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه .
 ويحكى عن إمام الحرمين انه كان يلحقه بعض الاحيان فترة في مجلس المناظرة
 فيقول هذا من بقايا تلك الرضعة . فانظر الى هذه المبالغة في العناية بتربية الاطفال
 من هؤلاء الأئمة وقابله بتهاون الناس اليوم في أمر الولدان في رضاعتهم وسائر
 شؤونهم حتى إن الامهات اللواتي فطرهن الله تعالى على التلذذ بإرضاع أولادهن
 والذبطة به قد صارنساء الاغنياء منهن يرغبن عنه ترفعا وطعما في السمن وبقاء الجمال أو
 ابتغاء سرعة الحمل وكل هذا مقاومة للفطرة ومفسدة للنسل وقد فطن له من عرف
 سنن الفطرة من الامم المرتقية بالعلم والتربية حتى بلغنا أن قيصرية الروسية ترضع
 أولادها وتحرم عليهم المراضع

ألسنا نحن المسلمين أولى بهذه الآداب في الرضاع والتربية من غيرنا ؟ ان
 كانت الفطرة تقضي به فديننا دين الفطرة ، وان كان العلم يدل عليه فقد علمنا الله
 ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله ولم نعرف أن ديننا ارتد الى ما أرشد اليه ديننا
 من ذلك ، وان كانت القدوة هي التي يعمل عليها فيه فقد علمت ما كان من أئمة
 علمائنا في ذلك فالهم وفق المسلمين الى الاهتداء بهذا القرآن، ليتحققوا بحقيقة
 الاسلام والايمان

(٢٣٤) وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ أَشْهُرٌ وَعَشْرًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * (٢٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا * (٢٣٦ ف) وَلَا تَزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَلْمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ نَاحِدُوهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَعِيدٌ حَلِيمٌ •

لا يزال الكلام في أحكام النساء من حيث من أزواج يمكن ويسرهن ، فراجعن أو يبتئن ، وفي حقهن حينئذ في أولادهن ، وكل هذا قد مر تفسيره . وقد ذكر في هاتين الآيتين أحكام من يموت بمولتين ماذا يجب عليهن من الحداد والاعتداد ومتى تجوز خطبتهن ومتى يتزوجن قوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ﴾ أي يتوفاهم الله تعالى أي يقبض ارواحهم ويميتهم قال تعالى في سورة الزمر (٣٩ : ٤٢ :) الله يتوفى الانفس حين موتها (فإذا حذف الفاعل أسند الفعل الى المفعول هذا هو المستعمل النصبيح . ﴿ ويذرون أزواجاً ﴾ أي يتركون زوجات والضميح استعمال لفظ الزوج في كل من الرجل وامرأته ويجمع في الاستعمال على أزواج قال تعالى في سورة الاحزاب (٤٣ : ٦) وأزواجه أمهاتهم) والزوج في الأصل العدد المكون من اثنين وقد اعتبر في تسمية كل من الرجل وامرأته «زوجاً» ان حقيقة من حيث هو زوج سكونه من شيئين انحدافاً فصلاً واحداً في الباطن وان كانا شيئين في الظاهر ولذلك وضع لهما لفظ واحد ليدل على أن قسماً من سورة لا يضاهي وحدة المسمى أريد أن هذا اللفظ المشترك يبرهن أن معنى الفطرة أن يتحد لرجل وامرأة والمرأة يعاها

يتأرجح النفوس ووحدة المصلحة حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر . وقوله تعالى ﴿ يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ تقدم الكلام في مثله في تفسير قوله « يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فارجع إليه أن كنت نسيت ما في التعبير من آيات البلاغة . والمعنى أن عدة النساء اللاتي يموتن أزواجهن أربعة أشهر وعشر ليال لا يتعرضن للزواج بزيئة ولا خروج من المنزل بغير عذر شرعي ولا يواعدن الرجال بالزواج وقد يتعارض هذا مع قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥:٤) وأولات الاحمال أجلهن أن يضمن حملهن) فهل يقال إن ما هنا خاص بتفسير الحوامل أم ما هناك خاص بالمطلقات ؟ الظاهر الثاني لأن الكلام هناك في الطلاق والسورة سورتها فهو خاص والآية التي نحن بصدد تفسيرها عامة في كل من ينوفى زوجها لان الله تعالى جعل عدتها طويلة وفرض عليها الحداد على الزوج مدة العدة مع تحريم الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام احتتاماً بحقوق الزوجية وتمظيلاً لشأنها ولكن الجمهور على القول الاول وان الحامل التي يموت زوجها اذا وضعت تنقضي عدتها ولو بعد الموت بيوم أو ساعة واحتجوا بحديث سبيعة الأسلمية عند أبي داود قائمها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أفاها بأنها حلت حين وضعت حملها وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر وبروى عن علي وابن عباس (رضي الله عنهما) أنها تعتد بأقصى الاجلين احتياطاً فأبي الآية كانت عند الله هي المحصورة للآخرى كانت عاملة بها ولا أحفظ عن الاستاذ الامام جزماً بقول من هذه الاقوال ولكن الاحتياط الذي قل به الجبران لا ينكره منكر

وقد سئل الاستاذ الامام في الدرس عن الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا فأجاب ان مثل هذا ليس علينا ان نبحث عنه ، وانما نبحث عما يشير الكتاب الى حكمته اشارة ما . ويقول بعض الناس ان ما يحصل من فراق الزوج من الحزن والكتابة عظيم يمتد الى أكثر من مدة ثلاثة قروء أو ستين يوماً فبراءة الرحم إن كانت تعرف بهذه المدة فلا يكون استعراف براءته من الحل مانعاً من الزواج فبراءة النفس من كآبة الحزن تحتاج الى مدة أكثر منها والتسجل بالزواج سائياً ، أهل الزوج ويفضي الى الخوض في المرأة بالنسبة الى ما ينبغي أن تكون

عليه من عدم الثبوت على الزواج وما يليق بها من الوفاء للزوج والحزن عليه
 هذا ما حكاه عن بعض اناس جليناء وزدناه توضيحاً (*) فكان بياناً للحكمة
 الزيادة في عدة الوفاة على عدة انطلاق في الجملة لا لكونها أربعة أشهر وعشراً .
 وقد سئلنا عن هذه الحكمة فأجبنا بجواب ذكر في المنار (ص ٥٣٩ م ٧) واطلع
 عليه الاستاذ الامام فلم ينكره . قلنا بعد بيان حكمة العدة وما يجب من حداد
 المرأة على زوجها مانعه : « وذهب أكثر المفسرين الى أن الحكمة في تحديد
 عدة الوفاة بهذا القدر أنه هو الزمن الذي يتم فيه تكوين الجنين ونفخ الروح فيه .
 ولا بد من مراجعة الأطباء في هذا القول قبل التسليم به والظاهر لنا أن الزيادة
 لاجل الإحداد ولم يظهر لنا شيء قوي في تحديده ولكن هناك احتمالات منها أنه
 ربما كان من عرف العرب أن لا ينتقد على المرأة اذا تعرضت للزواج بعد أربعة
 أشهر وعشر من موت زوجها فأقرم الاسلام على ذلك لأنه من مسائل العرف
 والآداب التي لا ضرر فيها . وقد كان من المعروف عندهم أن المرأة تصبح عن
 الزوج بلا تكلف أربعة أشهر وتتوق اليه بعد ذلك وبروى أن عمر أمر أن لا ينيب
 المجاهدون عن أزواجهم أكثر من أربعة أشهر . واذا صح أن هذا أصل في
 المسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام والله أعلم بالصواب » اهـ وسيمر بك
 من ذكر بعض عادات العرب في الحداد على الزوج وشدة وما أصلح الاسلام
 فيه ما يبطل التعليل الاول وظاهر الآية ان هذا التحديد لعدة الوفاة يشمل بعمومه
 الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض واليائسة ولتن الفقهاء اختلفوا في
 أفراد هذا الشمول كما اختلفوا في الحامل فذهب الجماهير الى أن عدة الأمة
 نصف عدة الحرة شهران وخمس ليل ولم يتقوا في هذا خلافاً الا عن الاحم وإبن
 سيرين من فقهاء السلف . والاصل في هذا هو القياس على الحد فان الله تعالى

(*) لفظه الذي قاله : ر. قول بعض اناس ان ما يحصل من فراق الزوج فيه
 صعوبة لا تخفى وبرائة احم وإن كانت قهرت الأقرباء أو بستين يوماً ولكن
 زوجها عاجلاً مما ينبغي ، يدل الزوج : الخ وقد بينا هذا مراعاة لامانة النقل

يقول في سورة النساء بعد ذكر التزوج بالاماء (٢٥ : ٤) فإذا أحصن فإن أتبن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من المذاب (وعلى حديث ابن عمر مرفوعاً عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي « طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان » والحديث ضعيف في اسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وقال الدارقطني والبيهقي والصحيح أنه موقوف . واختلفوا أيضاً في عدة أم الولد يموت سيدها فقالت طائفة من علماء السلف عدتها أربعة أشهر وعشر وقال آخرون تعد بثلاث حيض وعليه الحنفية وقال آخرون منهم الأئمة الثلاثة عدتها حيضة أو شهر إذا لم تكن نحيس

(فإذا بلغت أجلهن) أي آتمن عدتهن (فلاجناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن بالمعروف) مما كان محظوراً عليهن في العدة من التزين والتعرض للخطاب والخروج من المنزل وقيد ذلك بالمعروف أي شرعاً وأدباً عرفياً لانهن إذا أتبن بالمتكروجب منهن واختلفوا في الخطاب فقبل هو للأولياء لأن هذا من مقدمات الزواج الذي يتولونه وقيل للمسلمين كافة يتولاه منهم من هو قادر عليه من العارفين به وهو المختار كما علم مما سبق له من النظائر

لاقتل: ان الآية لم تنطق بما يحظر على المرأة في هذه العدة فقول ان نفي جناح متعلق به : فان ما علم من الناس بالسنة المتبعة والاخبار الصحيحة في أمر نزل فيه قرآن يتعين حمل القرآن عليه . روى الشيخان من حديث حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان (والدها) فدعت أم حبيبة لطيب فيه صفرة خلوق وغيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيهما ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر « لا يحمل لامرأة ثوباً من باقة واليوم الآخر أن تحمد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً » . قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان انتي توفي زوجي وقد اشتكت عينها أفكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا » مرتين أو ثلاثاً - كل ذلك يقول

« لا » ثم قال « انتهى أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحدا كن في الجاهلية ترمي بالبرة على رأس الحول . قال حميد قتل زنب : ما ترمي بالبرة على رأس الحول ؟ فقالت زنب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرايبها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم توفي بدابة حمار أو شاة أو طير فتقتض به قفلا تقتض بشيء . الا مات ثم تخرج فتعطي برة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره : » وروي أحمد والشيخان من حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عيبتها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الكحل فقال « لا تكحل كانت أحدا كن تمكث في أحلاسها أو شر بيتها فاذا كان حول فركب رمت بيرة ، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر » وفي رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك « ترمي بيرة من جر الفم أو الابل فترمي بها أماءها فيكون ذلك إحلالا لها »

فانت ترى من هذه الأحاديث الصحيحة ان العرب على غلوها في الحداد وكثرة منكراتها في النوح والندب كانت تعتاد أمورا خرافية فيه وكانت المرأة تحدد على زوجها شر حداد وأقبحه فتلزم شر أحلاسها في شر بيتها وهو الحفش سنة كاملة لاتمس طيبا ولا زينة ولا تبدو قناس في مجتمعتهم ثم تخرج من ذلك بما علمت . أما الاحلاس فهي جمع حلس (يكسر فسكون وبالتحريك) وهو في الاصل ما يكون على الظهر تحت القتب أو السرة أو البرذعة ويطلق على الكساء الرقيق وعلى ما يجلس عليه من مسح ونحوه والحفش بكسر الهملة البيت الصغير المظلم داخل البيت ويسمون مثله في الحجرات الآن (خزانة) . والاقتضاض بالداية هو التمسح بها قيل كانت تمسح به جلدها وقيل ما هناك . قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الاقتضاض فذكروا ان المعتدة كانت لاتمس ماء ولا قلم ظفرا ولا تريل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تقتض أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد يعيش ما تقتض به . وأما عادة مرور السكب ورمي البرة فظاهر الرواية ان المعتدة كانت في آخر العدة تنتظر مرور السكب لترمي بالبرة وان طال الزمان وبه قال بعضهم وقيل بل ترمي بها ماعرض

من كلب أو غيره وقالوا ان المعنى في ذلك عندهم ان ما فعله من التبرص في تلك المشقة والجهد هو عندها بمنزلة البقرة التي رمتها احتقاراً له وتعظيماً لحق زوجها وقيل هو اشارة الى رمي العدة والثقات منها وقيل بل هو تناول بعدم العود الى مثلها ونفي أن تموت في كنف من عساها تتزوج به .

اذا علمت هذا وأمثاله مما كانت عليه العرب من العادات السخيفة والخرافات الشائنة يظهر لك شأن ما جاء به الاسلام من الإصلاح في ذلك اذ جعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه ولم يحرم فيها الا الزينة والطيب والتعرض لانظار الخطاطين من مرادي الزوج دون النظافة والجلوس في كل مكان من البيت مع النساء والمحارم من الرجال . وهذا الذي أسره الاسلام يلبق ويحسن في كل شعب وجيل في كل زمن وعصر لا يشق على بدو ولا حضر . وقد رأيت ان سعة الدين قد كادت تنسي المسلمات ما لم يمد اليه من عاداتهن وتخرج بهن من كل قيد حتى استأذن من استأذن منهن بالكحل بحمّة الخيفة على العين من المرّة أو الرمد حتى ذكرهن صلى الله عليه وسلم بذلك . واستشكل في الحديث المنع من الكحل لتداوي كما هو ظاهر من قولها : فخشوا على عيناها : مع ما علم من أصول الشريعة التي لاخلاف فيها من انقضاء العسر والحرج ومن كون الضرورات تبيح المحظورات وكون الضرر الضرار ممنوعين ومن الترخيص في الكحل لتداوي بالليل دون النهار — لان الليل أبعد من مظنة الرية — في حديث الموطأ عن أم سلمة وفيه ان صلى الله عليه وسلم قال « اجمليه بالليل وامسح به بالنهار » وحديث أبي داود « فتكتحلين بالليل وتفسلينه بالنهار » وأجيب عن حديث النهي المطلق بأجوبة منها حملها على كحل الزينة كأنه علم بالقريظة ان السؤال كان عنه أولاً لجهلها ومنها غير ذلك مما لا حاجة لاستيفائه هنا

هذا ما جاء به الاسلام من اصلاح في هذه المسألة الاجتماعية ومن أراد الاعتبار فليتنظر الى حظ المسلمين اليوم من هديه فيها . المسلمون لا يسيرون اليوم على طريقة واحدة وانعام طرائق قد قدن نساءهم من يملكون في الحداد ويقرن في النوح والندب والخروج من العادات في كيفية المعيشة فاليه حتى يردن في

نمض ذلك على ما كان يكون من نساء الجاهلية وليس لمن في ذلك حد ولا أجل يتساوين فيها ولا يخص الزوج بما خصه به الشرع بل ربما حددن على الولد سنة أو سنتين ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين ، يختلف ذلك فين باختلاف البلاد والطبقات والبيوت . فإياكم نسأل أبناء العصر الجديد الذين يرون ان أنفسهم ارتقت في المدنية والاجتماع الى أفق يستقنون فيه عن هدي الدين هل تجدون لنا سبيلا الى اصلاح هذه العادة الرديئة عادة الحداد الذي لاحد ولا نظام ولا فائدة فيه لأحد بل كله غوائل بما يغني من المال في تغيير اللباس والاثاث والرباش والماعون وغير ذلك وما يفسد من آداب المعاشرة ويسلب من هناء المعيشة وما يفعل في صحة الكثيرين لاسيما ضفاف المزاج وأهل الامراض . أصلحوا لنا بعلومكم وفلسفتكم هذه العادة للرديئة بارجاعها الى ماقرره الشرع من الحداد ثلاثة أيام على اقرب وأربعة أشهر وعشرا على الزوج وبجعل هذا الحداد قاصرا على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من البيت أو بما هو خير من ذلك ان أمكن والا فاعلموا أن لاصلاح لنا الا بالاعتماد بهدي الدين الذي تحاربونه كل ساعة باعمالكم وخلالكم وعاداتكم ولذائقكم وما تحاربون الانفسكم وما تشعرون (والله بما تعملون خبير) لا يخفى عليه منه شيء . فاذا ألزمت النساء بالوقوف معكم عند حدوده أصلح أحوالكم ورفه معيشتكم في الدنيا وأحسن جزاءكم في الآخرة وان لم تفعلوا أخذكم في الدارين أخذاً ويلاً ، (٧ : ٧٢) ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ،)

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الفصيح المستعمل في التعبير عن الموت بالتوفي أن يقال توفي فلان بالبناء للمفعول وعليه القراءة المتواترة في الآية « يتوفون » وقرئ في الشواذ عن علي « يتوفون » بالبناء للفاعل وفسر يستوفون آجالهم وكانوا يعدون التعبير عن الميت بالمثوفي بصيغة اسم الفاعل لئلا كما روي عن أبي الاسود الدؤلي انه كان خاف جنازة فقال له رجل من المثوفي ؟ فقال « الله تعالى » وكان هذا من أسباب أمر علي بوضع بعض أحكام النحو ومنها مسألة المطابقة بين المبتدأ وهو « والذين يتوفون » والخبر وهو جملة

« يتريصن » قائما غير جلية على قواعد النحو وان كان المعنى جليا والتأليف عريا وقد قدر بعضهم لفظ زوجات مضافا محذوفا أي زوجات الذين يتوفون منكم يتريصن الخ قال الاسناذ الامام ولا لزوم له أي لانه لا يكون معه فائدة لقوله « ويدرون أزواجا » مع ما فيه من التكلف ويرون عن سيبويه أن الخبر محذوف تقديره : فيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم : ورجع الاسناذ الامام ما قاله الكسائي ومثله الاخفش وهو أن الرابط بين المبتدأ والخبر في مثل هذا التعبير هو الضمير العائد الى الأزواج القدي هو من منطقات المبتدأ فهو راجع الى المبتدأ كأنه قال « والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتريص أزواجهم أربعة أشهر وعشرا » قال وهو ينطبق على استعمال اللفظ وهناك وجه آخر يرجع اليه وهو صحة الاخبار عن المبتدأ بما يرجع اليه كقول الشاعر

لعلني ان مالت بي الريح ميلة الى ابن أبي ذيان أن يقتدما

فتراد الشاعر الاخبار عن تقدم ابن أبي ذيان والأخبار في اللفظ لا يراعى بها الا صحة المعنى وكونه مفهوما كما تقدم في تفسير « ولكن البر من اتقى »

ولما كان من شأن الراغبين في التزوج بمن يتوفى زوجها المسارعة الى خطبتها ذكر حكم الخطبة في مدة المدة فقال « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كنتم في أنفسكم » فالمراد بالنساء المحدثات لوفاة أزواجهن قالوا ومثلهن المطلقات طلاقاً بائناً وأما الرجويات فلا يجوز التعريض لهن لأنهن لم يخرجن عن عصمة بعولتهن بالمرّة . والتعريض في الاصل امالة الكلام عن نهجه الى عرض منه وهو الجانب ويقابله التصريح فهو ان تفهم المخاطب ما تريد بضرب من الاشارة والتلويح يحتمله الكلام على بعد بمعونة القرينة وفي الكشف هو ان تذكر شيئا تدل به على شيء لا تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج اليه : جئت لك لأسلم عليك ولا أنظر الى وجهك الكريم : أقول ولاناس في كل عصر كتابات في هذا المقام وما سمعته من استعمال عامة زماننا في هذا ذكر الرغبة في الزواج مستندة الى أفاس مبهمين نحو ان من الناس من يتمنى لو يكون له كذا أو يوفق الى كذا .

المرأة للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس . وأما الخطبة بالضم فهي ما يعظ به من الكلام . والإكثار في النفس هو ما يضمه مريد الزواج في نفسه ويمزم عليه من التزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة . أباح الله تعالى أن يعرض الرجل للمرأة بأمر الزواج تعريضا وقرن ذلك بما يكون من النية في القلب والعزم المستكن في الضمير كأنه مثله في تعذر الاحتراز منه أو تعسره ولم يحرم عليهم أن يقطعوا في هذا الأمر بأنفسهم لأن الأمر أمر ديني بل راعي فيها شرعه لهم ما فطرم عليه ولذلك ذكر وجه الرخصة فقال ﴿ علم الله انكم ستذكرونهن ﴾ في أنفسكم وخطرات قلوبكم ليست في أيديكم ويشق عليكم أن تكتموا رغبتكم وتصبروا عن النطق لمن بما في أنفسكم فرخص لكم في التعريض دون التصريح فقفوا عند حد الرخصة ﴿ ولكن لا تتواعدوهن سرا ﴾ أي في السر فإن المواعدة السرية مدرجة الفتنة ومظنة الظنة والتعريض يكون في الملاء لا عار فيه ولا قبح ولا توسل الى ما لا يحمد وذهب جمهور العلماء الى ان السر هنا كناية عن النكاح أي لا تقعدوا معهن وعدا صريحا على التزوج بهن قال الاستاذ الامام عبر عن النكاح بالسر لانه يكون سرا في الغالب وروي عن ابن عباس انه قال المواعدة سرا أن يقول لها: اني عاشق وحادي في أن لا تزوجي غيري ونحو هذا : وقيل في المواعدة على الفاحشة ، والدليل على ان النهي عام براد به تحريم الكلام الصريح معها في الخلوة قوله ﴿ الا أن تقولوا قولاً معروفاً ﴾ قيل هو التعريض وقال الاستاذ الامام هو ما يعهد مثله بين الناس المحدثين بلا تكبر كالتعريض وهذا أقوى من التعريض . وجملته القول إنه لا يجوز للرجال أن يتحدوا مع النساء المحدثات عدة الوقاة في أمر الزواج بالسر ويتواعدوا معهن عليه وكل ما رخص لهم فيه هو التعريض الذي لا ينكر الناس مثله في حضرتهم ولا يعدونه خروجاً عن الأدب . والفائدة منه التمهيد وتبئيه الدهن حتى اذا تمت العدة كانت المرأة عالمة بالارغاب أو الراغبين فاذا سبق الى خطبتها المفضل ودته الى أن يجي . الافضل عندها . وقد أوضح الأمر وسلك فيه مسلك الإطناب لان الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور لما لهم من دافع الهوى اليها ولذلك صرح بما فهم من سابق القول من جواز القصد الى المقدم تمام العدة فقال

﴿ ولا تمزوا عقدة النكاح ﴾ أي على عقدة النكاح على حذف « على » ويقال عزم الشيء وعزم عليه أو المعنى لا تمقدوا عقدة النكاح وهو العزم المنصل بالعمل لا ينفصل عنه ﴿ حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ أي حتى ينتهي ما كتب وفرض من العدة فالكتاب بمعنى المكتوب أي المفروض أو بمعنى الفرض قال تعالى (١٨٣:٢) كتب عليكم الصيام وقال (١٠:٣٠٤) ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) واتما عبر عن الفرضية المحتمة بلفظ الكتاب لان ما يكتب يكون أثبت وأكد وأحفظ وفسر بعضهم الكتاب بالقرآن على ان المراد به العدة أيضا كأنه قال حتى يتم ما نطق به القرآن من تحديد العدة والحاصل أن الزوج بالمرأة في العدة محرم قطعا . ولأجله حرمت خطبتها فيها والمقد باطل باجماع المسلمين . ثم قال ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ قال الاستاذ الامام هذا التحذير راجع للاحكام التي تقدمت من التعريض وغيره جاء على أسلوب القرآن وسنته في قرن الأحكام بالموعظة ترغيبا وترهيبا ثا كيدا للمحافظة عليها والالتفات اليها ولا يقال ان العلم بما النفس أعم من الخبر بالعمل فيستغنى عن هذا بما ختمت به الآية السابقة لان لكل كلمة مما ورد في هذا المقام أثر مخصوصا في النفس والمقصود واحد . وما دامت الحاجة ماسة الى شيء فلا يقال ان في الاتيان به تكرارا مستغنى عنه مهما كثرت وتعدد ولو بلغ الألوف بلفظه فكيف به اذا تنوع بعموم أو خصوص أو غير ذلك . وقوله ﴿ واعلموا ان الله غفور حلیم ﴾ بعد ما ورد من الوعد والتشديد في الآيات السابقة يبين ان للانسان مخرجا بالتوبة اذا هو تعدى شيئا من الحدود وأراد الرجوع الى الله تعالى فانه غفور له حلیم لا يسجل بمقوبته بل عمله ليصلح بحسن العمل ، ما أفسد بما سبق من الرلل ،

(٢٢٧: ٢٢٦) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ الذَّكَاءَ مَا لَمْ تَسُوهُنَّ
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَتَتَّوَهُنَّ عَلَى التَّوَسُّعِ قَدْرُهُ وَعَلَى التَّقْتَرِ قَدْرُهُ
مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * (٢٨ : ٢٧) وَإِنْ طَلَقْتُهُنَّ مِنْ

قَبْلَ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَمُوتُوا أَوْ يَمُوتُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ، وَأَنْ تَعْمُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا
تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *

قالوا المراد بالجناح المني هنا أتبعه من 'مهر ونحوه لا الإثم والوزر واوردوا
هذا وجهاً ضعيفاً وجهه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما ينهى عن الطلاق
فقلن الناس أن فيه جناحاً ففنده 'دابة' وهو كما ترى يتبرأ منه السياق، وقال
الاستاذ الإمام المراد تنفي الجناح نفي المانع وهو مقيد بـ 'يدهن' عدم المسيس وعدم
تسمية مهر والمسيس هو الفشيان المعلوم بين الزوجين. قرأ الجمهور « ما لم تمسوهن »
وقرأ حمزة والكسائي « تماسوهن » بالصيغة الدالة على المشاركة هنا وفي سورة
الأحزاب (٣٣) لأن كلا منهما يحس الآخر بهذه القراءة بيان للواقع وتلك بيان
لعمل الرجل الذي يجب به ما يجب من المهر والعدة وآية الأحزاب التي فيها
القراءة ثان هي (٤٩:٣٣) « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فتموهن وسرحوهن سراحاً
جميلاً) وأجمعوا على قراءة واحدة في قوله تعالى في سورة حريم (٢٠: ١٩)
ولم يمسني بشر) وهو بمعنى الفشيان ؛ خلاف والمراد بفرض الفريضة تسمية
المهر والآية تدل على أن عقد الزكاح يصح بغير مهر أو لا ويجب مهر المثل حينئذ .
قال الاستاذ الإمام والفرض هنا يصدق بما يكون بعد العقد كأن يقول : أمهرتك ألفاً؛ مثلاً
يقول الله تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ﴾ أي لا يلزمكم شيء .
﴿ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ أي مدة عدم مسك إياهن وتسمية
المهر لهن فأو هنا بمعنى الواو أو المعنى إلى أن تفرضوا لهن أو لا أن تفرضوا
لهن أي حينئذ يجب عليكم شيء وهو ما يذكر في الآية التالية لهذه إذا
تحقق الشرطان فلا تدنوا لهن مهراً ﴿ وتموهن ﴾ أي أعطوهن شيئاً يمتنع
به ولتسكن هذه المدة على حسب حالكم في الثروة ﴿ على الموسع قدره

وعلى المقر قدره) الموضع ذو السعة وهي البسطة والفتى والمقر من أقر الرجل إذا قل ماله واقتصر ويقال أقر أيضاً إذا قتر عدا فاش عيشة الفقير والمقر في الأصل الرقة من العيش قرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان « قدره » بفتح الدال والباقون بسكونها وهما لثلاث بمعنى وقيل القدر بالتسكين الطاقة وبالتحريك المقدار والمراد لا يختلف وهو ان المتممة تختلف باختلاف ثروة الرجل وبسطه ولذلك لم يحدد بل تركت لاجتهاد المكلف لأنه أعرف بثروته نفسه وقد علم ان الله فرضها عليه وأكدها بقوله (متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين) فأما المعروف فهو ما ينعرف الناس بينهم ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم وأحوال معاشهم وشرعهم وأما كونه حقاً على المحسنين فمعناه أنها واجبة حاققة على أنها احسان في التعامل لا عقوبة فان الحكمة فيها كما قالوا جبراً يحاش الطلاق كأن المعنى ان كنتم مؤمنين بالله محسنين في طاعته فليكن أن تجلو هذا المتاع لا تقامو دياً الى الغرض منه قال الاستاذ الامام مينا الحكمة في شرع هذه المتممة: إن في هذا الطلاق غصاصة وإيهاماً بأن الزوج ماطلقها الا وقد رابه منها شيء. فإذا هو متاعاً حسنًا تزول هذه الغصاصة ويكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاحتها والاعتراف بأن الطلاق كان من قبله أي لعذر يختص به لا من قبلها أي لا لعل فيها لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الاعراض بقدر الطاقة. فجعل هذا التمتع كالمرم لجرح القلب لكي يتسامح به الناس فيقال: إن فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها الا لعذر وهو آسف عليها مدعوف بفضلها لا لأنه رأى عيباً فيها أو رابه شيء من أمرها: ويقال ان سيدنا الحسن مع إحدى زوجاته بعشرة آلاف درهم وقال «متاع قليل من حبيب مفارق» لهذا وكل الله تعالى الأمر في ذلك الى أرحمة المؤمنين فلم يحدد له وصفه بالمعروف وذكر عند إيجابه بالاحسان هنا بالقوى في الآية الآتية :

وأقول زيادة في ايضاح الحكمة: من المعروف أن الإقدام على عقد الزوجية يتقدمه تعارف وتواد بين بيت الرجل وبيت المرأة ثم تكون الخطبة فالعقد فإذا طلق الرجل قبل الدخول فان الناس يظنون بالمرأة من الظنون ما لا يظنون بها اذا طلقته بعد الدخول لأن المباشرة هي التي تكشف لكل واحد عن طباع

الآخر فيجعل الطلاق على تنافر الطباع وعدم المشاكلة في الاخلاق والعادات وهذا وجه لجلل بعض العلماء متمعة غير المدخول بها واجبة ومتمعة غير هامستعبة واذا كانت المنفعة في الطلاق قبل المدخول على ما ذكرنا فلا جرم ان ذلك التوادد الذي ظهرت بوادره قبل الخطبة ويمكن بالمقد يتحول الى عداء وتباغض الا أن يدفع المطلق ذلك بالنهي احسن وهي المنفعة اللاتقة ولا تتحقق هذه الحكمة الا بجلل مقدار المنفعة وكولا الى اختيار الرجل مع العلم بأنها واجبة على حسب الحال في السعة وان الغرض منها كذا فلا يتحقق الامثال الا بشري اصابت، ومما روي عن الحسن انه متع بمشرين ألفاً وزقاق من عسل وكذلك كانوا ينملون . هذا هو المتبادر من الآية ولكن من الفقهاء من قال ان المنفعة تستحب ولا تجب لأنها جملة حقاً على المؤمنين كآء القيام بالواجب لا يوصف بالاحسان . ويكتفي في اثبات الوجوب قوله تعالى «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وقوله «حقاً على» وانما حسن ذكر الاحسان مما لأن المبررض غير محدد والشارع يحجب بسط الكف فيه قد كر بالاحسان لا لجل ذلك وليبين ان المنفعة ليست من قبيل الغرامة اذ لو كانت غرامة لا يباري تدرنا كما انه لا اختيار في أصلها لا تحقق بها الحكمة التي تقدم شرحها وآية الحزب المقدسة آصرة بالجميع أصراً لم يذكر منه لفظ المحسنين على ان الله تعالى ذكر الاحسان والمحسنين في مقام الاعمال الواجبة كقوله في سورة التوبة (١٩:٩) ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من عيب بل والنصح لله ورسوله واجب ثم وقوله في هذه السورة أيضاً (١٢٠) ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يخلفوا عن رسول الله — الى قوله — ان الله لا يضيع أجر المحسنين) و ذكر هذا اللفظ كثيراً بعد ذكر الصبر في مواضع ابأس وهو واجب بعد ذكر محاولة ابراهيم ذبح ولده وكان واجبا عليه لولا ما اقتضاه الله تعالى . وقل تعالى في سورة الزمر عند ذكر الجزاء (٣٩ : ٥١) أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين) وتلا . يصح أن يقال إن النفس تعذب على ترك النوازل لمستحبة فنحن في الرجعة سودها ، ومن تتبع الآيات التي ذكر فيها الاحسان يرى

أن منها ما يراد به الاعمال المفروضة أولاً وناقدات ومنها ما يراد به مازاد عن الفرض من العمل الصالح ومنها ما يراد به احسان العمل مطلقاً . ومن صرح بوجوب المتعة من علماء السلف علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك وغيرهم . واختلفوا أيضاً في تحديدها وقد علمت المختار فيه . واختلفوا أيضاً هل تشرع لغير هذه المطلقة قبل الميسر والفرض أم لا وسيأتي ذلك في تفسير « والمطلقات متاع بالمعروف »

ثم قال تعالى ﴿ وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ الآية الماضية في حكم غير المسوسة اذا لم يفرض لها وهذه في حكمها وقد فرض لها المهر وهو أن لها نصف المهر المفروض قال الجلال : فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف : قال الاستاذ الامام : وهذا جري على ان الذي كان عليه العمل هو سوق المهر كله لامرأة عند العقد خلافاً لما استحدثه الناس بعد من تأخير ثلث المهر : أي في الغالب وقد يؤخرون أكثر من الثلث أو أقل حتى كأن ذلك بن سنن الدين وما هو الاعادة من العادات وقد روي غير الجلال : فالواجب نصف ما فرضتم - أو - فادفعوا نصف ما فرضتم : والمعنى ظاهر على كل تقدير ﴿ الا أن يفون في أي النساء المطلقات ﴾ أو يفون الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي مطلقاً وعليه جماعة من المفسرين وقل كثير منهم ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج الذي بيده حلها قال الاستاذ الامام عبر عنه بهذا لثبته على أن الذي ربط المرأة وأمسك بالعروة بيده هذه المدة لا يبقيه أن يحلها ويدها بدون شيء بل يستحب له الفروج سماح بكل ما كان قد أعطى وان كان الواجب الحتم فنهيه فذلك تمهيد لقوله ﴿ وأن يفون أقرب للترى ﴾ والخطاب على هذا خاص بالرجال وفيه وجه آخر انه عام لهذا الرجل أي من عفاقرو المتي وروي عن جبير بن مطعم أنه تزوج بنت لسان بن أد بن وقاص ثم مالها قبل الدخول وأعطاهما جميع المهر فمثل عن هذا قال أما الزوج فلاه عرضها علي فما رأيت أن أده وأما الفوقان أحق : انضل . وهذا روي اتصفا بالمعنى وفي التفسير لكي ان جبيراً قال أنا أحق بالمهر واذا كان هذا الفقه فودلي على أن الخطاب عام

على سبيل التغليب ويرجح اختلاف الأحوال ففي بعض الأحوال تكون المصاحبة في عفو الرجل عن النصف الآخر وفي بعضها تكون في عفو المرأة عن النصف الواجب لها ذلك لأن الطلاق قد يكون من قبله بلا علة منها وقد يكون بالعكس والذي تراه في عامة كتب التفسير أن المراد بالتقوى هنا تقوى الله تعالى المطلوبة في كل شيء وذلك أن العفو أكثر ثواباً وأجراً وقال الاستاذ الامام ان التقوى في هذا المقام اتقاء الريبة وما يترتب على الطلاق من التباغض واثار التباغض ولا يخفى ما في السماح بالمال، من التأثير في تغيير الحال، ولذلك قال بعد ذلك ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ فسروا الفضل بالفضل والاحسان وجموله فترغب في العفو وقال الاستاذ الامام المراد به المودة والصلة أي ينبغي لمن تزوج من بيت ثم طلق أن لا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم قل فإين هذا مما نحن عليه اليوم من لباغض والضرار

على هذا السياق جرى في تفسير الآية وهو مما لا يقف الذهن فيه الا من كان مطلعاً على وجوه الخلاف في الذي يده عقدة النكاح، يقول القائلون بأنه الولي أنه هو الذي يتولى المقد شرعاً وعرفاً - يقول العفو عن نصف المهر بالنيابة عن موليته اذا هي طلقت لا سيما اذا كانت غيرة دخول بها ولا حديث بينها وبين الزوج ولا معاملة، وان تزوج الزوج بالنصف الآخر من المهر لا يسمى عفواً وانما يسمى دية، وربما كان من مقتضى السياق ان يقول لو أريد الزوج لا ان يعفون أو تعفوا أنفسهم، وإن عقدة النكاح تبقى فيه بعد الزوج؛ فالطلاق، ويقولون الذاهبون الى أنه الزوج إن الولي يده عقد النكاح لاعتقاده التي هي أثر العقد وأنه ليس بقولي أن يسمح بشيء من مال موليته لأنها هي المالاكة المتصرفه من دونه، وانت ترى الجواب من كل جانب عما أوردته الآخر سهلاً والخطب أسهل فالعفو المراد أن الواجب نصف المهر الا أن تسمح الرجل به كله وسمي سماحه بالنصف الآخر عفواً لأن المهود أسم كاراً يسوقون جميع المهر عند العقد كما تقدم أو تعفو المرأة بنفسها أو بواسطة وإياها يجب له فلا تأخذ منه شيئاً فأبي الفريقين عفا عفوه أقرب الى التمرى - والله اعلم بأن الذي يده عقدة النكاح هو الزوج أكثر

كانت الآيات السابقة أحكاماً بعضها في العبادات وبعضها في الحدود
والمعاملات آخرها معاملة الأزرع ورأينا من سنة القرآن أن ينظم كل حكم أو
عدة أحكام بنوع كذا الله تعالى والأمر بتقواه والتذكير بعباده بما أعد له
من الجزاء على عمله ، وفي هذا ما ننبه من فنع روح الدين في الأعمال وإشرابها
حقيقة الاخلاص ولكن هذا التذكير العقول بما يبعث على إقامة تلك الأحكام
على وجهها قد يغفل عن تذكيره وينسب عن التمعن تذكيره بأنهم الناس في
معايشهم واثمة لهم بما يكافون من ثواب الدنيا أو ما يلد لهم من نعيمها ، ولهذا
الضروب من المكافات ، والهنون من التبع بالذات ، سلطان قاهر على النفس ،
وحاكم مسخر لمقل والحس ، ينكب بالمزبيل الهدى ، حتى تتفرق به سبل
الهدى ، فمن لم كان المكلف محمداً في تأديب الشهوات الحيوانية ، الى مذكرة
بذكره بمكافاته الربحانية ، التي هي ثل حقيقة الانسانية ، وهذا المذكرة هو
الصلاة فهي التي تنظم الاذان من نيك شواغل التي لا يبدل منها ، وتوجهه الى
ربه جل وعلا ، فتدبره ربه ، وتذكره بعبادته ، وتذكره بعبادته ، وتذكره بعبادته ،
عن النبي والصدوق ، ربه عز وجل ، وتذكره بعبادته ، ويحبب اليها العدل
والإحسان ، بالآية ، والرجاء ، فيكون العبد ، وتكون جدوة
باتامة تلك السجود ، وتذكير ، وتذكير ، وتذكير ، ذلك أن
الصلاة فهي التي تنظم الاذان من نيك شواغل التي لا يبدل منها ، وتوجهه الى
جميع المؤثرات الكبيرة ، وتذكره بعبادته ، وتذكره بعبادته ، وتذكره بعبادته ،
وإذا ما خير بينها ، فقد أثبت في القرآن الحكيم المصين ،
إذا كانوا على الصلاة الحقيقية محتملين ، فمن قال (حافظوا على الصلوة والصلاة
الوسطى) قال بعض المفسرين في وجهه اختيار لفظ المحضة على الحفظ ان الصيغة
على أصلها قيد المشاركة في الحفظ وهي من صيغة ، كأنه قيل احفظ الصلوة
يحفظك الله الذي اسرك بك ، فذاكروني ذكركم ، أو بين المصلي والصلاة
ففسها أي احفظوا ، وتذكير ، وتذكير ، وتذكير ، وتذكير ، وتذكير ، وتذكير ،
(١) قال من عبادة الله ، فإذا انعم عليه إيفاء وامته بلغ ممنوه أي أقمى ما عنده

والمن بتقوية نفوسكم عليها كما قال « واستعينوا بالصبر والصلاة » وقال الأستاذ الإمام : قال حافظوا على الصلوات ولم يقل احفظوها لان المفاعلة تدل على المنازعة والمقاومة ولا يظهر قول بعضهم ان المفاعلة للمشاركة لان الصلاة تحفظه كما يحفظها الا لو كانت العبارة حافظوا الصلاة ولكنه قال على الصلاة أي اجتهدوا في حفظها والمداومة عليها : ولا يريد الأستاذ بهذا أن الصلاة لا تحفظ مما ذكر وإنما يريد أن لفظ حافظوا لا يدل على هذا المعنى الثابت في نفسه . والذي أفهمه في المفاعلة على الشيء هو فعله المرة بعد المرة ومنه حافظ عليه وواظب عليه وداوم عليه الا اذا كانت « على » فتعطيل كقائه على الامر أي لأجله فالمفاعلة فيه للمشاركة وحفظ الصلاة المرة بعد المرة على الاستمرار عبارة عن الاينان بها كل مرة كاملة الشرائط والاركان الصلية ، كاملة الآداب والمعاني القلبية ، فالشيء الذي يتعاهد بالحفظ دائماً هو الذي لا يلحقه النقص والالام يكن محفوظاً دائماً

والصلوات هي الخمس المبرورة ببيان من بين الناس ما نزل اليهم وقلبت عنه بالتواتر العملي وأجمع عليها المسلمون من جميع الفرق فهم على تفرقهم في كثير من المسائل متفقون على أن جاحد صلاة من الخمس لا يعد مسلماً . على أنهم استنبطوا كونها خمسا من ذكر الوسطى في الجمع كما في تفسير الرازي قال الأستاذ الإمام : وهو من قبيل التماس التكملة : ومن آيات أخرى كقوله تعالى (٣٠ : ١٧) فسبحان الله حين تسون وحين تصبحون « ١٨ وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون) وسيأتي بيان كل شيء في محله ان شاء الله تعالى . وكانوا يبرون عن صلاة بابا شبيح يقولون سبوح اضداة مثلا أي صلى الفجر . والصلاة الوسطى هي احدى الخمس . والوسطى مؤنث الأوسط ويستعمل بمعنى المتوسط بين شيئين أو أشياء لها طرفان متساويان وبمعنى الأفضل وبكل من المعنيين قال قائلون ولذلك اختلفوا في أي الصلوات أفضل وأينها المتوسطة والعلماء في ذلك ثمانية عشر قولاً أوردنا الشوكاني في (نيل الاطوار) أصحها رواية « اذهب إليه الجمهور من كونها صلاة العصر لحدث علي عند إسلامه وأبي داود مرفوعاً « شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » .

« ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » ولم يذكر العصر ولذلك قال بعضهم أنها الظهر لأنه شغل يوم الأحزاب عنها وعن العصر جميعاً وهي متوسطة وكانت تشق عليهم لأنها تؤدى في وقت الحر والعمل وفي رواية عن علي عند عبد الله ابن أحد في مسند أبيه : كنا نعدّها الفجر فقال رسول الله (ص) « هي صلاة العصر » ووجه ما رواه أولاً توسطها وقوله تعالى في سورة الاسراء (٧٨:١٥) أقم الصلاة لذالك التمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً (فقد أشار في الآية إلى الصلوات وجعل لصلاة الفجر ميزة خاصة بها وهو كون قرآنها مشهوداً وورد في معناه أنه تشهدا ملائكة الليل وملائكة النهار . وفي الحديث التصريح بأن صلاة العصر تشارك صلاة الفجر بهذه المزية . ولأصحاب الأقوال الأخرى في تعيين الصلاة الوسطى أحاديث لا تصل إلى درجة ما ورد في صلاة العصر فقبل هي الفجر وقبل هي الظهر كما مر وقبل هي المغرب وقال الأخفش هي صلاة الجمعة . وقال بعضهم أنها غير معروفة وإن الله تعالى أبهم الصلاة الفضلى التي ثوابها أكثر لحفاظ على كل صلاة قال الأستاذ الإمام ولولا أنهم اتفقوا على أنها إحدى الحسن لكان يقادروا إلى فهمي من قوله « والصلاة الوسطى » أن المراد بالصلاة الفعل والوسطى الفضلى أي حافظوا على أفضل أنواع الصلاة وهي صلاة التي يحضر فيها القلب وتتوجه بها النفس إلى الله تعالى وتخشع لذكركه وتدبر كلامه لا صلاة المرائين ولا النافلين ، وبقي هذا قوله بعدها ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ فهو يأنى الفضل في الفضلى وتأكيده إذ قالوا إن في القنوت معنى المداومة على الضراعة والختوع أي قوموا ملتزمين لحشية الله تعالى واستشعار هيئته وعظمته ولا تكمل الصلاة وتكون حقيقة ينشأ عنها ما ذكر الله تعالى من فائدتها الإبهنا وهو بثوق على التفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حضور القلب في الصلاة وخشوعه ، أفهام من ذكر الله بقدر الطاقة أقول أنه ليس عندنا نص صريح في الحديث المرفوع يتأني ما ذكره الأستاذ الإمام في الصلاة الوسطى فقد قال بعض المحدثين إن لفظ — صلاة العصر — في

حديث علي مدرج من تفسير الراوي قالوا ولولا ذلك لما اختلف الصحابة فيها وأيدوا ذلك ببعض الروايات كرواية مسلم « شغلوا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس : يعني صلاة العصر » وما قاله في القنوت هو لباب الأقوال الكثيرة التي أوصلها ابن العربي الى عشرة نظمها في قوله

ولفظ القنوت اعدد معانيه تحجد مزيداً على عشر معاني مرضية
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية
سكوت صلاة والقيام وطوله كذلك دوام الطاعة الراجح النية

وقد روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم قال : كنا نسكلم في الصلاة يكلم الرجل مناصحه وهو الى جنبه في الصلاة حتى يزات « وقوموا لله قانتين » فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام : وذلك ان القنوت عبارة عن الانصراف عن شؤون الدنيا الى مناجاة الله تعالى والتوجه اليه لدعائه وذكره وحديث الناس مناف له فيلزم من لقنوت تركه ويدل على ذلك حديث ابن مسعود المثلث عليه قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ففرد علينا فلما رجعنا من عند انجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا - اي بعد الصلاة - يارسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة ففرد علينا فقال « ن في الصلاة شغلا » : وقال سعيد بن المسيب المراد بالقنوت هنا القنوت المعروف في صلاة الصبح وهو ان صح يرجح أنها الصلاة الوسطى

المحافظة على الصلوات آية الايمان الكبرى وقد جعل الشرع الصلاة والزكاة شرطاً لصحة الاسلام واخوة الدين وماله من الحقوق قال تعالى في أوائل سورة التوبة في الكلام على المشركون المعتدين (٩ - ١١) فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) والآحاديث في منطوق الآية ومفهومها كثيرة منها حديث ابن عمر عند أحمد والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأحمدوا محمداً رسول الله وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل » والمراد بالناس هنا المشركون أهل

الاثنان لا أهل لكتاب الذين قبل منهم الجزية ومن في حكمهم كالمجوس ذلك أنهم هم الذين كانوا يقاتمون دعوة الاسلام مالا يقاومها سوام وكان استقرار الدين من غير دخول مشركي جزيرة العرب في الاسلام ضرباً من المحل والكلام هنا في مكانة الصلاة من الاسلام لافي الدعوة وحمايتها . وروى أحمد ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » وروى أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم من حديث بر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر » صحيحه النسائي والعراقي وروى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاة يوهماً فقال « من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له تورا ولا برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف » وفي الآثار ما يشعر بأن الصحابة كانوا متفقين على ذلك فقد روى الترمذي والحاكم وقار صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة :

أرأيت هذه الآيات المزيمة ، والأحاديث الناطقة بالمزينة ، قد نال التأويل منها نيله في الزمن الماضي ، وأعرض جماهير المسلمين عنها في الزمن الحاضر ، حتى كثرت أثار كون المائلون والمارقون ، وقل عدد المصلين الساهين وندر المصلون المحافظون ، ذلك ان الاسلام عند هؤلاء المسلمين ، الذين يصفون أنفسهم بالمتقدمين ، قد خرج عن كونه عقيدة دينية ، الى كونه جنسية سياسية ، آية الاستمساك به والحفاظة عليه والدفاع عنه مدح كبراء حكمه وإن كانوا لا يقيمون حدوده ولا ينفذون أحكامه بل وإن رفعوا أنفسهم الى مرتبة التشريع العام ، واستبدال القوانين الوضعية بما نزل الله من الأحكام ، فلا غرو أن يعد الذي يلغو بمدح دولته أو بقم عدو لها من أكبر أنصار الاسلام ، وإن كان لا يعرف حقيقة عقيدته ولا يقيم الصلاة

ولا يؤتي الزكاة ، ولا يحفل بغير ذلك مما نزل الله ، ولا يشترط أن يكون مخلصاً في دفاعه يتحرى به وجه المنفعة العامة لا تتبع طرق المال والجاء ، أرأيت هؤلاء المسلمين سياسة إن أحدم لتلى عليه تلك الآيات والآحادث فيصر مستكبراً كأن لم يسمها كأن في أذنه وقراً ، فتنهم من يصد عنها عدم إيمانه بها وهو الذي قد يصف نفسه أو يصفه أقرانه « بالمتقدمين والمتنور » ومنهم من يصدق به عنها الاتكال على شفاعة الشافعين والفرور بالاتساق الى الاسلام والاعتقاد بأن النسبة اليه كافية في نيل سعادة الآخرة وعدم المؤاخذه فيها على شيء لا سيما اذا كان « محسوباً على أحد الصالحين » وهذا اعتقاداً كثير العامة ولهم من مشايخ الطرق وغيرهم ما يعدم في غيهم ، ويستدرجهم في غرورهم ، وما أعظم غرور من يأخذ منهم العهد ، ويحافظ على الورد

نعم ان للاسلام دولة وان كان هو في نفسه ديناً لا جنسية ووظيفة دولته أو حكومته إنما هي نشر دعوته وحفظ عقائده وآدابه وإقامة فرائضه وسننه وتنفيد أحكامه في أهله فن ينصر حكومة الاسلام فانما ينصرها بمساعدتها على ذلك بالعمل به في نفسه وبمحمل غيره من حاكم ومحكوم عليه لأنه هو المقوم والمعزز للامة وانما الدولة بالامة . وان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هما أعظم شعائر الاسلام فالصلاة هي الركن الركين لصالح النفوس والزكاة هي الركن الركين لصالح الاجتماع فإذا هدمنا فلا اسلام

ماذا كان من أثر ترك الصلاة والتهاون بالدين في المدن والقرى والمزارع ؟ كان من أثره في المدن فشا الفواحش والمنكرات . نجد حانات الخمر ومواخير الفجور والرقص وبيوت القمار غاصة بمخاصة الناس وعامتهم حتى في ليالي رمضان ، ليالي الذكر والقرآن ، وعبد الناس المال ، لا يباليون بأجاء من حرام أم من حلال ، واقبضت الايدي عن أعمال الخير ، وانبسطت في أفمال الشر ، وزال التعاطف والتواحم ، وقلت الثقة من أفراد الأمة بعضهم ببعض فلا يكاد يثق المسلم الا بالاجنبي ، وغير ذلك من فساد الاخلاق ، وقبح الفعال في الافراد ، وأكبر من ذلك انحلال الروابط المالية

الاجتماعية والتعاون على الأعمال المشتركة التي نحفظ وحدتها وطلق بعض هؤلاء « المتمدنين » الذين قطعوا روابطها بأيديهم يفكرون في جعل الرابطة الوطنية لأهل كل قطر بدلا من الرابطة المالية الجاهمة لأهل الاقطار الكثيرة فلم يفلحوا ولكن أثر كلامهم أردأ التأثير في مصر فالأمة الآن في دور الانسلاخ عما كانت به أمة بسيرة هؤلاء الذين أشاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وهذا الانسلاخ هو الغي الذي توعدهم الله تعالى به في الدنيا

وأما اثر ذلك في القرى والمزارع فاستحلال جهابذة الفلاحين لاهلاك الحرث والنسل عملاً لا قولاً وذلك باعتداء بعضهم على زرع البعض بالقلع قبل ظهور الثمرة وبالسرقه بعدها وعلى بهائمهم بالقتل بالسم أو السلاح بل وباعتدائهم على أنفسهم بالسلب والنهب والقتل حتى أعيا ذلك الحكومة على اهتمامها بأمرهم فبلاد الأرياف المصرية لا أمن فيها على النفس والمال يأمن الحكومة لانها صارت كالإيوادي التي ليس فيها حكام لا يعتمد أحد على غير نفسه وعصبته في حفظ نفسه وحقيقته . ولو حافظ هؤلاء وأوائك على الصلوات كما أمر الله تعالى لانتهوا عن الفحشاء والمنكر بالوازع النفسي فإن الصلاة كما يقول مختار باشا الغازي كالبوليس (المحتسب) الملازم بمنع من عمل السيئ . وأتى يحافظون عليها ومنهم الذي كفر بالله هليداً ، ومنهم الذي آمن تقليداً بما وجد عليه آباءه وهو أن مرضاة الله تعالى بالنجاة من عذابه والفوز بنعيم الآخرة عنده لا يحصل الا بواسطة أحد الأولياء الميئين وإنما ينوسطون لمن يحتفل بموالدهم أو يسبب لهم السوائب من البقر وغير البقر ويقدم لأضرحتهم الهدايا والتذوق ، ومنهم الذي يتعلم كيفية أقوال الصلاة وأعمالها البدنية يردونها وهم عن الله ساهون ، يراون الناس ويحسون الماعون ، هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم (١٠٧:٤) فويل للمصلين) وإنما المحافظون على الصلاة هم الذين قال فيهم (١:٢٣) قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » الخ الآيات

المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهي عن الفحشاء والمنكر فلا يرضى لنفسه أن يكون حلساً من أحلاس بيوت القمار ومعاهد القمار والفسق ، المحافظ على هذه الصلاة لا ينعج الماعون بل يبذل معوته ورقده لمن يراه مستحقاً لها ، المحافظ على هذه

من كل شيء تشغل به نفسك، وتوجه اليه همك، ما يغمر روحك، ويستولي على قلبك، وإرادتك، وفي قراءة الفاتحة من الشاء على الله تعالى وتذكر رحمة وربيته ومعاذته على اختصاصك اياه بالعبادة والاستعانة ودعائه لأن يهديك صراطه الذي استقام عليه من سبقت لهم منه لئمة من عباده الصالحين ما فيها مما تقدم شرحه في تفسيرها، وكل ما تقرأه من القرآن بعد الفاتحة له في النفس آثار مجودة تختلف باختلاف ما في القرآن من المعارف المالية، والحكمة الباقية، والمبر العظيمة، والهداية القويمة، وانحناؤك للركوع والسجود بعد ذلك يقوي في النفس معنى العبودية، وتذكر عظمة الألوهية ونعم الربوبية، لما في هذين العملين من علامة الخضوع والخروج عن التألوف، وما شرع فيهما من تسبيح الله، وتذكر عظمته وعلوه جل ثناء،

واذا تندر عليك الآتيان ببعض تلك الاعمال البدنية، فإن ذلك لا يسقط عنك هذه العبادة القلبية، التي هي روح الصلاة وغيرها وهي الاقبال على الله تعالى واستحضار سلطانه مع الإشارة الى تلك الاعمال بقدر الامكان الذي لا يمنع من مدافعة الخوف الطارىء من سبع مفترس، أو عدو مقاتل، أو لص محتال، وكيف يسقط طالب الصلاة القلبية في حال الخوف وهو يساعد على الخروج منه، أو تخفيف وقعه، فلا تية فعلنا انه يجب أن لا يذهلنا عن الله تعالى شيء من الاشياء، ولا يشغلنا عنه شغل ولا خوف في حال من الاحوال، وانك قال «فإن خضع فرجالا أو ركباناً» أي فعلوا مشاة أو راكبين كيف اتفق وهذا في حالة الملاحمة في القتال أو مقاومة العدو ودفع الصائل والفرار من الأسدي أي ممارسة ذلك بالفعل فإن كان لوقت وقت صلاة صلى المكثف راجلا أو راكباً لا يمنعه من صلاته الكر والفر ولا العطن والضرب، ويأتي من أقوال الصلاة بما يأتي مع الحضور والذكر ويومى بالركوع والوجود بقدر الاستطاعة ولا ياتزم التوجه الى القبلة وأما صلاة الخوف في غير هذه الحالة كصلاة الجند المسكر بإزاء العدو فهي مذكورة في سورة النساء

﴿فاذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ أي زال خوفكم وأطاعتكم فاذكروا الله لأنه علمكم كيف تعبدونه وتصلون له في حال الخوف فيكون

ذلك عونا لكم على دفعه أي تذكروا منه عليكم بهذا التلميح واشكروه له -
 إذا قيل إن الكاف لتحلل وإذا قلنا إن الكاف قبلية فالنهي فاذكروه في
 الطريقة التي عليكم أياها من قبل أي صلوا إلى الله المروعة في الأمن بركة
 انهم والاستقبال والركوع والسجود

(٧٤١:٧٤٠) وَالَّذِينَ يَتُوقُونَ مَسْكِنًا - يَتَزَوَّجُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
 لِأَزْوَاجِهِمْ مِثْلًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ - فَإِنَّ خَرْجَ فَلَاحِئِهِمْ
 عَلَيْكُمْ فِي مَا قُلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَرْبُوبٍ وَأَقْرَبٍ حَكِيمٌ
 (٧٤٧:٧٤٦) وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِمَا عَمِلُوا مِنْهُنَّ - وَاللَّيْنَةُ - (٧٤٧:٧٤٦)
 كذلك يبين الله لك آياته - إنكم تعلمون -

هذه الآيات ثلثة - أي الدورة من احكام الادب - وقد - لا سيما في
 على الصلوات في أثناء هذه الاحكام - والصلوة عند حسن - عليه ما فن
 حافظ على الصلوات كان حديرا بالوقوف عند حدود الله - والعمل بشريعته
 ولذلك قال - واستعينوا بالصبر والصلوة - وقد - و -

قوله (والذين يتوقون مسكنا) - يزوجون أزواجا وصية (أخوه مولانا أحمد)
 ان عدة الزوجة كانت في أول الاسلام - - كماله - - - - -
 مع تضييق المرأة في الاعتدادي بيت بيت - - - - -
 تركته وحرم على الورثة اخراجها من بيتها - - - - -
 لم يكن للمرأة من ميراث زوجها الا هذا - - - - -
 معناه فليوصوا وصية لأزواجهم أو مملوكة وصية لأزواجهم - - - - -
 عاصم وحجة وحض عن عاصم - - - - -
 والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالرفع وقوله (متاعا) - - - - -
 متاعا أو متعوهن متاعا كانه قل فليوصوا لمن وصية ولتتموهن متاعا إلى آخر

المحول وقيل إن التقدير جعل الله ذلك لمن متاعاً وقوله «غير إخراج» منه غير مخرجات أي يجب ذلك لمن متعات في دار الميت غير مخرجات فلا يمنح السكنى . قال الاستاذ الامام : الأحسن ما قاله بعضهم من إن متاعاً مصدر بمعنى تمهياً أو موصول للمصدر الذي هو وصية وسنّى غير إخراج غير مخرجات وهو حال من الأزواج والنكته في المدول عنه هي أن المراد أن يوصي الرجل بعدم إخراج زوجته وأن ينفذ أولاداً وصيته فلا يخرجونهن من بيوتهن ولو قال «غير مخرجات» لكان تحيياً عليهن بالمقايي البيوت ولا فادعهم جواز إخراجهن لأحد ولو كان ولياً كأمها وليس هذا بمراد عبارة الآية فبعد المتى المراد ولا يوم سواء — هذا ما ذهب إليه الجمهور في معنى الآية فهي عندنا نوجب أن تكون مدة الوفاة سنة كاملة وأن يتفق على المدة من تركه زوجها مقيمة في داره لا يهوز إخراجها منه إلا أن تخرج باختيارها فتنقض قولها ثم نسخت بمجل المدة أربعة أشهر وعشراً كما في تلك الآية التي تقدمت عليها في الذكر وهي متأخرة عنها في النزول وبمجلها واردة للزوج بنص القرآن مع تحريم الوصية لقوارث في الحديث . أمول وعليه يكون الإصلاح لتلك العادات الجاهلية في الاعتداد لوفاة الزوج وما يتبعه من الحداد عليه قد حصل بالتدريج فأقرت مدة المدة أولاً ولكن منع أن تكون تلك الحالة الرديئة التي تقدم ذكرها ثم نسخت بما تقدم قال الاستاذ الامام وهناك وجه آخر يتصل بقول الجمهور وهو أن الآية كانت في فرض الوصية وطلب مع هذا الفرض من ورثة الميت ألا يخرج من النساء في مدة المحول وإن الخروج الذي يبرأ به أولاء الميت من الوصية المفروضة التي هي النفقة هو الخروج الذي بمدة المدة التي هي أربعة أشهر وعشراً قال وهو قول ضعيف

واقول الثاني أن هذه الآية لم تذكر فيها الركن الذي هو الاعتداد كما ذكر في غيرها من آيات المدة السابقة وإنما ذكر الوصية والمراد بها أن يستوصي الرجل بالنساء اللواتي ينفق أزواجهن خيراً بأن لا يخرجوهن من بيوت أزواجهن

بعد ما كان من قوة علاقتهم بها إلى مدة سنة كاملة ثم رجعا عليهن الفصول الأربعة التي يتذكرن أزواجهن فيها، وأن يحصل لمن في مدة السنة شيء من المال يثقته على أنفسهن إلا إذا خرجن وتعرضن للزواج أو تزوجن بعد المدة المخصوصة في الآية السابقة ولكن لم يصل أحد من الصحابة ولا من بعدهم بهذا ولقد قال الجمهور أنه منسوخ وقد ذهب بعض الصحابة والثالثين إلى أن الأمر بالوصية كان للذهب والهاون الناس به كانوا أو في كثير من المدونات - أي كانت عند الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم عند دخول سنهم في الأوقات الثلاثة التي هي صلة الهاون بالستر قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الطهارة في أيام الحر ومن بعد صلاة الصشاء - قال وعلى هذا فلا مسح لأهم بمحرم على أنه لا يمسح إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين النصين

هذا ما جرى عليه الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في تفسير الآية وسبب كتب التفسير عز ومخالفة الجمهور إلى كثيرين من قدماء المفسرين وما مجاهد وأبو مسلم أما مجاهد فقد روى عنه ابن جرير أنه يقول يدل في عدة المتوفى عنها زوجها آيتان قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً صغاراً » الآية وقد تقدمت وهذه الآية فيجب حمل الآيتين على حاليتين فإن اختابت الإقامة في دار زوجها المتوفى والعنف من ماله عندئذ سنة والا فعدتها أربعة أشهر وعشر فيكون للعدة على قوله أجل تخم وهو الأقل وأجل يخير فيه وهو الأكثر وأما أبو مسلم فيقول من معنى الآية من يتوفى عنكم ويذرون أزواجاً وقد وصوا وصية لأزواجهن فعنفهن حول وسكن حول فإن خرجن قبل ذلك وخافن وصية الأزواج بعد أن نفس المدة التي صر بها الله تعالى لمن فلا حرج مما صلى في أنفسهن من مدفوف أي مكح صبيح لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة قال والذهب هو الذي كان إباحة يوصون بالنفقة والسكنى حولاً كاملاً وكان يجب على المرأة لا عند ما يحول ليس الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجب على هذا كما مر في مسح رتل

(أحدها) أن النسخ خلاف الأصل موجب المصير إلى عدمه قدر الامكان
(والثاني) أن يكون النسخ متأخراً عن المنسوخ في النزول (أي الأصل أن
يكون الخ دليل لفظ الأصل سقط من النسخ أو الطابع) وإذا كان متأخراً عنه في النزول
كان الأحسن أن يكون متأخراً عنه في التلاوة أيضاً لأن هذا الترتيب أحسن مما تقدم
النسخ على المنسوخ في التلاوة فهو وإن كان جائزاً في الجملة إلا أنه يعد من سوء الترتيب
وتنزيه كلام الله تعالى عنه واجب بقدر الامكان ولا كانت هذه الآية متأخرة عن تلك
في التلاوة كان الأولى أن لا يحكم بكونها منسوخة بتلك (الوجه الثالث) هو أنه ثبت
في علم أصول الفقه أنه متى وقع التماس بين النسخ وبين التخصيص كان التخصيص
أولى، وههنا ان خصصا هاتين الآيتين بالمخالفين على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ
فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل وأما على قول أبي مسلم
فالكلام أظهر لأنكم تقولون تقدير الآية : فطيم وصية لأزواجهم أو تقديرها :
ظلموا وصية : فأنتم تضيقون هذا الحكم إلى الله تعالى وأبو مسلم يقول بل تقدير
الآية : والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم : أو تقديرها : وقد أوصوا
وصية لأزواجهم : فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج وإذا كان لابد من الاختيار
فليس اختياركم أولى من اختياره . ثم على تقدير أن يكون الاختيار ما ذكرتم يلزم
تطرق النسخ إلى الآية وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن اختيار أبي مسلم أولى
من اختياركم وأن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل مع ما في هذا القول بهذا
النسخ من سوء الترتيب الذي يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه وهذا كلام واضح
وإذا عرفت هذا فقول هذه الآية من أولها إلى آخرها تكون جملة واحدة
شرطية بشرط هو قوله « والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجاً وصية لأزواجهم
متاعاً إلى الحول غير إخراج » والخبر هو قوله (فان خرجن فلا جناح عليكم في
ما فعلن في أنفسهن من معروف) فهذا تقدير قول أبي مسلم وهو في غاية الصحة اه
أوردنا كلام الرزي رحمه الله على اسماء واطمأنه لما فيه من تفيد قول الجمهور
بالجمع الدينة التي يجمع بها أولوا اللباب ويعلم المقلدون أن في أشهر مفسري
القرون السليمة من جمع ذلك القول ورجع عليه كلا من القولين المخالفين له

واعلم أن ما ذكره من جوار كون النسخ متأخرا عن المنسوخ في التلاوة هو ما قد
الأصوليون والطلاق القول فيه غريب ما أحاطوا عليه التصحيح منهم لائل ما بين
الآيتين أو اغتوارهم بتفسير الجمهور لها وإذا سهل تسليم قولهم بحوزة وجود آيتين
في صورتين تنسخ إحداها الأخرى مع وجود النسخة في السورة المتأخرة في
ترتيب القرآن فلا سهل القول أن آيات متنافسة في سورة واحدة يحمل السابق
منها ناسخا لما بعده ويضاهي قوله بوجوب تنزيه كلام الله تعالى عن مثل ذلك
أنه لا يميزه لأن الواجب في التنزيه بدخل ، باب العقائد مذهب المنع من الواجب
في الأحكام العملية فكيف يسي تركه جائز ؟ وإذا كان غير حائز هو العرمان القاطع
على سلطان قول الجمهور بالنسخ

بعد هذا كله أقول ان قول محاهد في الآية سيد خدا وإن مصله الرادي
على قول الجمهور ويرجع قول أبي مسلم أمران أحدهما في العبارة وهو حمل « الذين
يتوفون » فيه على ظهري والجمهور يحملونه على الدين بحصره لوجاهة كائن هذه
الوصية لأحب الأهل من يشتر بدوا أجله . وثانيها ما علم من عادة العرب في
إلزام المرأة بيت زوجها المتوفى سنة كاملة لما جعل الاسلام عدتها أربعة أشهر
وعشرا كان من مقتضاه أن يخرجها الدائمة من البيت بعد مضي الدعة فإذا كانت
غير رغبة في الزواج يشق عليها ذلك فكان من اللائق المتوقفة من الزوج الوفي
أن يوصي بعدم اخراجها قبل الحول المتناذر حسرا لظلمها وأن لا يملك الرجوع على
نفسها ما دامت في البيت وقد بين الله تعالى فاس أنه لا حرج على أولاد البيت
وورثته فيما تملكه المرأة إذا هي خرجت من بينهم لأن كنه تهم أياها نسف ، حيث
من غير تقصير منهم في إكرامها وإنما قيد العمل بالمعروف لأن معهم من الذكر
واجب عليهم فإذا قصرُوا فيه كان عليهم جناح عظيم

وهذا الوجه الثاني يتفق مع التفسير المختار عن الاستاد الامام وهو أن الوصية
لقدت لا لوجوب . والوجه الاول يمكن التعصي منه على الوصية من الله تعالى
لأن المتوفى والتقدير على الوجه المختار ، ولذين توفوا ، يكون مردوا أو حيا
وصية من الله لأزواجهم أو لله يرصي وصية لأزواجهم ، عشر من ولاه .

من ميوت أزواجهم الى تمام الحول فان خرجن من تلقاء أزواجهن فلا جناح عليكم
 أيها المخاطبون الوصية فيهم في ما فعل من المعروف شرعاً وعادة كاتعرض للخطاب
 بعد العدة والتزوج ذل ولا ولاية لكم عليهن من حرائر لا يمنن الا من الذكر الذي
 يمنع منه كل مكان وحمل الوصية من الله تعالى مهود في القرآن كقوله « يوصيكم
 الله في اولادكم » وقوله « غير مضار وصية من الله » وهذا هو المتبادر من النظم
 الكريم فهو أظم من قول أبي مسلم ولا يمارض آية تحديد العدة ولا آية الموارث
 ولا حديث « لا وصية لوارث » فيتأني فيه القسح سواء كانت هذه الوصية للندب
 أو للرجوب وما قلنا انها للندب الا لعدم شروع العمل بها كآية استئذان الوفاة
 في سورة النور ولا يمكن الحزم بأنه لم يصل بها أحد البتة إذ لم يطلع أحد من الخلق
 على جميع معاملات الناس في يومهم

وقد ختم الآية بقوله « والله عزيز حكيم » لئلا يظن أن الله العزى والعلية فيما
 يريد من تحويل الاسم عن عادات ضارة الى سنن نافعة لتضيها الحكمة كتحويل
 العرب عن عاداتهم في العدة والحداد بجعل المرأة أسيرة ذليلة مقهورة مدة سنة
 كإزالة الى ما هو خير من ذلك وهو إكرامها ما دامت في بيت زوجها بين أهله وعدم
 المحر على حريتها اذا ارادت الخروج منه ما دامت في حظيرة الشرع وآداب الامة
 المعروفة فهذه الحكمة البالغة توافق مصلحة الامراد والحميات في كل زمان ومكان
 ثم قال تعالى « ولا مطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين » قال الجلال كره
 ليمس المموسة أيضاً ذ الآية السابقة في بره : وقد أكر عليه لأسنة ذالامام كعادته
 اقول بالتركيز قال كأن ما تقدم خاص وما ها عام والصواب أن كل آية من
 الآيات التي وردت في المطلقات ودت في نوع ممن تقدم حكم من لم نفس وقد فرض
 لها وحكم المدخول بها المفروض لها وفي حكم غيرها (وفي المدكرة المأخوذة عن
 درسه . وفي حكم من المموسة سواء من لها أم لا) وذكرها ولم يذكر ذلك
 بالترتيب لان القرآن ليس كتاباً مبيهاً فيكون السكل مقصود من مقاصده باب خاص
 به وإنما هي كتاب هداية ووعظ يدق بالانسان من شأن من شأنه الى آخر
 ويعد في ما عت المقصد الواحد مرة بعد المرة مع التفتن في العبارة والتنويع في

البيان حتى لا يعل ثالبه وسامحه من الموانعة على الاحتداد . يزوج أحيانا بما يسهل كل
أحد من الإتيان بمثله اذا كان المقام يقتضي الإيجاز ويطلب في مقام آخر حيث
ينبغي الاطناب وهو مسجل في الخطاب كإيجازه لا لثوبه ولا حشو ولكل مقام فيه
مقال ينطبق على الحكمة ويبين على التدبر والتذكر

أقول ان المطلقات أربع مطلقة مدخول بها قد فرض لها مهر فلها كل الفروض
وعندها ثلاثة أقروا وفيها قوله تعالى « ولا يحمل إحدكم أن تأخذوا مما آتيتهم من شيئا »
الآية وتقدم تفسيرها وفي معناها قوله تعالى في سورة النساء (٤: ٢٠) وإن أردتم استبدال
زوج مكان زوج وآتيتهم قطارا فلا تأخذوا منه شيئا) ومطلقة غير مدخول
بها ولا مفروض لها فيجب لها المنة بحسب إيسار المطلق ولا مهر لها وفيها قوله
تعالى « لا جناح عليكم ان تظنم النساء ما لم تمسوهن » الآية وقد سبق تفسيرها
ولا عدة عليها الآية الأحزاب التي ذكرناها في تفسير تلك الآية ، ومطلقة مفروض
لها غير مدخول بها فلها نصف المهر المفروض وفيها قوله « وإن ظننتموهن من قبل
أن تمسوهن » وتقدم تفسيرها ولا عدة عليها أيضا ، ومطلقة مدخول بها غير مفروض
لها قالوا ولما مهر مثلها بلا خلاف وذكر بعضهم أن قوله تعالى في سورة النساء (٤: ٢٤) فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة « معناه فاعطوهن مهرهن بالفرض
والتقدير اذا كان غير مسمى أي والسدة في التقدير مساواتها بأثامها على الأقل . ولم يأمرنا
تعالى بالتخييع عند ذكر نوع من المطلقات الا غير المسومات مطلقا كآية الأحزاب
أو مقيدا بقوله « أو فرضوا لهن فريضة » كما تقدم في الآية المشار إليها آنفا .
ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام المسرودة هنا بقوله « وللمطلقات متاع » فزعم
بعضهم أن المراد المطلقات اليهوديات اللواتي سبق الامر بتمتعهن واستدلوا بما رواه
ابن جرير عن ابن زيد قال لما تزات « وتمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين » قال رجل أن أحسن فقلت وإن لم أرد
ذلك لم أحسن فأنزل الله هذه الآية . وفسروا التمتع بمتى الكفر وليست هذه
الرواية مما يحتاج به وقد قدمنا ان ذكر المحسنين هناك لا يدل على التخيير . وقال
بعضهم ان هذا حكم عام فتجب المنة لكل مطلقة ولا تكرار على هذا من الآية

الامانة يستقيم من لم تمس ولم يفرض لها لان هذه الآية مسوقة لحكم هذه المنة
من غير تخصيص ولا تقييد بكونها تختلف باختلاف حال الرجل في الايسار وذلك
سبق ليان في الجناح عن طلق من لم يمسا ولم يفرض لها وجاء في السياق انه
يجب لها فتيح حسن بحسب قدرة المطلق لما تقدم بيانه في تفسيرها . فكل هذا
تكون المنة مشروعة لكل مطلقة وروي هذا عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر
ابن زيد وسعيد بن جبير وأبي النأيلة والحسن البصري والثاقي في أحد قوليه
وأحد واسحق واستدلوا بسم هذه الآية وبقوله تعالى في سورة الأحزاب
(٢٨ : ٣٣) يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها
فما لئن أمتكن وأسرحكن سراحاً جيلاً) وقد كن مدخولاً بين مفروضاً لمن
المهر : والقائلون بهذا منهم من يقول إنها واجبة لكل مطلقة ومنهم من يقول واجبة
لمن لم تمس ولم يفرض لها مندوبة لغيرها . وحجة من قال ان الفتيح خاص بمن لم
تمس ولم يفرض لها هي أنه بدل مما يجب لغيرها من نصف المهر ان فرض لها ولم
تمس أو المهر المسمى أو مهر المثل اذا كانت محسوسة . وحسبنا ان الله تعالى جعل
تمتع المطلقات حقاً على المتقين وقد فسروه بالذين يتقون الشرك أو هو حق على كل
مؤمن مطلقاً الا أن ثبت أن ما تستحقه من المهر يسمى متاعاً في عرف القرآن حينئذ
تكون هذه الآية فذلك لئلا الآيات كأنه قال لكل مطلقة متاع فتمتع به فمن
من متاعها المهر المسمى أو المقدر ومنهن من متاعها نصفه ومنهن من لها متاع غير
محدود لانه على حسب الاستطاعة . وأحوط الاقوال وأوسطها قول من جعل
المنة غير المهر وأوجدها لمن لا تستحق مهرها وتذهبها لغيرها

ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام بقوله ﴿ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم
تعقلون ﴾ أي مضت سنته تعالى بأن يبين لكم آياته في أحكام دينه مثل هذا النحو
من البيان وهو أن يذكر الحكم وفائدته ويقرنه بذكر الله والموعظة المستتة التي تعين
على العمل به ليعلمكم بذلك الكمال العقل يتعري الاستفادة من كل عمل فليعلم
أن تعملوا ما تعاطيتم به لتكونوا على بصيرة من دينكم عارفين بانطباق أحكامه على
مصالحكم بما فيها من تزكية نفوسكم والتأليف بين قلوبكم فتكونوا حقيقين بإقامتها

والحفاظة عليها . قال الأستاذ الإمام ليس معنى العقل أن يجعل المعنى في حاشية من حواشي الدماغ غير مستقر في الدهن ولا موثّر في النفس بل معناه أن يتدبر الشيء ويتأمله حتى تذهب نفسه لما أودع فيه إذعاناً يكون له أثر في العمل فمن لم يقل الكلام بهذا المعنى فهو ميت وإن كان يزعم أنه حي ميت من عالم العقلاء حي بالحياة الميوانية -- وقد فهمنا هذه الأحكام ولكن ما حفظناها ، ولو حفظناها لما أحمّلناها :

وأقول أين هذه الطريقة المثل في بيان الأحكام من طريقة الكتب المدروسة عندنا بكتب الفقه وهي غفل في الغالب من بيان قاعدة لأحكام وانطلاقها على مصالح البشر في كل زمان ومزجها بالوعظ والتذكير ، وأين أهل التقليد من هدي القرآن؟ هو يذكر لنا الأحكام بأسلوب يمدد العقل ويجهل الناس أهل البصيرة وينهاها عن التقليد الأعمى وهم يأمروننا بأن نعمل على كلامهم وكلام أمثالهم صاوغيناً ، ومن حاول منا الاعتداء بالكتاب العزيز وما يبين من السنة المتبعة أقام عليه الكبر ، ولمن لا يسلم من التبديع والتكفير ، يزعمون أنهم يهدوا بحفظهم على الدين وما أضاع الدين إلا هذا فإن بقينا على هذه التقاليد لا يبقى على هذا الدين أحد فاما يرى الناس يقبلون منها لو اذا واذا رجسنا الى العقل الذي هدانا الله تعالى اليه هذه الآية وأما ما رجي لنا أن نحجي ديناً فيكون دين العقل هو مرجع لامم أجمعين ، وهذا ما وعدنا الله تعالى به (٨٨: ٣٨) وتسلمن بأهـ سد حـين)

(٢٤٤ : ٢٤٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذُورَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ • (٢٤٤ : ٢٤٥) فَاذْكُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ •

لما ذكر تعالى من لأحكام ما ذكر في آيات السابقة في عليه ذكر مصر أخبار الماضين لأجل العظة والاعتبار ، بما تضمنته الوقائع والآثار ، كما هي سنة القرآن ،

في تنويع التذكير والبيان ، على الانتقال هنا انما هو من الاحكام مسرودة مع بيان حكمها ، والله فاعلمها ، الى حكم سبقته حكمت ، وتقدمت فاعلمها ، في ضمن واحدة مضت زيادة في البصيرة وبالعلة في الحل على الاعتبار وهو حكم القتال في سبيل الله ويتلوه حكم بطل المال في صيده . الاحكام السابقة تتعلق بالاشخاص في أنفسهم وديونهم وهذان الحكمان في أمر عام يتعلق بالامم من حيث حفظ كيانها ، ودوام استقلالها ، بحراسة المتدين عنها وبطل الروح والمال في حفظ مصالحها ، وتوفر منافعها ، ولذلك كان الاسلوب أشد تأثيراً ، وأعظم تذكيراً ، لأن الاشارة في سياق التذكير بمنافع الشخص ومصلحه في نفسه وفيمن يشمل به كافيته للتذكر والصلح بما يحفظ به لمواصلة ذلك لمواءمها من النفس عون لا يثيب ووازع لا يعضي وأما المصالح العامة فانه لا يظن لها ولا يرغب فيها الا الاقلون والعناية بالخدمة اليها ، يجب أن تكون بمقدار سد الجاهل عنها ، فمن ثم جاءت هذه الآيات ببيان أحلى ، واسلوب أفضل وأقوى ، كما ستعلم تضييعها عن الاستاذ الامام ، لاعم القصاصين وأصحاب الأوهام ،

رووا في تفسير قوله تعالى (ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت) روايات من الاسرائيليات التي ولع بها المحسرون وكلفوا تطبيق كتاب الله تعالى عليه ، أشهرها أحدها عن السياق وهي رواية السدي قال كانت قرية وقع فيها الطاعون وعرب عامة أهلها والمدين قوامات أكثرهم وبقي قوم منهم في المرحى واللاء ثم سد ادخاع المرحى والطاعون وجمع جميع الذين خرجوا سالمين فقال من بقي من المرحى هؤلاء آخر من ما لو صعدنا صعدوا الجود من الامم من والآفات ولين وقع الطاعون ثانياً للخرجين كما خرجوا فوقع وخرجوا وهم بضعة ثلاثون أما ما خرجوا من ذلك لواءي مادام ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه : أن موتوا . فها هنا وليت أجسامهم فريهم نبي يقال له حزقيل فها راح وقت عليهم وتذكر منهم فأوحى الله تعالى اليه أن أريد أن أريك كيف أحبيهم ، فقال له حزقيل له . د . أيها المظالم ان الله يأمرك أن تفتحي ، ففتحت

النظام يظهر بعضها الى بعض حتى تمت النظام . ثم أوصى الله تعالى اليه ناد : أي
النظام ان الله يأمرك أن تكنسني لحاً ودماً ، فصار لحاً ودماً ثم ناد : ان الله
يأمرك أن تحوي : فقامت لها صاروا أحياء قاموا وكأوا يقولون صبحناك وبنا
ومحمدك لا اله الا أنت ثم رجعوا الى قريتهم بعد حياتهم وكانت أمارات أنهم
ماتوا في وجوعهم ثم بقوا الى أن ماتوا بعد ذلك بحسب آجالهم

أقول على هذه الرواية المختصر (الجلال) مع طبعه بأن الذي هذا هو محمد
ابن حروان الكوفي المخسر الكذاب كاقال ابن جوير وغيره وليس هو اساميل السدي
التابعي القمي وقته أحد وضمنه ابن معين) وذكرني عدم آخره ألقاها رمة
آلاف وأكثرها سبعون ألفاً وأنهم عاشوا دهرآ عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوباً
الاعاد كالكنف واستمرت في أسباجهم ١١١

وهناك رواية أخرى وهي أن ملكاً من ملوك بني اسرائيل استنصر عسكريه
لقتال قايرو لأن الارض التي دعوا الى قتالها موبوءة فأمنهم الله ثمانية أيام حتى
اتخذوا وصبر بنو اسرائيل من دفنهم فأحيام الله تعالى وبني ميم شيء من
ذلك الذين وفي بعض القصص ان ذلك انتقل الى خودتهم ومييق ميم حتى يقرضوا
وقلما تجد في العلماء من يقبى الناس لهذه الاكاذيب والرواية الثالثة هي أن حرقيل
النبي عليه السلام ندب قومه الى القتال فكرهوا وحسوا فأرسل الله عليهم الموت
فكثروا فخرجوا من ديارهم فراراً منه فعدا عليهم نبيهم فأرسل الله الموت على
المخارجين ثم ضاق صدره فدعا الله فأحيام

إذا علمت هذا فأتى السمع الى ما روينا من الاستاذ الامام ، وتندبر واجبه
من حقائق علم الاجتماع في القرآن ، لتعلم أن حقائق هداية كتب الله بتجلي سيا
في كل عصر للمؤمنين بالله عالم يتجلى لسواهم وأنه الكتاب الذي لا ينفي هدايته
ولا تنفذ مباركه وأن هذه الأمة كاللطر قد يكون في آخره من الخير والبركة عالم
يكن في أوله كادومي في الحديث الصحيح قال روح الله روحه . محصه

أطلق القرآن القول في هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ولم يمس ددم ولا أمتهم
ولا لمدم ولم يملأوا خيراً في الدين والتدصيل لتفصل عليها ذلك في كتابه المبين

فأخذ القرآن على ما هو عليه لا تدخل فيه شيئا من الروايات الاسرائيلية التي ذكروها، وهي صادقة من البصرة لا مزيد كمال فيها، المتبادر من السياق ان أولئك اقوم قد خرجوا من ديارهم بسائق الخوف من عدو مهاجم لا من قتلهم فقد كانوا ألوفاً أي كثيرين وإنما هو المفرد من الموت الذي يولد الجبن في أخس الجبناء فبريهم أن المفرد من القتال هو الوافي من الموت وما هو الا سبب الموت بما يمكن من رقاب أهله يرى الحناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع القبيح

ولما خرجوا عاديين (قال لهم الله موتوا) أي أمانهم بإمكان استدومهم فلا بأس من التكوين لأمر التشريع أي قضت سنة في خلقه بأن يموتوا بما أتوه من سبب الموت وهو تمكن العدو المحارب من اقتنائهم بالقرار فذلك بهم وقتل أكثرهم . ولم يصرح بأنهم ماتوا لأن أمر التكوين عبارة عن مشيئة سبحانه فلا يمكن تحلفه والاستثناء عن التصريح بقوله بعد ذلك (ثم أحيام) وإنما يكون الأحياء بعد الموت . والكلام في القوم لآتي أفراد لهم خصوصية لأن المراد بيان سنة تعالى في الاسم التي تعين فلا تدافع العادين عليها ومعنى حياة الامم وموتها في عرف الناس جميعهم معروف فبني موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم وأزال استقلال أمتهم حتى صارت لا أندأمة بأن تفرق شلوا وذهبت جامعتها فكان من في من أفرادها خاضعين للمالين خاضعين فيهم مدغبن في غمارهم لا وجود لهم في أنفسهم وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم . ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال إليهم ذلك أن من رحمة الله تعالى في اللأ يصيب الناس أنه يكون تأديباً لهم ومطهراً لنفوسهم مما عرّس لها من دنس الأخلاق الدنيئة أشعر الله أولئك القوم سوء عاقبة الجبن والخوف والفشل والتخاذل بما أذاقهم من موارثها فجمعوا كلمتهم ورتقوا راسطهم حتى عادت لهم وحدتهم قوية فاعتزوا وكثروا إلى أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها إلى عز الاستقلال هذا معنى حياة الامم وموتها — يموت قوم منهم ناحيل الظلم وينزل الآخرون حتى كأنهم أموات اذ لا تصدر عنهم أعمال الامم الحية من حفظ سياج الوحدة وحماية البيضة بتكافل أفراد الأمة ومنعتهم فينبير الباقون فينبضون إلى تدريك ماغات ، والاستعداد لما

هوأت ، ويؤمنون من قبل عدوم هم كيف يذفونه عنهم . قال على كرم الله وجهه إن حقبة السيف هي الباقية التي يجبا بها أولئك المبتون ، والموت والإحياء . واقتان على القوم في مجموعهم على ما عهدنا في أسلوب القرآن إذ خاطب بني إسرائيل في زمن تنزيهه بما كان من أباثم الأولين مثل قوله ٥٩:٢٥ أعينناكم من آل فرعون - وقوله ٥٦:٢ ثم بشناكم من بدميتكم وغير ذلك . ولما ان الحكمة في هذا الخطاب تقرير معنى وحدة الأمة وتكافلها وتأثير سيرة بعضها في البعض الآخر حتى كأنها شخص واحد وكل جماعة منها كعضو منه فإن اقتطع العضو السائل لم يكن ذلك مافاً من مخالطة الشخص بما عمله قبل قطعه وهذا الاستمال مبهود في سائر الكلام العربي يقال : هجنا على بني فلان حتى أفتيام أو أنينا عليهم ثم أجموا أمرهم وكروا علينا : مثلاً وإنما كر عليهم من عى منهم

أقول وإطلاق الحياة على الحالة المنوبة للشرقة في الأشد من والأمة والموت على مقابلها مبهود في القرآن كقوله تعالى (٢٤٨) يا أيها الذين آمنوا استحيوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم) وقوله (١٢٢:٦) أو من كان ميتاً فأحيياه . وحملنا له نوراً بمعنى : في الناس كن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) الآية وأعطى اللفظ التعبير في عطف الأمل والموت على الخروج من الداء . فلهذا الداء على اتصال الحمل بالمراد من الداء ، وإلى عطفه الإخبار بالحياتهم ثم الداء على نزول ذلك وتأخره لأن الأمة إذا شمرت بطله البلاء مد وقوعه بها وذبابه استغلاطه عنه لا يسرها عا دارك ما فأت الا في زمن طويل . فإقره الآية إذا لا مام هو ما يسطيه العلم النليج وتوحيده السن الحكيمه . وأما الموت الطبيعي فهو لا ينكر كاطم من سنة قد وه كتابه اذ قال (٥٦:٤٤) لا يذوقون فيها الموت الا مائة لأول) . قوله (١١٢) وأحيينا اثنى) . ولذلك أول منهم الموت هنا فانه نوع من السكنة والأمل الجديد لم يوافق به الأرواح أبداً بالمرة . وقد قال مد مافره . هذا هو الشداد . فلا يحمل القرآن ما لا يحمل لطفه على معنى قصص بني إسرائيل والقرآن لم يقل إن أولئك الألوف منهم كما قال في الآيات الآتية ومبرها . ولقد صدق ما قلناه من أنهم هموا

عن الله - يراد حياتهم بأن البايعين منهم تنازلوا بعد ذلك وكثروا وكانت الأمة بهم حية عزيزة لبعث أن تكون الآية تهديدا لما بعدها من قبلة به والله تعالى لا يأمرنا بالقتال لأجل أن تقتل ثم يحيينا بمعنى أنه يبعث من قتل منا بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا :

(ان الله قد وفضل على الناس) كافة بما جعل في موتهم من الحياة اذ جعل المصائب والمصائب ، بحية لهم والعزائم ، كما جعل الملح والمبين وغيرهما من الاخلاق التي أفقدها النوف والسرف من أسباب ضعف الامم ، وجعل ضعف أمة مغريا لأمة قوية بالوثبات عليها ، والاعتداء على استقلالها ، وجعل الاعتداء منها تقوى الكفانة في المتدنى عليه وملجئا له الى استعمال مواهب الله فيها وهبت لأجله حتى تحيا الامم حياة عزيزة ويظهر فضل الله تعالى فيها . قال الاستاذ الامام المراد بالفضل هنا العمل العام وهو أنه تعالى جعل إيمان الناس بما يسلم على الأمة من الاعداء ينكرون بها بمثابة عدم البتة القديم المتداعي والضرورة قاضية بينا فلا حرم تدمت الحمة الى هذا البتة الجديد فيكون حياة جديدة للأمة . تفسد الاخلاق في الامم فتسوء الاعمال فيسلط الله على فاسدي الاخلاق التكبكات ليتأدب الباقي منهم فيجتهدوا في إزالة الفساد وإزالة الفساد ويكون ما هلك من الأمة بمثابة المصوب الفاسد المصاب بالمعصية يغيره الطبيب ليسلم الجسد كله . ومن لا يقبل هذا التأديب الإلهي فان عدل الله في الأرض يمحقه منها (٢٧٠ وما ظالمين من آصار) . وهذه سنة من سنن اجتماعية القرآن وكان الناس في غفلة عنها ولهذا قال

(ولكن أكثر الناس لا يشكرون) أي لا يقومون بحقوق هذه الأمة ، ولا يستفيدون من بان هذه الأمة ، أي هذا شأن أكثر الناس في غفلتهم وسحلهم بحكمة ربهم فلا تكونوا كذلك أيها المؤمنون بل اعتبروا بما نزل عليكم وتأدبوا به لتستفيدوا من كل حوادث الكون حتى مما ينزل لكم من البلاء اذ اوقع منكم غرط في سبب الشؤون واعلموا أن المبين عن مداغة الاعداء ، وتسليم الدار بالهزيمة والفرار . هو الموت المحفوظ بالحزبي والعار ، وأن الحياة العزيزة الطيبة هي الحياة المليئة المحفوظة من عدوان المتدين ، فلا تقصروا في حماية جاسمكم في الله والمدين ،

(وقالوا في سبيل الله واعلموا أن الله صميع عليم) القتال في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمته، وتأمين دينه ونشر دعوته، والدفاع عن حوزة كي لا يغلبوا على حقهم، ولا يصدوا عن إظهار أمرهم، فهو أهم من القتال لأجل الدين لأنه يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية دعوته الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باقتصاب بلادنا والتمتع بغيرها أرضنا، أو أراد العدو الباطني إذلالنا، والدوران على استقلالنا، ولو لم يكن ذلك لأجل فتننا في ديننا، فهذا الأمر ساطق كما أنه أمر لنا بأن نحمل بحيلة الشجاعة، ونسربل بسرايل القوة والبراعة، لتكون حقوقنا محفوظة، وحرمتنا مصونة، لا تؤخذ من جانب ديننا، ولا قتال من حجة ديانا، بل نلبي أمراء الجاهليين، جديرين بمساعدة الدارين، ألا ترى أن من -اق الله لنا البرية بحالهم، وذكرنا بسنة في موطنهم وحياتهم، لم يذكر أنهم قتلوا وقتلوا لأجل الدين، والقتال لحماية الحقيقة كالقتال الحق كله جهاد في سبيل الله - تفسير (الجلال) سبيل الله بإعلاء دينه تقييداً لمطلق ونخصيص لقول عام من غير دليل

ذكرنا الله تعالى بعد هذا الأمر بأنه صميع عليم لينبأ على مراقبته فيما عسى أن نتذربه عن أنفسنا في تقصيرها عن امتثال هذا الأمر في وقته، وأخذ الإجابة له قبل الاضطرار إليه - أمرنا أن نعلم أنه - صميع لأقوال الناس - في اعتذارهم عن أنفسهم : ماذا فعل : ما في الدخيلة ليس لما من دون الله كاشفة - ليس لنا من الأمر شيء : لو كان لنا من الأمر شيء - فعدنا بها - هذه الالفاظ في هذا المقام متغاخ الحين ، وعمل الخوف والحزن ، فهي عند أهله ثلاث وأعداد ، وعند الله تعالى ذنوب وأورار ، وما كان منها حقاً في حقه هو من الحق الذي أريد به الناطل -- وأه عليهم بما يأتيه مرضى القلوب وصعدا الايمان من الحبل والمراوغة ، والفرار من الاستعداد والمداغة - فإذا لمسا هذا وحاسا به أنفسنا عرفنا أن كلا من المتذر طساء ، والاشغل فعالة ، محذرة له ولهم وقته فل الأستاذ الامام بعد نحو ما تقدم : وكثير من الناس سراً - به وهو لا يدري إذ يصدق ما يعتاده من التوهم وهذه شدة الخدوش الذين عبرت عليهم الهمة -

(البقرة ٢) محاسبة النفس : ألم تره القصص الثميلة . الاستئناف ٥٥٥

فقال إن نكون مثلم بتذكيرنا بأنه سميع عليم لا يعادع ولا يخفى عليه شيء .
وقول إن هذا التذكير كان بالأمر بالعلم لا بمجرد القول أو التسليم فمن علم علماً صحيحاً أن
الله سميع لا يتول عليه بما يغفل حاسب نفسه وناقشها ومن حاسب نفسه وناقشها تهمل له كل
آن من تقصيرها ما يحمله على التفتير لتدارك ما فات ، والاستعداد لما هو آت ،
فمن تراء مشمراً فاعلم أنه عالم ، ومن تراء مقصراً فاعلم بأنه مغرور آثم ،

ومن مباحث الفن في الآيتين أن كلمة « ألم تره » إذا خوطب بها من سبق
له العلم بما يذكر بعدها تكون التصجب والتقرير والتذكير وإذا خوطب بها من
لم يعرف ذلك تكون تعريضة به وتصجيته من شأنه وقد أجريت مجرى التلميح في
هذا المقام فقول من لم ير ما يتعلق به منقولة من رآه كأنه لظهوره وتقرره في نفسه
بملا لا ينبغي أن يعني أو أن يفصل عن التصجب منه والإدعان له . قال الاستاذ
الإمام في قول (الجلال) أن الاستفهام بها استفهام تصجب وتشويق ، أي إن
الاستفهام الحقيقي يمتنع من الله تعالى ولذلك كان أكثر استفهام القرآن للأنكار
أو التقرير . ولكن الاستفهام هاتين آخر وهو ما يحدث السجب قلبي صلى الله
عليه وسلم ويوجب الشوق له إلى ما يقص عليه والمضي ألم ينته ملك إلى حال
هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم إلى الروضة يعني العلم بمتنع أن تكون بصيرية
ولم يقل ألم نعلم للأشعار بأن الأمر الحكيم منه قد انتهى في الوضوح والتحقق إلى
مرتبة المرئيين . أقول ولا يشترط أن تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعة بل
يصح مثله في القصص الثميلة إذ يراد أن من شأن مثلها في وضوحه أن يكون
سلوفاً حتى كأنه مرئي بالعين ومنه ما فيها عليه من الفرق بين المطف بالقاء
وبهم وقد قالوا إن المطف في قوله تعالى « وقالوا » للاستئناف لأن الحلة المبدوءة
بالواو هنا جديدة لا تشارك ما قبلها في أعرابه ولا في حكمة القدي عليه السلف .
قال الاستاذ الإمام وهذا لا يتم أن يكون بين الحلة المبدوءة يواو الاستئناف وبين
ما قبلها تناسب وارتباط في المعنى غير ارتباط المطف والمشاركة في الأعراب كما
هو الشأن هنا فإن الآية الأولى مبينة لفائدة القتال في الدفاع عن الحق أو الحقيقة
والثانية أمرة به مدقير بحكمه وبيان وجه الحاجة إليه فلا ارتباط بينهما شديد

الأخى لا يستويه التراخي

(٢٤٥ : ٢٤٦) مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضغه له

أضغنا كثيرة ، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون •

القتال لدفاع عن الحق أو لحماية الحقيقة يتوقف على بدل المال لتجهيز للقائه ولنير ذلك لا فصل في الحاجة إلى هذين البدو والمضمر فإذا كانت مقابلة القتال البدوية لا تكلف رئيسها أن يتولى تجهيزها بل يجهز كل واحد نفسه وكل واحد مطالب ببذل المال لتجهيز نفسه وإعادة من يسخر من ذلك من هزاه قومه ، وأما دول الحضارة فكانت تحتاج في الاستعداد للحداثة والمهاجرة مالا يحتاج إليه أهل البادية وقد كثرت نفقات الدول الحديثة اليوم وأرخاء الدول العسكرية ونفقت الحرب على علوم ومعدات كثيرة من قصر فيها كان عرسه لسقوط دوله لهذا قرن الله تعالى الأمر بالقتال ، بالحث على المال ، فالمراد بالبذل هنا ما يمين على القتال وما هو بمعناه من كل ما يبذل في شأن الدين ، ويصون الأمة ويعينها من عدوان العادين ، ويرفع مكانتها في العالمين ،

ذكر هنا حكم الاتفاق في سبيل الله عبارة تستعز الفوس وأسلوب يحفز الحمم ، ويبسط الألف بالكرم ، فقال (من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا) فهذه العبارة أبلغ من الأمر المهرود ومن الأمر لمقرون بيان الحكمة ، والتفنية إلى الفائدة ، والوجه في اختيار هذا الأسلوب هنا على ما قرره لا سناد لا أمام أن الحاجة إلى البذل في المصالح العامة ضعيفة في نفوس لا كثيرين ولرغبة فيه قليلة إذ ليس فيه من القوة والأهمية ما في السند للأمر د حاجته في قوة الله في التأثير يدفع الشيء إلى بذل شيء من فضل الله لأفراد من يمشي معهم أمور كثيرة منها إزالة ألم النفس برؤية المؤمنين والبائسين ، ومنها اتقاء حسد اعداء واكتفاء شر شرارهم والأمن من اعتدائهم ، ومنها إزالة ذنوبية يده العباد عما شغفه من ارتفاع المسكاة في النفوس وتعظيم من يبذل لخدمة وشكرهم واحترام عيهم فان

السخي عجب الى جميع الناس من ينتفع بسخائه ومن لا ينتفع . واذا كان البذل الى ذوي
القربى أو الجيران حفظ النفس فيه أجل ، وشفا . ألم النفس به أقوى ، فإن ألم جارك وقريلك
ألم لك . ويتفكر أن يكون الانسان ناعماً بين أهل البؤس والضراء ، محبداً بين
الاشقياء ، فكل هذه حظوظ النفس في البذل للأفراد تسهل عليها امثال أم
الله فيه وإن لم يكن مؤكداً . وأما البذل الذي يراد هنا - وهو البذل لدفاع
عن الدين واملاء حلك وحفظ حقوقك - فليس فيه شيء من تلك الحظوظ التي
تسهل على النفس مفارقة محبوها (المال) ولذلك يقل في الناس من يبذل المال في المصالح
العامة ولهذا كان المقام يقتضي مزيد التأكيد والمبالغة في الرغبة وليس في الكلام ما يدرك
شأو هذه الآية في ذلك لاسبابها موقفاً هذا بعبديان سنة الله تعالى في موت الأمم وحياتها
حيثك أنه تعالى جعل هذا البذل بمثابة الإقراض له وهو النبي عن الطلئين
الذي له ملك السموات والارض وما بينهما وإنما يقترض المحتاج - وأنه عبر عن
طلبه بهذا الضرب من الاستفهام ، المستعمل للإكبار والاستعظام ، فإنه إنما يقال
من ذا الذي يفعل كذا في الأمر الذي يتدبر أن يقدم عليه أحد . يقال من ذا
الذي يتناول الى الملك فلان أو من ذا الذي يعمل هذا العمل وله كذا : اذا كان
خطبياً أو شاعراً يقل من تصدى له قال تعالى (٢٥٥ : ٢) من ذا الذي يشفع عنده الا ما ذك
وقل (١٧ : ٣٣) قل من ذا الذي يمسككم من الله الآية ولا يقال . من ذا الذي يشرب
هذه الكأس المشلوجة : وهو جبر الصيف متقد والسوم ظمج الوجوه - وأنه لم
يخشع نفسه من اقراضه والتعبير عنه بهذا الاستفهام حتى قل (فيضاعفه له أضاعفاً
كثيرة) ذلك أن الإقراض هو أن تعطى انساناً شيئاً من المال على أن يرد إليك
مثله فالنسيب بالإقراض يقتضي أن القرض لا يضيع وليس هذا بكاف في الرغبة
التي تقتضي الحال هنا صرح بأنه لا يرد مثله بل أضاف أضاعفاً من غير تحديد
وقد قال في مقام آخر (٣٩ : ٣٤) وما أنقمتم من شيء فهو محله) وهو كاف هنا لما علمت
من الفصل بين المقامين ، وانفاوت بين الماسر في الحالين . والمك لتجد الناس
على هذا التأكيد في الرغبة قلما يبعدون بأموالهم في المصالح العامة (١٣ : ٣٤) وقيل
من عبادي الشكور)

قال الأستاذ الامام مطوم أن الله تعالى غني عن العالمين فلا يحتاج الى شيء. ولأنه لا هو عاقل لجماعة معينين فيقرض لهم فلا بد لهذا التصير بالاقراض من وجه صحيح - أي غير ما يطله الأسلوب من القريب - فلما هو هذا الوجه ورد في الحديث أن القراء عيال الله على الأغنياء (٥) لأن الحاجات التي تعرض لهم يقضها الأغنياء. ومعنى كونهم عيال الله أن ما أصابهم من الفاقة والمؤذات كما كان يجري على سنن الله في أسباب الفقر والفقر أسباب كثيرة منها الضعف والسهو عن الكسب ومنها إغراق السعي ومنها البطالة والكسل ومنها الجبل بالطرق الموصلة ومنها ما تسوقه الأقدار من تحركات الرياح واضطراب البحار، واحتباس الأمطار. والأغنياء مستكنون من أمانة هذه الأساليب أو تدارك ضررها، وإضافاً أروعاً، كإزالة البطالة بإحداث أعمال ومصالح للفقراء وإزالة الجبل بالاتفاق على التعليم والتربية - تعلم طرق الكسب والتربية على العمل والاستقامة والصدق - وإذا كان فقر الفقراء إنما هو بالحرى على سنة من سنين

(٥) هكذا قال الأستاذ الامام وهو يشير الى الحديث لمداول «فقراء» عيال الله وأحب الناس الى الله أنفسهم لبياه «وقد رواه أبو يعلى في مسنده والترمذي من حديث أنس والطبراني من حديث ابن مسعود لفظ «الخلق كلهم عيال الله فأحبهم الى الله أنفسهم لبياه» كذا في كنز العمال وقال المدلل في الأحاديث المشتهرة رواه البيهقي في الشعب وأبو يعلى من حديث أنس وسنده ضيف وابن عدي من حديث ابن مسعود: أقول ورواه الخطيب عن ابن عباس لفظه «أحب الناس الى الله تعالى من أحسن الى عياله» والديلمي عن أبي هريرة زيادة «وأحب الخلق الى الله من ضيق على عياله» وتقرير الأستاذ الامام يتفق مع الرواية كما هو ظاهر على أن لفظه أصلاً في هذا المقام وهو ما رواه ابن جرير عن علي كرم الله وجهه: مات غنيان وفقيران فقال الله تبارك وتعالى لأحد الغنيين ما قدمت لنفسك وما تركت لبيالك فيقول يارب خلقتني وأيامي سواء تكلمت برزق كل دا فتوكلت «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له» وعلت لك رزق عيالي

الله فإزالة سبب فقره أو مساعدته عليه أو فيه إنما يجري على سنة من سنة تعالى أيضاً كما أن غنى الغني كذلك فالانفاق لإحياء سنة الله ومساعدة من يندسبون إلى الله تعالى على أنهم عياله فلا حق لهم بكسبهم ولا حول لهم ولا قوة ينزل منزلة الاقراض له تعالى فالفقراء عياله والله يعلم بأيدي الاغنياء ويوصل الاغنياء بتوفيقهم لأسباب الغنى

أقول هكذا وجه العبارة رحمه الله تعالى بعد أن قال إن الحث على الانفاق في هذه الآية يراد به الانفاق في المصلحة العامة لا مواساة التقير فمكانه أردان يبين صحة التفسير في نفسه حياً ورد وإن استعمل في مقام آخر كقوله تعالى في سورة الثغابن ١٧١ : ٦٤ ان تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم) ودخل فيها ذكره بعض المصالح العامة وهو ينطبق على سائرهما فإن القتال لحياة الدين وتأمين دموته وللدفاع عن الانفس والبلاد هو من سنن الله تعالى في الاجتماع البشري فالانفاق فيه يصح أن يسمى اقراضاً لله تعالى باعتبار اقامة سنته به على وجه الحق الذي يرضيه جل شأنه . وقد كنت أزيد مثل هذا البحث فيما كتبه وأسندته اليه في حياته اعتماداً على احازته مع كونه مما يقتضيه قوله

ثم قال روح الله وروحه ما مثله : والتفسير عن الانفاق بالاقراض الذي يشعر بحاجة المستقرض الى المقرض عادة جدير بأن يملك قلب المؤمن ويحيط بشعوره ويستغرق وجدانه حتى يسهل عليه الخروج من كل ما يملك ابتغاء مرضاة الله وحياءه منه فكيف وقد وعد برده مصاعفاً أضاعاً كثيرة ووعده الحق هذا التعبير عذابة المزمز ولزوال لقلوب المؤمنين قلوب لا يلين له ويندفع به الى البذل قلب لم يحسه الايمان ، ولم تصبه خفة من نفحات الرحمن ، قلب خاو من الخير ، غائص بالحبث والشر ، أي لطف من عظيم يداني هذا اللطف من الله تعالى بعباده ؟ حار السموات والارض رب كل شيء ومليكه الغني عن السابئين الفضائل لما يريد ، المقلب لقلوب العبيد برشد عباده الذين أنعم عليهم بفضل من المال واختصهم بشيء من النعمة الى مواساة اخوانهم بما فيه سمادة لهم أنفسهم ولن يعيش معهم ، ويهديهم الى بذل شيء من فضول أموالهم في المصالح العامة التي

فيها صلاح حالهم، وحفظ شرفهم واستقلالهم، فيبرز هذا المهدي والارشاد في صورة الاستفهام، دون صيغة الأمر والإلزام، ويسمي نفسه مَرْضاً ليشعر قلب الغني بمعنى الحاجة التي ربما تصيبه يوماً ما ثم هو يمد بمضاعفة ذلك العطاء — أي يكون هذا اللطف كله منه بعبده الذي غمره بنعمته وفضله على كثير من خلقه ثم يجرد قلب هذا العبد وتقبض يده لا يستحي من ربه، ولا يثق بوعده، ويقال مع هذا أنه مؤمن به، وبأن ما أصابه من الخير فهو من عنده؛ كلا. مثل في نفسك ملكاً من ملوك الدنيا يريد أن يجمع إعيانة الفقراء وقد خاطبك بمثل هذا الخطاب، في التلطف والاستطاف، ومثل في خيالك موقع قوله من قلبك، وأثر كلامه في يدك، أما كون القرض حسناً فالمراد به ما حل محلله ووافق المصلحة لا ما وضع موضع التفضيخ وقصد به الرياء والسمعة نعم أن ما أنفق في المصالح العامة حسن وإن أريد به الشهرة ولكنه لا يكون دالاً على إيمان المفق وثقته بربه وابتغائه مرضاته ولا على حبه الخير لذاته لارتفاع نفسه وعلو همته بما استفاد من فضائل الدين وحسن التهذيب فلا يكون له حظ من نفقته يقربه إلى ربه زلف بل يكون كل جزائه تلك السمعة الحسنة «فجرت إلى ما هاجر إليه». ومن الناس من ينفق في المصالح بنية حسنة ولكن بغير بصيرة ترى موطن المنفعة تنفقه في بني مسجداً حيث تكبر المساجد فيكون سبباً في زيادة تفرق الجماعة وذلك بخلاف الحكمة الشرع أو يبنى مدرسة ولا يحسن اختيار المعلمين لها أو يفرض لها من النفقة ما لا يكفي لدوامها فيسرع إليها الخراب أو يضع فيها معلمين فاسدين الاعتقاد أو الآداب فيفسدون ولا يصلحون فمثل هذا كله لا يقال له قرض حسن وإنما يكون الاتفاق قرضاً حسناً مستحقاً للمضاعفة الكثيرة إذا وضع موضعه مع البصيرة وحسن النية ليكون على الوجه المشروع من إقامة الدين، وحفظ مصالح المسلمين، أو منفعة جميع الأناس، من الطريق الذي أشرعه الإسلام، وأما هذه المضاعفة إلى أضعاف كثيرة — وسبأتي في آية أخرى ذكر سبع مئة ضعف والمراد الكثرة — فهي تكون في الدنيا والآخرة ذلك أن المنفق لا يعلم كلمة الله ولتعزيز الأمة وللمدافعة عن الحق والحقيقة يكون مدافعاً عن نفسه ومعزراً لها حافظاً لحقوقها لأن اعتداء المعتدين على الأمة إنما يكون بالاعتداء على أفرادها

فضعف الامة واذلالها وضياع حقوقها لا يتحقق الا بما يقع على أفرادها وهو منهم
والبلاء يكون عاماً ٢٥:٨ واثقوا فتنة لانتصيين الذين ظلموا منكم خاصة ثم ان الامة
التي بذل أغنيائها المال ، وتقوم بفريضة التعاون على الاعمال ، فيكفل غنيها
فقيرها ، ويحمي قوتها ضعيفها ، تنسج دائرة مصالحها ومنافعها ، وتكثر مرافقها
وتتوفر سعادتها ، وتدوم على أفرادها النعمة ما استقاموا على البذل والتعاون في
المصالح العامة ثم أنهم يكونون بذلك مستحقين لسمادة الآخرة ومضاعفة الثواب فيها
أقول ولو سرفنا في الأرض وسبرنا أحوال الامم الحاضرة ، وعرفنا تاريخ
الامم الغابرة ، لرأينا كيف ماتت الامم التي قصرت في هذه الفريضة أو استعبدت ،
وكيف عزت الامم التي شمرت فيها وسعدت ، وهذه المضاعفة الدنيوية تكون لكل
أمة أقامت هذه السنة الالهية في حفظ كيانها واعزاز سلطانها سواء كان المفقون
فيها يبتغون الاجر عند الله تعالى أم لا . وانها المضاعفة كثيرة لا يمكن تحديدها
أجل الامم الفائلة عنها وعن حال أهلها اذ يرون أهلها قد ورثوا الارض وسادوا
الشعوب فيستولون لو كانوا مثلهم ولا يدرون كيف يكونون لذلك . ومن العجب أن
يكون المسلمون اليوم أجهل الامم والشعوب بهذه السنة الالهية وهم يتلون كتاب
الله آتاء الليل وأطراف النهار ولا تتحرك قلوبهم ولا ينبسط أيديهم عند تلاوة آياته
الحاتمة على بذل المال في سبيل الله لاسيما هذه الآية التي لو أنزلت على جبل لرأته
خاشعاً متصدعاً من هيبة الله تعالى والحياء منه . عمل بهذه الهدية قوم فسدوا ،
وتركها آخرون فشقوا ، فان كان قد فات الأولين قصد مرضاة الله باقامة سنته
فخرموا ثواب الآخرة فقد خسروا الآخرون بتركها السعادتين وذلك هو الخسران
المبين . ومن التفسير المأثور في الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه القرض الحسن المجاهدة والاتفاق في سبيل الله : وهو اجمال لما تقدم
تقصيه ومن محاسن عبارات المفشرين هذا أن لفظ المضاعفة هنا المبالغة بما في
الصيغة من معنى المبالغة . قرأ أبو عمرو وثافع والكسائي (فيضاعفه) بالضم وعاصم
بالنصب ولا محل هنا لتطبيق قواعد النحو عليه وقرأ ابن كثير (فيضعفه) بالرفع
والتشديد وان يعقوب وابن عامر بالنصب

قال تعالى ﴿ والله يقبض ويبسط ﴾ وقرأ نافع والكسائي والبرقي وأبو بكر يعصط بالصاد وهي لغة كأن الأصل فيها تفخيم السين لجاورة الطاء أي يقبض الرزق عن بعض الناس فيجهلون طرقه التي هي سنن الله تعالى فيه أو يضمفون في سلوكها ويبسطه لمن يشاء بما يهديهم إلى تلك السنن ويتنعم لهم الأبواب ويسهل لهم الأسباب . ولو شاء أن يغيي قهيرا ويفقر غنياً لفعل فإن الأمر كله بيده القبض والبسط وهو واضع السنن المادي إليها والموفق للسير عليها فليس حظه الأغنياء على مواساة الفقراء والإففاق في الماض العامة أو الخاصة من حاجة به أو عجز منه سبحانه ، كلا بل هي هدايته الإنسان إلى طرق الشكر على النعم بما يحفظها وينضي إلى المزيد فيها حتى يبلغ كماله الاجتماعي الذي أعده له بحكمته . وقال بعض المفسرين يقبض بعض الأيدي عن البذل ، ويبسط بعضها بالفضل ، قال الأستاذ الإمام وهو لا ينفق مع ما تقدمه من الآية ولا يظهر بعده ما تضمنه قوله تعالى ﴿ وإليه ترجعون ﴾ من الوعد والوعيد أي لأنه لا بد أن يكون مرتباً على عمل لنا فيه كسب واختيار ، لا على ما تصرفه الأقدار ، وقد قال بعض العلماء إن هذا التوقيف يدل على أن البذل واجب يعاقب على تركه : أقول يريد عقاب الآخرة وأما عقاب الدنيا فهو أظهر لأنه مشاهد لأرباب البصائر الناحثين في شؤون الأمم إذ لا يبحثون في حال أمة عزيزة الا ويرون بذل أغنيائها المال . لنشر العلوم واتقان الأعمال ، وتعاون أفرادها على مصلحتها ، هي أسباب عزتها ورفعتها ، ولا يبحثون في حال أمة ذليلة مقهورة الا ويرون أغنياءها ممسكين . وأفرادها غير متعاونين ، فلعلنا بهذا أن قوله تعالى « والله يقبض ويبسط » الخ بيان لطريق المضاعفة ودليل عليه ونذكير بالله وتدبره لحلقه وبصير الخلق إليه أي فهو يضاعف لهم في الدارين . وقد عهدنا في القرآن ختم آيات الأحكام بمثل هذا وعندني أن هذه الآية أبلغ آياته

قال الأستاذ الإمام الرجوع إلى الله تعالى رجوعان - رجوع في هذا العالم إلى سننه الحكيمة ونظام خليقته اثبات كسكون تحصيل النفي يكون كذا من عمل
١٩١ كذا . ١٩٢ - ١٩٣ - ١٩٤ - ١٩٥ - ١٩٦ - ١٩٧ - ١٩٨ - ١٩٩ - ٢٠٠ - ٢٠١ - ٢٠٢ - ٢٠٣ - ٢٠٤ - ٢٠٥ - ٢٠٦ - ٢٠٧ - ٢٠٨ - ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١١ - ٢١٢ - ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٥ - ٢١٦ - ٢١٧ - ٢١٨ - ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - ٢٢٦ - ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٢٣٥ - ٢٣٦ - ٢٣٧ - ٢٣٨ - ٢٣٩ - ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٢ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٢٥١ - ٢٥٢ - ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٥٥ - ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨ - ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٦١ - ٢٦٢ - ٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٦٥ - ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٢٦٨ - ٢٦٩ - ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٢٧٤ - ٢٧٥ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨ - ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - ٢٨٤ - ٢٨٥ - ٢٨٦ - ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٢٨٩ - ٢٩٠ - ٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٤ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - ٣٠٠ - ٣٠١ - ٣٠٢ - ٣٠٣ - ٣٠٤ - ٣٠٥ - ٣٠٦ - ٣٠٧ - ٣٠٨ - ٣٠٩ - ٣١٠ - ٣١١ - ٣١٢ - ٣١٣ - ٣١٤ - ٣١٥ - ٣١٦ - ٣١٧ - ٣١٨ - ٣١٩ - ٣٢٠ - ٣٢١ - ٣٢٢ - ٣٢٣ - ٣٢٤ - ٣٢٥ - ٣٢٦ - ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٢٩ - ٣٣٠ - ٣٣١ - ٣٣٢ - ٣٣٣ - ٣٣٤ - ٣٣٥ - ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨ - ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤١ - ٣٤٢ - ٣٤٣ - ٣٤٤ - ٣٤٥ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٤٨ - ٣٤٩ - ٣٥٠ - ٣٥١ - ٣٥٢ - ٣٥٣ - ٣٥٤ - ٣٥٥ - ٣٥٦ - ٣٥٧ - ٣٥٨ - ٣٥٩ - ٣٦٠ - ٣٦١ - ٣٦٢ - ٣٦٣ - ٣٦٤ - ٣٦٥ - ٣٦٦ - ٣٦٧ - ٣٦٨ - ٣٦٩ - ٣٧٠ - ٣٧١ - ٣٧٢ - ٣٧٣ - ٣٧٤ - ٣٧٥ - ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٣٧٨ - ٣٧٩ - ٣٨٠ - ٣٨١ - ٣٨٢ - ٣٨٣ - ٣٨٤ - ٣٨٥ - ٣٨٦ - ٣٨٧ - ٣٨٨ - ٣٨٩ - ٣٩٠ - ٣٩١ - ٣٩٢ - ٣٩٣ - ٣٩٤ - ٣٩٥ - ٣٩٦ - ٣٩٧ - ٣٩٨ - ٣٩٩ - ٤٠٠ - ٤٠١ - ٤٠٢ - ٤٠٣ - ٤٠٤ - ٤٠٥ - ٤٠٦ - ٤٠٧ - ٤٠٨ - ٤٠٩ - ٤١٠ - ٤١١ - ٤١٢ - ٤١٣ - ٤١٤ - ٤١٥ - ٤١٦ - ٤١٧ - ٤١٨ - ٤١٩ - ٤٢٠ - ٤٢١ - ٤٢٢ - ٤٢٣ - ٤٢٤ - ٤٢٥ - ٤٢٦ - ٤٢٧ - ٤٢٨ - ٤٢٩ - ٤٣٠ - ٤٣١ - ٤٣٢ - ٤٣٣ - ٤٣٤ - ٤٣٥ - ٤٣٦ - ٤٣٧ - ٤٣٨ - ٤٣٩ - ٤٤٠ - ٤٤١ - ٤٤٢ - ٤٤٣ - ٤٤٤ - ٤٤٥ - ٤٤٦ - ٤٤٧ - ٤٤٨ - ٤٤٩ - ٤٥٠ - ٤٥١ - ٤٥٢ - ٤٥٣ - ٤٥٤ - ٤٥٥ - ٤٥٦ - ٤٥٧ - ٤٥٨ - ٤٥٩ - ٤٦٠ - ٤٦١ - ٤٦٢ - ٤٦٣ - ٤٦٤ - ٤٦٥ - ٤٦٦ - ٤٦٧ - ٤٦٨ - ٤٦٩ - ٤٧٠ - ٤٧١ - ٤٧٢ - ٤٧٣ - ٤٧٤ - ٤٧٥ - ٤٧٦ - ٤٧٧ - ٤٧٨ - ٤٧٩ - ٤٨٠ - ٤٨١ - ٤٨٢ - ٤٨٣ - ٤٨٤ - ٤٨٥ - ٤٨٦ - ٤٨٧ - ٤٨٨ - ٤٨٩ - ٤٩٠ - ٤٩١ - ٤٩٢ - ٤٩٣ - ٤٩٤ - ٤٩٥ - ٤٩٦ - ٤٩٧ - ٤٩٨ - ٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٠١ - ٥٠٢ - ٥٠٣ - ٥٠٤ - ٥٠٥ - ٥٠٦ - ٥٠٧ - ٥٠٨ - ٥٠٩ - ٥١٠ - ٥١١ - ٥١٢ - ٥١٣ - ٥١٤ - ٥١٥ - ٥١٦ - ٥١٧ - ٥١٨ - ٥١٩ - ٥٢٠ - ٥٢١ - ٥٢٢ - ٥٢٣ - ٥٢٤ - ٥٢٥ - ٥٢٦ - ٥٢٧ - ٥٢٨ - ٥٢٩ - ٥٣٠ - ٥٣١ - ٥٣٢ - ٥٣٣ - ٥٣٤ - ٥٣٥ - ٥٣٦ - ٥٣٧ - ٥٣٨ - ٥٣٩ - ٥٤٠ - ٥٤١ - ٥٤٢ - ٥٤٣ - ٥٤٤ - ٥٤٥ - ٥٤٦ - ٥٤٧ - ٥٤٨ - ٥٤٩ - ٥٥٠ - ٥٥١ - ٥٥٢ - ٥٥٣ - ٥٥٤ - ٥٥٥ - ٥٥٦ - ٥٥٧ - ٥٥٨ - ٥٥٩ - ٥٦٠ - ٥٦١ - ٥٦٢ - ٥٦٣ - ٥٦٤ - ٥٦٥ - ٥٦٦ - ٥٦٧ - ٥٦٨ - ٥٦٩ - ٥٧٠ - ٥٧١ - ٥٧٢ - ٥٧٣ - ٥٧٤ - ٥٧٥ - ٥٧٦ - ٥٧٧ - ٥٧٨ - ٥٧٩ - ٥٨٠ - ٥٨١ - ٥٨٢ - ٥٨٣ - ٥٨٤ - ٥٨٥ - ٥٨٦ - ٥٨٧ - ٥٨٨ - ٥٨٩ - ٥٩٠ - ٥٩١ - ٥٩٢ - ٥٩٣ - ٥٩٤ - ٥٩٥ - ٥٩٦ - ٥٩٧ - ٥٩٨ - ٥٩٩ - ٦٠٠ - ٦٠١ - ٦٠٢ - ٦٠٣ - ٦٠٤ - ٦٠٥ - ٦٠٦ - ٦٠٧ - ٦٠٨ - ٦٠٩ - ٦١٠ - ٦١١ - ٦١٢ - ٦١٣ - ٦١٤ - ٦١٥ - ٦١٦ - ٦١٧ - ٦١٨ - ٦١٩ - ٦٢٠ - ٦٢١ - ٦٢٢ - ٦٢٣ - ٦٢٤ - ٦٢٥ - ٦٢٦ - ٦٢٧ - ٦٢٨ - ٦٢٩ - ٦٣٠ - ٦٣١ - ٦٣٢ - ٦٣٣ - ٦٣٤ - ٦٣٥ - ٦٣٦ - ٦٣٧ - ٦٣٨ - ٦٣٩ - ٦٤٠ - ٦٤١ - ٦٤٢ - ٦٤٣ - ٦٤٤ - ٦٤٥ - ٦٤٦ - ٦٤٧ - ٦٤٨ - ٦٤٩ - ٦٥٠ - ٦٥١ - ٦٥٢ - ٦٥٣ - ٦٥٤ - ٦٥٥ - ٦٥٦ - ٦٥٧ - ٦٥٨ - ٦٥٩ - ٦٦٠ - ٦٦١ - ٦٦٢ - ٦٦٣ - ٦٦٤ - ٦٦٥ - ٦٦٦ - ٦٦٧ - ٦٦٨ - ٦٦٩ - ٦٧٠ - ٦٧١ - ٦٧٢ - ٦٧٣ - ٦٧٤ - ٦٧٥ - ٦٧٦ - ٦٧٧ - ٦٧٨ - ٦٧٩ - ٦٨٠ - ٦٨١ - ٦٨٢ - ٦٨٣ - ٦٨٤ - ٦٨٥ - ٦٨٦ - ٦٨٧ - ٦٨٨ - ٦٨٩ - ٦٩٠ - ٦٩١ - ٦٩٢ - ٦٩٣ - ٦٩٤ - ٦٩٥ - ٦٩٦ - ٦٩٧ - ٦٩٨ - ٦٩٩ - ٧٠٠ - ٧٠١ - ٧٠٢ - ٧٠٣ - ٧٠٤ - ٧٠٥ - ٧٠٦ - ٧٠٧ - ٧٠٨ - ٧٠٩ - ٧١٠ - ٧١١ - ٧١٢ - ٧١٣ - ٧١٤ - ٧١٥ - ٧١٦ - ٧١٧ - ٧١٨ - ٧١٩ - ٧٢٠ - ٧٢١ - ٧٢٢ - ٧٢٣ - ٧٢٤ - ٧٢٥ - ٧٢٦ - ٧٢٧ - ٧٢٨ - ٧٢٩ - ٧٣٠ - ٧٣١ - ٧٣٢ - ٧٣٣ - ٧٣٤ - ٧٣٥ - ٧٣٦ - ٧٣٧ - ٧٣٨ - ٧٣٩ - ٧٤٠ - ٧٤١ - ٧٤٢ - ٧٤٣ - ٧٤٤ - ٧٤٥ - ٧٤٦ - ٧٤٧ - ٧٤٨ - ٧٤٩ - ٧٥٠ - ٧٥١ - ٧٥٢ - ٧٥٣ - ٧٥٤ - ٧٥٥ - ٧٥٦ - ٧٥٧ - ٧٥٨ - ٧٥٩ - ٧٦٠ - ٧٦١ - ٧٦٢ - ٧٦٣ - ٧٦٤ - ٧٦٥ - ٧٦٦ - ٧٦٧ - ٧٦٨ - ٧٦٩ - ٧٧٠ - ٧٧١ - ٧٧٢ - ٧٧٣ - ٧٧٤ - ٧٧٥ - ٧٧٦ - ٧٧٧ - ٧٧٨ - ٧٧٩ - ٧٨٠ - ٧٨١ - ٧٨٢ - ٧٨٣ - ٧٨٤ - ٧٨٥ - ٧٨٦ - ٧٨٧ - ٧٨٨ - ٧٨٩ - ٧٩٠ - ٧٩١ - ٧٩٢ - ٧٩٣ - ٧٩٤ - ٧٩٥ - ٧٩٦ - ٧٩٧ - ٧٩٨ - ٧٩٩ - ٨٠٠ - ٨٠١ - ٨٠٢ - ٨٠٣ - ٨٠٤ - ٨٠٥ - ٨٠٦ - ٨٠٧ - ٨٠٨ - ٨٠٩ - ٨١٠ - ٨١١ - ٨١٢ - ٨١٣ - ٨١٤ - ٨١٥ - ٨١٦ - ٨١٧ - ٨١٨ - ٨١٩ - ٨٢٠ - ٨٢١ - ٨٢٢ - ٨٢٣ - ٨٢٤ - ٨٢٥ - ٨٢٦ - ٨٢٧ - ٨٢٨ - ٨٢٩ - ٨٣٠ - ٨٣١ - ٨٣٢ - ٨٣٣ - ٨٣٤ - ٨٣٥ - ٨٣٦ - ٨٣٧ - ٨٣٨ - ٨٣٩ - ٨٤٠ - ٨٤١ - ٨٤٢ - ٨٤٣ - ٨٤٤ - ٨٤٥ - ٨٤٦ - ٨٤٧ - ٨٤٨ - ٨٤٩ - ٨٥٠ - ٨٥١ - ٨٥٢ - ٨٥٣ - ٨٥٤ - ٨٥٥ - ٨٥٦ - ٨٥٧ - ٨٥٨ - ٨٥٩ - ٨٦٠ - ٨٦١ - ٨٦٢ - ٨٦٣ - ٨٦٤ - ٨٦٥ - ٨٦٦ - ٨٦٧ - ٨٦٨ - ٨٦٩ - ٨٧٠ - ٨٧١ - ٨٧٢ - ٨٧٣ - ٨٧٤ - ٨٧٥ - ٨٧٦ - ٨٧٧ - ٨٧٨ - ٨٧٩ - ٨٨٠ - ٨٨١ - ٨٨٢ - ٨٨٣ - ٨٨٤ - ٨٨٥ - ٨٨٦ - ٨٨٧ - ٨٨٨ - ٨٨٩ - ٨٩٠ - ٨٩١ - ٨٩٢ - ٨٩٣ - ٨٩٤ - ٨٩٥ - ٨٩٦ - ٨٩٧ - ٨٩٨ - ٨٩٩ - ٩٠٠ - ٩٠١ - ٩٠٢ - ٩٠٣ - ٩٠٤ - ٩٠٥ - ٩٠٦ - ٩٠٧ - ٩٠٨ - ٩٠٩ - ٩١٠ - ٩١١ - ٩١٢ - ٩١٣ - ٩١٤ - ٩١٥ - ٩١٦ - ٩١٧ - ٩١٨ - ٩١٩ - ٩٢٠ - ٩٢١ - ٩٢٢ - ٩٢٣ - ٩٢٤ - ٩٢٥ - ٩٢٦ - ٩٢٧ - ٩٢٨ - ٩٢٩ - ٩٣٠ - ٩٣١ - ٩٣٢ - ٩٣٣ - ٩٣٤ - ٩٣٥ - ٩٣٦ - ٩٣٧ - ٩٣٨ - ٩٣٩ - ٩٤٠ - ٩٤١ - ٩٤٢ - ٩٤٣ - ٩٤٤ - ٩٤٥ - ٩٤٦ - ٩٤٧ - ٩٤٨ - ٩٤٩ - ٩٥٠ - ٩٥١ - ٩٥٢ - ٩٥٣ - ٩٥٤ - ٩٥٥ - ٩٥٦ - ٩٥٧ - ٩٥٨ - ٩٥٩ - ٩٦٠ - ٩٦١ - ٩٦٢ - ٩٦٣ - ٩٦٤ - ٩٦٥ - ٩٦٦ - ٩٦٧ - ٩٦٨ - ٩٦٩ - ٩٧٠ - ٩٧١ - ٩٧٢ - ٩٧٣ - ٩٧٤ - ٩٧٥ - ٩٧٦ - ٩٧٧ - ٩٧٨ - ٩٧٩ - ٩٨٠ - ٩٨١ - ٩٨٢ - ٩٨٣ - ٩٨٤ - ٩٨٥ - ٩٨٦ - ٩٨٧ - ٩٨٨ - ٩٨٩ - ٩٩٠ - ٩٩١ - ٩٩٢ - ٩٩٣ - ٩٩٤ - ٩٩٥ - ٩٩٦ - ٩٩٧ - ٩٩٨ - ٩٩٩ - ١٠٠٠ - ١٠٠١ - ١٠٠٢ - ١٠٠٣ - ١٠٠٤ - ١٠٠٥ - ١٠٠٦ - ١٠٠٧ - ١٠٠٨ - ١٠٠٩ - ١٠١٠ - ١٠١١ - ١٠١٢ - ١٠١٣ - ١٠١٤ - ١٠١٥ - ١٠١٦ - ١٠١٧ - ١٠١٨ - ١٠١٩ - ١٠٢٠ - ١٠٢١ - ١٠٢٢ - ١٠٢٣ - ١٠٢٤ - ١٠٢٥ - ١٠٢٦ - ١٠٢٧ - ١٠٢٨ - ١٠٢٩ - ١٠٣٠ - ١٠٣١ - ١٠٣٢ - ١٠٣٣ - ١٠٣٤ - ١٠٣٥ - ١٠٣٦ - ١٠٣٧ - ١٠٣٨ - ١٠٣٩ - ١٠٤٠ - ١٠٤١ - ١٠٤٢ - ١٠٤٣ - ١٠٤٤ - ١٠٤٥ - ١٠٤٦ - ١٠٤٧ - ١٠٤٨ - ١٠٤٩ - ١٠٥٠ - ١٠٥١ - ١٠٥٢ - ١٠٥٣ - ١٠٥٤ - ١٠٥٥ - ١٠٥٦ - ١٠٥٧ - ١٠٥٨ - ١٠٥٩ - ١٠٦٠ - ١٠٦١ - ١٠٦٢ - ١٠٦٣ - ١٠٦٤ - ١٠٦٥ - ١٠٦٦ - ١٠٦٧ - ١٠٦٨ - ١٠٦٩ - ١٠٧٠ - ١٠٧١ - ١٠٧٢ - ١٠٧٣ - ١٠٧٤ - ١٠٧٥ - ١٠٧٦ - ١٠٧٧ - ١٠٧٨ - ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - ١٠٨١ - ١٠٨٢ - ١٠٨٣ - ١٠٨٤ - ١٠٨٥ - ١٠٨٦ - ١٠٨٧ - ١٠٨٨ - ١٠٨٩ - ١٠٩٠ - ١٠٩١ - ١٠٩٢ - ١٠٩٣ - ١٠٩٤ - ١٠٩٥ - ١٠٩٦ - ١٠٩٧ - ١٠٩٨ - ١٠٩٩ - ١١٠٠ - ١١٠١ - ١١٠٢ - ١١٠٣ - ١١٠٤ - ١١٠٥ - ١١٠٦ - ١١٠٧ - ١١٠٨ - ١١٠٩ - ١١١٠ - ١١١١ - ١١١٢ - ١١١٣ - ١١١٤ - ١١١٥ - ١١١٦ - ١١١٧ - ١١١٨ - ١١١٩ - ١١٢٠ - ١١٢١ - ١١٢٢ - ١١٢٣ - ١١٢٤ - ١١٢٥ - ١١٢٦ - ١١٢٧ - ١١٢٨ - ١١٢٩ - ١١٣٠ - ١١٣١ - ١١٣٢ - ١١٣٣ - ١١٣٤ - ١١٣٥ - ١١٣٦ - ١١٣٧ - ١١٣٨ - ١١٣٩ - ١١٤٠ - ١١٤١ - ١١٤٢ - ١١٤٣ - ١١٤٤ - ١١٤٥ - ١١٤٦ - ١١٤٧ - ١١٤٨ - ١١٤٩ - ١١٥٠ - ١١٥١ - ١١٥٢ - ١١٥٣ - ١١٥٤ - ١١٥٥ - ١١٥٦ - ١١٥٧ - ١١٥٨ - ١١٥٩ - ١١٦٠ - ١١٦١ - ١١٦٢ - ١١٦٣ - ١١٦٤ - ١١٦٥ - ١١٦٦ - ١١٦٧ - ١١٦٨ - ١١٦٩ - ١١٧٠ - ١١٧١ - ١١٧٢ - ١١٧٣ - ١١٧٤ - ١١٧٥ - ١١٧٦ - ١١٧٧ - ١١٧٨ - ١١٧٩ - ١١٨٠ - ١١٨١ - ١١٨٢ - ١١٨٣ - ١١٨٤ - ١١٨٥ - ١١٨٦ - ١١٨٧ - ١١٨٨ - ١١٨٩ - ١١٩٠ - ١١٩١ - ١١٩٢ - ١١٩٣ - ١١٩٤ - ١١٩٥ - ١١٩٦ - ١١٩٧ - ١١٩٨ - ١١٩٩ - ١٢٠٠ - ١٢٠١ - ١٢٠٢ - ١٢٠٣ - ١٢٠٤ - ١٢٠٥ - ١٢٠٦ - ١٢٠٧ - ١٢٠٨ - ١٢٠٩ - ١٢١٠ - ١٢١١ - ١٢١٢ - ١٢١٣ - ١٢١٤ - ١٢١٥ - ١٢١٦ - ١٢١٧ - ١٢١٨ - ١٢١٩ - ١٢٢٠ - ١٢٢١ - ١٢٢٢ - ١٢٢٣ - ١٢٢٤ - ١٢٢٥ - ١٢٢٦ - ١٢٢٧ - ١٢٢٨ - ١٢٢٩ - ١٢٣٠ - ١٢٣١ - ١٢٣٢ - ١٢٣٣ - ١٢٣٤ - ١٢٣٥ - ١٢٣٦ - ١٢٣٧ - ١٢٣٨ - ١٢٣٩ - ١٢٤٠ - ١٢٤١ - ١٢٤٢ - ١٢٤٣ - ١٢٤٤ - ١٢٤٥ - ١٢٤٦ - ١٢٤٧ - ١٢٤٨ - ١٢٤٩ - ١٢٥٠ - ١٢٥١ - ١٢٥٢ - ١٢٥٣ - ١٢٥٤ - ١٢٥٥ - ١٢٥٦ - ١٢٥٧ - ١٢٥٨ - ١٢٥٩ - ١٢٦٠ - ١٢٦١ - ١٢٦٢ - ١٢٦٣ - ١٢٦٤ - ١٢٦٥ - ١٢٦٦ - ١٢٦٧ - ١٢٦٨ - ١٢٦٩ - ١٢٧٠ - ١٢٧١ - ١٢٧٢ - ١٢٧٣ - ١٢٧٤ - ١٢٧٥ - ١٢٧٦ - ١٢٧٧ - ١٢٧٨ - ١٢٧٩ - ١٢٨٠ - ١٢٨١ - ١٢٨٢ - ١٢٨٣ - ١٢٨٤ - ١٢٨٥ - ١٢٨٦ - ١٢٨٧ - ١٢٨٨ - ١٢٨٩ - ١٢٩٠ - ١٢٩١ - ١٢٩٢ - ١٢٩٣ - ١٢٩٤ - ١٢٩٥ - ١٢٩٦ - ١٢٩٧ - ١٢٩٨ - ١٢٩٩ - ١٣٠٠ - ١٣٠١ - ١٣٠٢ - ١٣٠٣ - ١٣٠٤ - ١٣٠٥ - ١٣٠٦ - ١٣٠٧ - ١٣٠٨ - ١٣٠٩ - ١٣١٠ - ١٣١١ - ١٣١٢ - ١٣١٣ - ١٣١٤ - ١٣١٥ - ١٣١٦ - ١٣١٧ - ١٣١٨ - ١٣١٩ - ١٣٢٠ - ١٣٢١ - ١٣٢٢ - ١٣٢٣ - ١٣٢٤ - ١٣٢٥ - ١٣٢٦ - ١٣٢٧ - ١٣٢٨ - ١٣٢٩ - ١٣٣٠ - ١٣٣١ - ١٣٣٢ - ١٣٣٣ - ١٣٣٤ - ١٣٣٥ - ١٣٣٦ - ١٣٣٧ - ١٣٣٨ - ١٣٣٩ - ١٣٤٠ - ١٣٤١ - ١٣٤٢ - ١٣٤٣ - ١٣٤٤ - ١٣٤٥ - ١٣٤٦ - ١٣٤٧ - ١٣٤٨ - ١٣٤٩ - ١٣٥٠ - ١٣٥١ - ١٣٥٢ - ١٣٥٣ - ١٣٥٤ - ١٣٥٥ - ١٣٥٦ - ١٣٥٧ - ١٣٥٨ - ١٣٥٩ - ١٣٦٠ - ١٣٦١ - ١٣٦٢ - ١٣٦٣ - ١٣٦٤ - ١٣٦٥ - ١٣٦٦ - ١٣٦٧ - ١٣٦٨ - ١٣٦٩ - ١٣٧٠ - ١٣٧١ - ١٣٧٢ - ١٣٧٣ - ١٣٧٤ - ١٣٧٥ - ١٣٧٦ - ١٣٧٧ - ١٣٧٨ - ١٣٧٩ - ١٣٨٠ - ١٣٨١ - ١٣٨٢ - ١٣٨٣ - ١٣٨٤ - ١٣٨٥ - ١٣٨٦ - ١٣٨٧ - ١٣٨٨ - ١٣٨٩ - ١٣٩٠ - ١٣٩١ - ١٣٩٢ - ١٣٩٣ - ١٣٩٤ - ١٣٩٥ - ١٣٩٦ - ١٣٩٧ - ١٣٩٨ - ١٣٩٩ - ١٤٠٠ - ١٤٠١ - ١٤٠٢ - ١٤٠٣ - ١٤٠٤ - ١٤٠٥ - ١٤٠٦ - ١٤٠٧ - ١٤٠٨ - ١٤٠٩ - ١٤١٠ - ١٤١١ - ١٤١٢ - ١٤١٣ - ١٤١٤ - ١٤١٥ - ١٤١٦ - ١٤١٧ - ١٤١٨ - ١٤١٩ - ١٤٢٠ - ١٤٢١ - ١٤٢٢ - ١٤٢٣ - ١٤٢٤ - ١٤٢٥ - ١٤٢٦ - ١٤٢٧ - ١٤٢٨ - ١٤٢٩ - ١٤٣٠ - ١٤٣١ - ١٤٣٢ - ١٤٣٣ - ١٤٣٤ - ١٤٣٥ - ١٤٣٦ - ١٤٣٧ - ١٤٣٨ - ١٤٣٩ - ١٤٤٠ - ١٤٤١ - ١٤٤٢ - ١٤٤٣ - ١٤٤٤ - ١٤٤٥ - ١٤٤٦ - ١٤٤٧ - ١٤٤٨ - ١٤٤٩ - ١٤٥٠ - ١٤٥١ - ١٤٥٢ - ١٤٥٣ - ١٤٥٤ - ١٤٥٥ - ١٤٥٦ - ١٤٥٧ - ١٤٥٨ - ١٤٥٩ - ١٤٦٠ - ١٤٦١ - ١٤٦٢ - ١٤٦٣ - ١٤٦٤ - ١٤٦٥ - ١٤٦٦ - ١٤٦٧ - ١٤٦٨ - ١٤٦٩ - ١٤٧٠ - ١٤٧١ - ١٤٧٢ - ١٤٧٣ - ١٤٧٤ - ١٤٧٥ - ١٤٧٦ - ١٤٧٧ - ١٤٧٨ - ١٤٧٩ - ١٤٨٠ - ١٤٨١ - ١٤٨٢ - ١٤٨٣ - ١٤٨٤ - ١٤٨٥ - ١٤٨٦ - ١٤٨٧ - ١٤٨٨ - ١٤٨٩ - ١٤٩٠ - ١٤٩١ - ١٤٩٢ - ١٤٩٣ - ١٤٩٤ - ١٤٩٥ - ١٤٩٦ - ١٤٩٧ - ١٤٩٨ - ١٤٩٩ - ١٥٠٠ - ١٥٠١ - ١٥٠٢ - ١٥٠٣ - ١٥٠٤ - ١٥٠٥ - ١٥٠٦ - ١٥٠٧ - ١٥٠٨ - ١٥٠٩ - ١٥١٠ - ١٥١١ - ١٥١٢ - ١٥١٣ - ١٥١٤ - ١٥١٥ - ١٥١٦ - ١٥١٧ - ١٥١٨ - ١٥١٩ - ١٥٢٠ - ١٥٢١ - ١٥٢٢ - ١

نحو ذلك وككون البذل من فضل المال يأتي بكذا وكذا من المنافع الخاصة بالباذل والعامه لقومه الذين يعززونهم ويسعد بسعادتهم وكون ترك البذل يأتي بكذا وكذا من المفساد والمضار العامة والخاصة . ولا يستقل الانسان بعمل من ذلك تمام الاستقلال بحيث يستغني به عن الرجوع الى الله تعالى بالحاجة الى معرفته وتوفيقه وتسخير الأسباب له . أقول ولو فرض أن بعض أعماله يتم بكسبه وسميه وجسمه لا كان الا راجعاً الى الله تعالى فيه لأنه ما عمل ولا وصل الا بالسير على سفته وانما يكون مستغنياً عن الله تعالى ان قدر أن يغير سنته ونظام خلقه ويتغذ به من محيط ملكه وسلطانه (٣٣:٥٥) ان استطعتم أن تغذوا من أقطار السموات والارض فافذوا لا تغذون الا بسلطان ٣٤ فأي آلاء ربكم تكذبان قال وأما الرجوع الآخر فهو الرجوع في الدار الآخرة حيث تظهر نتائج الاعمال وآثارها (١٨:٨٢) يوم لا تلك نفس لنفس شيئاً والامر يومئذ لله)

(٢٤٦: ٢٤٧) أَلَمْ تَر إِلَى آلِ لَاحِظٍ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنَا إِنَّمَا آتَيْنَا لَكَ مِلْكًا نُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَالُنَا أَلَّا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأَبْنَاءِنَا قَالُوا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ، وَآلَهُ عَالِمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٧: ٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ، قَالَ إِنْ آتَاكُمْ هَذِهِ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ •

(تمهيد في نسبة قصص القرآن الى التاريخ وبيان حال الامم قبل القرآن وبعده)
 بدأ الاستاذ الامام رحمه الله تعالى تفسير هذه الآيات بمقدمة في قصص القرآن قال انها كالتمهيد لتفسيرها فقال ماثله مع ايضاح : تقدم في تفسير « ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم » أن القرآن لم يبين هؤلاء القوم ولا الزمان ولا المكان الذين كانوا فيها . ثم ذكر هنا قصة أخرى عن نبي إسرائيل فعين القوم وذكر أنه كان لهم نبي ولم يذكر اسمه ولا الزمان ولا المكان الذين حدثت فيها القصة ولكنه ذكر بعد ذلك اسم طالوت وجالوت وداود

يظن كثير من الناس الآن - كما ظن كثير من قبلهم - ان القصص التي جاءت في القرآن يجب أن تتفق مع ما جاء في كتب نبي إسرائيل المعروفة عند النصارى بالهد العتيق أو كتب التاريخ القديمة وليس القرآن تاريخاً ولا قصصاً وانما هو هداية وموعظة فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها ولا لأجل التفكه بها أو الإحاطة بتفاصيلها وانما يذكر ما يذكرونه لأجل الدبرة كما قال (١٢: ١١) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب) وبيان سنن الاجتماع كما قل (٣: ١٣٧) قد خلت من قبلك سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين اوقال (٤: ٨٥) سنة الله التي قد خلت في عباده) وغير ذلك من الآيات . والحوادث المتقدمة منها ما هو معروف والله تعالى يذكر من هذا وذاك ما شاء أن يذكر لأجل الدبرة والموعظة فيكتفي من القصة بموضع العبرة ومحل الفائدة ولا يأتي بها مفصلة بمجزياتها التي لا تزيد في العبرة بل ربما تشغل عنها فلا غرو أن يكون في هذه القصص التي يعظما الله بها ويعلمنا سنن ما لا يعرفه الناس لأنه لم يرو ولم يدون بالكتاب وقد اهتدي بعض المؤرخين الراقيين في هذه الأزمنة الى الاقتداء بهذا فصار أهل المنزل العالية منهم يذكرون من وقائع التاريخ ما يستنبطون منه الاحكام الاجتماعية وهو الأمور السكينة ولا يحفلون بالمجزيات لما يقع فيها من الخلاف الذي يذهب بالثقة ولما في قراءتها من الاسراف في الزمن والاضاعة للعرض فائدة توازيه ، وهذه الطريقة يمكن ايداع ما عرف من تاريخ العالم في مجلد واحد يوثق به ويستفاد من فلا يكون عرضة للتكذيب والظن كما هو الشأن في المصنفات التي يستعصي

لوقائع الجزئية مفصلة تفصيلا

ان محاولة جعل قصص القرآن ككتيب التاريخ بادخال ما يروون فيها على أنه بيان لما هي مخالفة لسته ، وحرف للقلوب عن موعظته ، وإضاعة لمقصده وحكمته ، فالواجب أن نفهم ما فيه ، ونصل أفكارنا في استخراج المعبر منه ، ونزع نفوسنا عما دمه وقبحه ، ونحملها على التحلي بما استحسنته ومدحه ، واذا ورد في كتب أهل الملل أو المؤرخين ما يخالف بعض هذه القصص فعلى أن نجزم بأن ما أوحاه الله الى نبيه ونقل إلينا بالتواتر الصحيح هو الحق وخبره الصادق ، وما خالفه هو الباطل ونافقه محض . أو كاذب ، فلا فائدة شبهة على القرآن ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه ، فان حال التاريخ قبل الاسلام ، كانت مشبهة الأعلام ، حال الكمال ، فلا رواية يوثق بها ، للمعرفة التامة بسيرة رجال سندها ، ولا تواتر يستد به بالأولى ، وإنما انتقل العالم بعد نزول القرآن من حال الى حال فكان بداية تاريخ جديد للبشر كان يجب عليهم -- لو أنصفوا -- أن يورخوا به أجمعين أقول ان الذي يسبق الى الذهن من هذا القول هو أن ما كان من شؤون الأمم وسير العالم بعد الاسلام لم ينطس ولم تذهب الثقة به ويتقطع سند رواياته كما كان قبله . ويان ذلك بالاجمال أن القرآن قد جاء البشر بهداية جديدة كاملة كانوا قد استعدوا للاهداء بها بالتدريج الذي هو سنة الله تعالى فيهم فكان من عمل المسلمين في حفظ العلم والتاريخ العناية التامة بالرواية ما يقبل منها وما لا يقبل ولقد لك ألفوا الكتب في تاريخ الرواة لتحرف سيرتهم و يقيين الصادق والكاذب منهم وتعرف الرواية المتصلة والمنقطعة ويحتوا في الكتب المؤلفة متى يوثق بنسبتها الى مؤلفيها ويبنوا حقيقة التواتر الذي يهبط اليقين والفرق بينه وبين ما يشتهر من روايات الآحاد في هذه العناية لم يتقطع سند لتويع من أنواع العلم التي وجدت في المسلمين على أن العناية بعلوم الدين أصولها وفروعها كانت أتم . ثم كان شأن من قفى على آثارهم في العلوم والمعارف بعد ضعف حضارتهم على نحو شأنهم في التصنيف وان كان دونهم في ضبط الرواية وتقديرها والامانة فيها فلم يضع شيئا من العلوم والفنون ولا من

لحوادث والوقائع التي جرت في العالم بعد الاسلام وما اختلف الرواة والمصنفون في جزئياته من تاريخ الاسلام وغيره يسهل تصفيته وأخذ المصنف منه لأجل الاعتبار به وعرفان سنن الاجتماع منه جريا على هدي القرآن فيه

لقد وصل الراقون في مدارج العمران اليوم الى درجة يسهل عليهم فيها من ضبط جزئيات الوقائع ما لم يكن يسهل على من قبلهم كالاستخدام الكهربائي في نقل الاخبار لمن يدونها في الصحف وتصوير الوقائع والمعاهد بما يسمونه التصوير الشمسي (فوتوغرافيا) وسهولة الانتقال على الكائنين من مكان الى مكان وتأمين الحكام لهم من المخاوف وغير ذلك وقد اجتمع من هذه الوسائل في الحرب التي كانت في هذين العامين بين دولتي اليابان وروسيا ما لم يجتمع لمدوني التاريخ في غير هاتين الحروب ولا غير الحروب من حوادث الزمان وقد كان لأشهر الجرائد الغربية مكاتبون في مواقع الحرب يشارون في السبق الى الوقوف على جزئيات الحوادث وايصالها الى جرائدهم كاتفضل شركات البرقيات (التلغرافات) في إنباء المشتركين فيها بذلك وكنا نرى في رسائل الفريقين من الخلاف والتناقض ما يتذرعه العلم بالحقيقة وكم من رسالة لشركات البرقية وللكاتبين الجرائد كانت من المسائل المنفق عليها اثنين بعد ذلك كذبها . فهذه آية بينه على أنه لا سبيل الى الثقة بجزئيات الوقائع التي تحدث في عصرنا ويعني المؤرخون أشد العناية بضبطها الا ما يبلغ رواته المتفقون عليه مبلغ التواتر الصحيح وقليل ما هو فمابالك بما كان في الامم الخالية

وجعل القول ان طريقة القرآن في قصص الذين خلوا هي منسوبة الى الحكمة وما كان لمحمد الأبي الناصي . في تلك الجاهلية الأمية أن يرتقي اليها بفكره ، وقد سهلها الحكماء في عصره وقبل عصره ، ولكنها هداية الله تعالى لعباده أوحاها الى صفوته منهم صل الله عليه وسلم (٧: ٤٣) وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) فليتنا وقد ظهرت الآية ووضعت السبيل أن لا نلتفت الى روايات الفاسرين في تلك القصص ولا نعد مخالفتها للقرآن شبهة نبالي بكشفها كما قال الاستاذ الامام روح الله رحمه الله في مقام الرضوان بعد هذا قول ان وجه الاتصال بين آيات هذه القصة وما قبلها هو أن الآيات التي قبلها زالت في شرح القتال لحماية الحقيقة واعلاء شأن الحق وتبليغ

المال في هذه السبيل سبيل الله لعزة الام ومنعتها وحياتها الطيبة التي يقع من ينحرف عنها من الاقوام في الهلاك والموت كما علم من قصة الذين خرجوا من ديارهم فارين من عدوم على كثرتهم . وهذه القصة - قصة قوم من بني اسرائيل تؤيد ما قبلها من حاجة الامم الى دفع الهلاك عنها فهي تمثل لنا حال قوم لهم بني يرجعون اليه وعندما شريعة تهيدهم اذا استهدوا وقد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم بالقهر كما خرج أصحاب القصة الاولى بالجبن فعلوا ان القتال ضرورة لا بد من ارتكابها مادام المدوان في البشر وبعد هذا كله جبنوا وضعفوا عن القتال ، فاستحقوا الحزني والنعكال ، فهذه القصة المفصلة ، فيها بيان لما في تلك القصة المجمل ، فرأوا ذلك من ديارهم فأتوا بذهاب استقلالهم ، واستيلاء العدو على ديارهم ، فالآية هناك صريحة في أن موتهم هذا مسبب عن خروجهم فارين مجبنهم ولم تصرح بسبب احياتهم الذي تراخت مدته ولكن ما جاء بعدها من الامر بالقتال وبذل المال الذي يضاعفه الله تعالى أضماقا كثيرة قد هدانا الى سنته في حياة الأمم وجاءت هذه القصة الامرائيلية تمثل العبرة فيه ، وتفصيل كيفية احتياج الناس اليه ، اذ بينت أن هؤلاء الناس احتاجوا الى مدافعة الغادين عليهم ، واسترجاع ديارهم وأبنائهم من أيديهم ، واشتد الشعور بالحاجة حتى طلبوا من نبيهم الزعيم الذي يقودهم في ميدان الجلال ، وقاموا بما قاموا به من الاستعداد ، ولكن الضعف كان بلغ من نفوسهم مبلغا لم تنفع معه تلك المدة فتولوا وأعرضوا للأسباب التي أشير اليها وألهم القليل منهم رشحهم واعتبروا فاقصروا

قال تعالى ﴿ ألم تر الى الملائكة من بني اسرائيل من بعد موسى ﴾ تقدم الكلام على هذا الضرب من الاستفهام في تفسير القصة السابقة لهذه . والملائكة القوم يجتمعون فتنشاور لا واحد له قاله البيضاوي وغيره وقال غيرهم الملائكة الأشراف من الناس وهو اسم للجماعة كالقوم والرهط والجيش وجمعه أملاء . سواء ملأ لأنهم يملأون الميرون رواء والقلوب هيبة ﴿ إذ قالوا لنبي لهم أبعث لنا ملكا فقاتل في سبيل الله ﴾ وهذا النبي لم يسمه القرآن وقال الجلال هو شمويل وهذا أقوى أقوال المفسرين وهو معرب صمويل أو صموئيل وقيل انه يوشع وهذا من الجهل بالتاريخ فان

فلما أخذ أهل فلسطين انكسرت قلوب بني اسرائيل ولم تنهض همتهم للاستعداد
وكانوا الى ذلك العهد لاملوك لهم وانما كان رؤساؤهم القضاة بالشرعية ومنهم
الانبياء ومنهم صموئيل كان قاضيا فلما شاخ جمل بنيه قضاة وكان ولده البكر وولده
الثاني من قضاة الجور وأكله الرشوة فاجتمع كل شيوخ بني اسرائيل (وهم المعبر
عنهم في القرآن بالملأ) وطلبوا من صموئيل أن يختار لهم ملكا يحكم فيهم كسائر
الشعوب فحذروهم وأنذروهم ظلم الملوك واستعبادهم للامم فألحوا فألهمه الله تعالى أن
يختار لهم طالوت ملكا واسمه عندهم شاول فذلك قوله تعالى

﴿ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أي يكون له
الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ﴾ الظاهر أن طالوت
تعريب لشاول وان كان بعيدا منه في اللفظ وقيل أنه لقب له من الطول كملكوت
من الملك وأمثاله وذلك انه كان طويلا مشدبا في سفر صموئيل الاول من العهد
العتيق « من كثفه فما فوق كان أطول من كل الشعب » وفيه « فوق » بين
الشعب فكان أطول من كل الشعب من كثفه فما فوق « واعتوض بمنع صرفه
وقال الاسناذ لامام عند ذكر طالوت هو الذي يسمونه (شاول) وقد سماه الله
طالوت فهو طالوت . أي انا لانبيأ بما في كتبهم لما قدمنا . واذا علم القارىء
أن القوم لا يعرفون كاتب سفر صموئيل الاول والثاني من هو ولا في أي زمن كتب
فانه يسأل عليه أن لا يعتد بتسميتهم . وأما سعة من المال « انه كان فقيرا وقالوا كان راعيا أو دهغا
ان منهم من احتقره ولكن أخبارهم لا تنصل بأسبابها ولا تقرن بعلمها . وقال المفسرون
في استنكارهم للملكه وزعمهم أنهم أحق بالملك منه انه كان من أولاد بنيامين لا من
بيت يهوذا وهو بيت الملك ولا من بيت لاوي وهو بيت النبوة . وفهم بعضهم
من قوله « ولم يؤت سعة من المال » انه كان فقيرا وقالوا كان راعيا أو دهغا
أو سقاء . ولا يصح كلامهم في بيت الملك لأنه لم يكن فيهم ملوك قبله وتفهم سعة
المال التي توهله للملك في رأي القائلين لا تدل على انه كان فقيرا وانما العبرة في
العبارة هي ما دلت عليه من طباع الناس وهي أنهم يرون ان الملك لا بد أن يكون
وارثا للملك أو ذائب عظيم يسأل على شرفاء الناس وعظماهم الخاضوع له وذا

مال عظيم يدبره الملك والسبب في هذا أنهم قد اعتادوا الخضوع للشرقاء والأغنياء
وان لم يمتازوا عليهم بمعارفهم وصفاتهم القاتية فين الله تعالى فيها حكاه عن نبيه
في أولئك القوم أنهم مخطئون في زعمهم ان استحقاق الملك يكون بالنسب وسمة
المال بقوله ﴿ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ﴾ ففسروا اصطفاؤه
لله تعالى هنا بوحية ذلك النبي أن يجعل طالوت ملكا عليهم ولعله لو كان هذا
هو المراد لقال اصطفاؤه لكم كما قال (٢: ١٢٢) اصطفى لكم الدين والميتبادر عندي ان
معناه فضله واختاره عليكم بما أودع فيه من الاستعداد الفطري للملك ولا يتنافى
هذا كون اختياره كان بوحى من الله لان هذه الامور هي بيان لاسباب الاختيار
وهي أربعة ١ الاستعداد الفطري و٢ السمة في العلم القدي يكون به التدبير و٣ بسطة
الجسم المبرها عن صحته وكمال قواه المستلزم ذلك لصحة الفكر على قاعدة « العقل
السلیم في الجسم السليم » ولشجاعة والقندرة على المدافعة والهيبة ولوقار و٤ توفيق
الله تعالى الاسباب وهو ما عبر عنه بقوله ﴿ والله يوتني ملكه من يشاء ﴾ والاستعداد
هو الركن الاول في المرتبة فلذلك قدمه والعلم بجلاء الامة ومواضع قونها وضعفها
وجودة الفكر في تدبير شؤونها هو الركن الثاني في المرتبة فكم من عالم بحال زمانه
غير مستعد للسلطة اتخذه من هو مستعد لها سراحا يسدضي برأيه في تأسيس
مملكة أو سياستها ولم ينهض به رأيه الى أن يكون هو السيد الزعيم فيها . وكال
الجسم في قواه وروائه هو الركن الثالث في المرتبة وهو في الناس أكثر من سابقه
وأما المال فليس بركن من أركان تأسيس الملك لأن المزايات المبالا اذا وجدت
سهل على صاحبها الاتيان بالمال . وانا لنعرف في الناس من أسس دولة وهو فقير
أحي ولكن استعدادهم ومعرفة بحال الامة التي سادها وشجاعته كانت كافية للاستيلاء
عليها والاسمعة بأهل العلم بالإدارة والشجعان على تمكين سلطته . وقد قدم
الاركان الثلاثة على الرابع لأنها تتعلق بمواهب الرحا الذي هو ملكا فأذكر
القوم اختياره فهي المقصودة بالجواب وأما توفيق الله تعالى يتسبب الاسباب التي
لاعمل له فيها لسميه فليس من مواهبه ومزاياه فتقدم في آداب المواهب وما تذكر

وأقول إن من الناس من يظن أن معنى إسناد الشيء إلى مشيئة الله تعالى هو أن الله تعالى يفعل بلا سبب ولا جريان على سنة من سنته في نظام خلقه وليس كذلك فإن كل شيء بمشيئة الله تعالى (٨٠:١٣ وكل شيء عنده بمقدار) أي بنظام وتقدير موافق للحكمة ليس فيه جفاف ولا خلل فإينأوه الملك لمن يشاء بمقتضى سنته إنما يكون يحمله مستعدا للملك في نفسه ويتوفيق الاسباب لحيه في ذلك أي هو بالجمع بين أمرين أحدهما في نفس الملك والآخر في حال الأمة التي يكون فيها . وفي الأحاديث المشهورة على السنة العامة « كما تكونون يولى عليكم » (قال في الدرر المنتورة رواء ابن جميع في معجبه من حديث أبي بكره والبيهقي في الشعب من حديث يونس بن اسحاق عن أبيه مرفوعا ثم قال هذا منقطع . وفي كنز العمال أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكره والبيهقي عن أبي اسحاق السبيعي مرسل) . نعم اذا أراد الله اسعاد أمة جعل ملكها مقويا لما فيها من الاستعداد للخير حتى يطلب خيرها على شرها فتكون سميده واذا أراد إهلاك أمة جعل ملكها مقويا لدواعي الشر فيها حتى يطلب شرها على خيرها فتكون شقية ذليلة فتعدو عليها أمة قوية فلا تزال تنقصها من أطرافها وتقتات عليها في أمورها أو تناوشها الحرب ، حتى تُزِيل سلطانها من الارض ، يريد الله تعالى ذلك فيكون بمقتضى سنته في نظام الاجتماع فهو يوتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ببدل وحكمة ، لا بظلم ولا عبث ، ولذلك قال (١٠٥:٢١) ولقد كنيتنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يورثها عبادي الصالحون ، وقال (١٢٨:٧) إن لارض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) فالمتقون في هذا المقام — مقام استعمار الارض والسيادة في الممالك — هم الذين ينقون اسباب خراب البلاد وضعف الأمم وهي الظلم في الحكم والجهل وفساد الأخلاق في الدولة والأمة وما ينبع ذلك من التفرق والتنازع والتناذر والصالحون في هذا المقام هم الذين يصلحون لاستعمار الأرض وسياسة الأمم بحسب استعدادها الاجتماعي

اطلت في بيان معنى مشيئة الله تعالى في اتيان الملك لاتي أرى عامة المسلمين يهيمون من مثل عبارة الآية في ايجازها أن الملك يكون للملوك بقوة إلهية هي ورام

اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم و (ثانياً) بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن من معرفة الأمور السياسية وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في القلوب ، وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب ، لا ما ذكرتم وقد زاده الله فيها وقد كان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه ، و (ثالثاً) بأنه تعالى مالك الملك على الإطلاق فهأن يؤتیه من يشاء و (رابعاً) بأنه «واسع» الفضل يوسع الفضل على الفقير ويغنيه «عليم» بمن يليق بالملك وغيره : اه فجلوا الاول بمعنى الثالث وجعلوا مزية العقل ومزية البدن شيئاً واحداً وشيئاً واحداً وأجلوا القول في المشيئة حتى ان المثلوم ليتوهم أن ذلك يكون بناية غيبية لا بسنة الهية وجلوا كونه تعالى واسعاً عليماً وجهاً خاصاً . ولا أحفظ عن الاستاذ الإمام في الاول شيئاً ورأيه في مشيئة الله تعالى هنا ما تقدم آنفاً وقد فسر الواسع بواسع التصرف والقدرة وهو يثفق مع قولهم واسع الفضل وقال في تفسير عليم : عليم بوجوه الاختيار ومن يستحق الملك

(٢٤٨ : ٢٤٩) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * (٢٤٩ : ٢٥٠) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلتَمُوا اللَّهَ كَمِ مِنْ قِتَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ قِتَّةَ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ * (٢٥٠ : ٢٥١) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَعْقَابُنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * (٢٥٠ : ٢٥٢) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَقَتَلَ دَاوُدَ جَائُوثَ وَآثَاهُ أَفْهَهُ الذِّلَّةُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ .
 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ * (٢٥١: ٢٥٣) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ
 بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *

قوله تعالى ﴿ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت ﴾ يدل على ان بني اسرائيل لم يقتنوا بما احتج به عليهم نبيهم من استحقاق طالوت الملك بما اختاره الله وأعد له وآناه من سعة العلم وبسطة الجسم ما يمكنه من القيام بآياته حتى جعل لذلك آية من العناية به وهي عود التابوت اليهم . أما التابوت فهو صندوق له قصة معروفة في كتب اليهود . ففي الفصل الخامس والعشرين من سفر الخروج ما نصه :
 « وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل ان يأخذوا ليقدمة . من كل من يحبه قلبه يأخذون تقدمتي وهذه هي المقدمة التي يأخذونها منهم . ذهب وفضة ونحاس وأسما مجوئي وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزى وجلود كباش محررة وجلود تحش وخشب سنط وزيت للتارة وأطيان لدهن المسحة والبخور المطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة فيصنعون لي مقدساً لاسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك عن مثال المسكن ومثال جميع أئينه هكذا تصنعون . فيصنعون تابوتا من خشب السنط أوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف . وتغشيه بذهب قتي ، من داخل وخارج تغشيه ، وتصنع عليه أكليلاً من ذهب حوالبه . وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجمعها على قوائمه الأربع على جانبيه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان . وتصنع عصوين من خشب السنط وتغشيهما بذهب وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت هما . تبقى العصوان في حلقة التابوت لا تنزعان منها . وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيتك . وتصنع غطاء من ذهب قتي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وتصنع ذوبر * »

والذوبر هو صندوق صغير من الذهب والفضة والياثقة

من ذهب صنعة خراطة تضعهما على طرفي الغطاء . فاصنع كروبا واحدا على
الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك من الغطاء تصنعون الكرو بين
على طرفيه . ويكون الكرو بان باسطين أجنحتهما الى فوق مظلان بأجنحتهما على
الغطاء ووجهاهما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء يكون وجها الكرو بين . وتجعل
الغطاء على التابوت من فوق وفي التابوت تضع الشهادة التي أنا أعطيك » اهـ

هذا ما ورد في كيفية الأمر بصنع ذلك التابوت الديني وذكر بعده كيفية صنع
المائدة الذهبية وأنيبتها والمسكن والمذبح وخيمة العهد ومثارة السراج واثياب المقدسة
وهي غرائب يعدها عقلاء هذه العصور الأعيب والحكمة فيها والله أعلم أن بني
إسرائيل كانوا — وقد استعبدوا وثنيو المصريين أحقاباً — قد ملكت قلوبهم
عظمة تلك الهياكل الوثنية وما فيها من الزينة والصناعة التي تدهش الناظر وتشغل
الخطار فأراد الله تعالى أن يشغل قلوبهم عنها بمحسوسات من جنسها تنسب إليه
سبحانه وتعالى وتذكر به فالتابوت سمي أولاً تابوت الشهادة أي شهادة الله سبحانه
ثم تابوت الرب وتابوت الله كذلك أضيف إلى الله تعالى كل شيء صنع لعبادة.
وهذا مما يدل على أن تلك الديانة ليست دائمة فلا غرو إذا نسخ الإسلام كل
هذا الزخرف والصناعة من المساجد التي يعبد فيها الله تعالى حتى لا يشتغل المصلي
عن مناجاة الله بشيء منها . وما كلفه ذلك الشعب الذي وصفته كتبه المقدسة بأنه
صلب الرقبة أو كما تقول العرب « عريض القفا » على قرب عهده الوثنية وإحاطة
اشعوب الوثنية به من كل جانب لا يابق بحال البشر في طور ارتقاؤهم اذ لا يربى
الرجل الماقل بمثل ما يربى به الطفل أو اليافع . وفي سائر فصول سفر الخروج
تفصيل لما قدمه شو إسرائيل لصنع تلك الدار التي يقدس فيها الله واصنع الخيمة
والتابوت وغير ذلك وكيفية صنعها وعرضا منها معرفة حقيقة التابوت عندهم فانك
تجد في بعض كتب التفسير وكتب القصص عندنا أقوالاً غريبة عنه منها انه نزل مع
آدم من الجنة ومنشأ تلك الأقوال ما كان ينبغي به الاسرائيليون من القصص بين
المسلمين مخادعة لهم

وفي آخر فصول سفر الخروج ان موسى عليه الصلاة والسلام وضع اللوحين

الذين فيها شهادة الله أي وصاياه لبني إسرائيل في التابوت . وفي كتبهم الأخرى أنه كان بعده عند فتاه يشوع أو يوشع وأنهم كانوا يستنصرون بهذا التابوت فإذا ضمفوا في القتال وحي به وقدموه ثوب اليهم شجاعتهم وينصرهم الله تعالى أي ينصرهم بتلك الشجاعة التي تنجد لهم بإحضار التابوت لا بالتابوت نفسه ولذلك غلبوا على التابوت فأخذ منهم عند ما ضعف يقينهم وفسدت أخلاقهم فلم يبق عنهم التابوت شيئاً كما قال الأستاذ الامام رحمه الله تعالى

كانت حرب بين الفلسطينيين وبني إسرائيل على عهد عالي أو عالي الكاهن فانتصر الفلسطينيون وأخذوا التابوت من بني إسرائيل بعد ما ذكّلوا بهم نذيكلاً فأت عالي قهراً وكان صموئيل — الذي يدعى في الكتب العربية شمويل — قاضياً لبني إسرائيل من بعده وهو نبيمهم الذي طلبوا منه أن يبعث لهم ملكاً ففعل كما تقدم وجعل رجوع التابوت اليهم آية لملك طالوت الذي أقامه لهم . وقالوا في سبب إتيان التابوت أن أهل فلسطين ابتلوا بعد أخذ التابوت بالفيران في ذرعهم والبواسير في أنفسهم فقتلوا من غلبوا أن الله إسرائيل انتقم منهم فأعادوه على عجلة نجرها بقرتان ووضعوا فيه صور فيران وصور بواسير من الذهب جعلوا ذلك كفارة لذنبهم

وأما قوله تعالى في التابوت ﴿ فيه سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكَ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ ﴾ فقد كثرت فيه الروايات ومنها ما لا يدل عليه نقل ولا يقبله عقل على أنها متعارضة لا يمكن الجمع بينها كما ترى في تفسير ابن جرير، وهو أم التفاضير، وقد أوردنا ما أوردنا من كتب اليهود ليعلم أن أكثر ما ذكر عن التابوت وعما فيه من الغرائب لا أصل له في تلك الكتب . وحي الله تعالى ناطق بأن فيه سَكِينَةٌ والسكينة في اللغة ما تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب وفي إتيان الصندوق سَكِينَةٌ لانخفي لما كان له من الشأن الديني عند القوم أو فيه نفسه سَكِينَةٌ وهي الفيران والبواسير الذهب تدل على خوف العدو أو الألواح أو رضاضتها وهي البقية مما ترك آل موسى وآل هارون وروي عن عطاء بن رباح ما قاله . قال ابن جرير وأولى هذه

النفوس من الآيات . وقوله ﴿ تحمله الملائكة ﴾ يحتمل وجهين أحدهما أن المراد بالملائكة صور الكرويين وقد حمل أي وضع عليهما كما تقول في وصف القصور والتماثيل المصنوعة : فيها فلان الملك على فرس من نحاس : فريد تمثل الملك وتمثال الفرس . وثانيهما أن البقرتين اللتين حملتا التابوت من بعض بلاد الفلسطينيين إلى بني اسرائيل كانتا تسييران بإلهام الملائكة . وفي كتب القوم أن البقرتين اللتين جرتا عجلة التابوت لم يكن لهما قائد ولا سائق وما يجري بإلهام لا كسب فيه للبشر وهو من الخبر يستدل إلى إلهام الملائكة . روى نحو هذا ابن جرير قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب ابن منبه يقول وكل بالبقرتين اللتين سارنا بالتابوت أربعة من الملائكة يسوقونهما الخ وختم الآية بقوله تعالى ﴿ ان في ذلك لآية لأكف ان كنتم مؤمنين ﴾ قالوا يحتمل أن يكون هذا ثمة كلام نبي بني اسرائيل لهم أي ان في مجيء التابوت علامة أو حجة لكم تدل على عناية الله بكم واصطفائه لكم هذا الملك الذي ينهض بشؤونكم وينسكل بأعدائكم فليحكم أن ترضوا بملكه ولا تفرقوا عنه ويحتمل أن يكون ابتداء كلام منه تعالى لهذه الأمة أي ان فيها أوحاه الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام من هذه القصة آية على نبوته اذ لولا الوحي لما كان يعرفها وهو الأمام الذي لم يقرأ ولم يتعلم شيئاً ولا كان يعرف ما انطوت عليه من العبرة والفائدة لاسيما ما يعتبر في الملوك من الصفات التي تؤهلهم للقيام بأعباء السياسة وأعمال الرياسة . وانما يكون ذلك آية بينة وعبرة نافعة لمن يؤمن بالله وآياته التي يؤيد بها أنبياءه ورسله عليهم السلام لذلك قيدها بالشرط الذي حذف جوابه لدلالة الكلام عليه

علم من السياق ان الغرض الأول من طلب القوم نصب الملك عليهم هو أن يتولى قيادتهم لقتال في سبيل الله ويثار من أولئك الوثنيين الذين أخرجهم من ديارهم وأبناهم فكان الموثوق بعد بيان نصب الملك ان يذكر ما كان من شأنه في القتال وذلك ما بينه تعالى ذكره بقوله ﴿ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الا من

اغترف غرفة بيده ﴿ فصل بالجنود انفصل بهم من مقامهم وقادهم لقتال أعدائهم ولما كانوا من قبل كاهين للمكة عليهم ثم أذعنوا من بعد وكان اذعان الجيـم ورضام مما لا يمكن العلم به الا بالاختبار والابتلاء أراد الله أن يدلني هذا القائد جنده ليعلم الطيع والهـصي والراضي والساخط فيختار المطيع الذي يرجى بلاؤه في القتال ، وثباته في معامع الغزال ، وينفي من يظهر عصيانه ، ويخشى في الوعي خذلانه ، فان طاعة الجيش لقائد وثقته به من شروط الظفر . وأحوج القوادى لاختبار الجيش من ولي على قوم وهم له كارهون أو كان فيهم من يكرهه فإذا وجد في الجيش من ليس متحدا معه يخشى أن يوضعوا خلاله يبقونه الفتنة ويسومونه الفشل . أخبر طالوت جنوده بأن سيمرون على نهر يمتحنهم به باذن الله فمن شرب منه فلا يعد من أشياعه المتبعدين معه في أمر القتال لأن يكون ما بشر به قليلا فان العروة تؤخذ باليد مما يتسامح فيه ولا يراه مانعا من الاتحاد . والاعتصام بحبه ، ومن لم يطعمه أي يذقه بالمرة فانه منه وهو الذي يركن اليه ، يوثق به تمام التهمة فالابتلاء سيكون على ثلاث مراتب مرتبة من شرب فيرى لا يبالي بالامر وحكمه أن يتبرأ منه ومرتبة من يأخذ بيده غرفة يدل بها . بقة وهو مقبول في الجملة ومرتبة من لا يذوقه بالمرة وهو الولي النصير الذي يوثق باتحاده ، ويعول على جهاده ، قال تعالى ﴿ فشرب منه الا قليلا منهم ﴾ ذلك أن القوم كانوا قد فسد بأسهم وتزلزل إيمانهم ، واعتادوا العصيان فسهل عليهم عصيانهم ، وشق عليهم مخالفة الشهوة وان كان فيها هوانهم ، ولم يبق فيهم من أهل الصدق في الايمان والغيرة على الملة والامة الا نفر قليل « وقليل من عمادى الشكور » والعدد القليل من أهل الزنايم ، يفعل مالا يفعل الكثير من ذوي المآثم ، كما يعلم من قوله تعالى ﴿ فلما جاوزوه والذين آمنوا معه ﴾ أي فلما جاوز النهر طالوت هو والذين آمنوا معه ﴿ قالوا ﴾ أي الجنود وهم أولئك الذين شربوا منه الا قليلا منهم ﴿ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ﴾ وجالوت هو أشهر أبطال أعدائهم انطا طليين وعريه النصارى الذين ترجوا سفر صموئيل الذي فيه القصة « جليات » ولا

﴿ قال الدين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ﴾ وهوؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم الذين آمنوا وجاوزوا النهر مع طالوت وقد توهم بعض الناس أن الآخرين الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه لانه تعالى لم يذكرهم وظنوا أن العولين من المؤمنين الذين جاوزوا النهر قال ضماهم لاطاقة لنا اليوم بطالوت وجنوده : وقال أقوياؤهم : كم من فئة قليلة ألحق ثم اتشد بعضهم بمزعة بعض وكان من أسرائنصارهم ما يأتي في الآية التي بعده هذه . والعبارة لا تدل على أن الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه وإنما خص بالذكر الذين لم يشربوا لأنهم لم يتخلفوا عن طالوت لأجل الشرب فهم الذين جاوزوه معه مفترنين وهم الذين يستند منهم ويشربون من المتخلفين العاصين كما علم من قوله في الابتلاء . سياق الكلام فيمن فصل بهم من الجنود وابتلوا بالنهر وقد قال فيهم أنهم شربوا الا قليلا ثم أعلمنا أن فريقا منهم وصفهم بالمؤمنين جاوزوا النهر مع طالوت فعلمنا أنهم هم الذين أطاعوا ولم يشربوا كانوا معه لأنهم أظهروا الطاعة له ولم يشربوا ثم أخبرونا بقولين يصبح أحدهما معارضة الآخر ورده الأول أسنده الى ضمير الجماعة المحكي عنهم الذين قال فيهم أنهم شربوا الا قليلا منهم ومثله يصدر ممن خالف القائد وجبن عن القتال والثاني أسنده الى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وهو يطبق على الذين أطاعوا القائد واتحدوا معه فلم يعصوا ويتفق مع وصف الايمان الذي سبقه فعلمنا ان الجميع جاوزوا النهر وأن هذين القولين كانا بعد مجاوزته وان النصر يحس بمجاوزة المؤمنين منهم ليست للحصر وإنما هي لبيان المعية والمصاحبة كان القوم اهرقوا عند النهر فسبق من لم يشرب والتف حول القائد وجاوز النهر معه وتخلف الآخرون قليلا للشرب والارتفاق بالماء ثم جاوزوا ولحقوا بالآخرين كما علم من محاورتهم معهم اذ ظهر أثر ما في نفس كل فريق منهما على لسانه . ومن بديع ايجاز القرآن أن يحذف الشيء ويأتي في السياق بما يدل عليه وأن يذكر القوم بوصف غير مادل عليه الكلام أو يحمله في مكان الضمير لافادة ان هذا الوصف المذكور هو السبب في الفعل أو الوصف الذي سبق الكلام لتقريره كما وصف الذين لم يشربوا بالايمان مرة وباعتقاد لقاء الله تعالى مرة أخرى

فأعلمنا أن هذا الإيمان والاعتقاد هما سبب طاعة القائد وترك الشرب وسبب الشجاعة والاقدام على لقاء العدو الذي يفوقهم عدداً
 هذا ما ظهر لي في بيان هذه العبارة ويؤيده ما رواه ابن جرير عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : لما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قال الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده : (قال ابن جرير) وأولى القولين في ذلك الصواب ما روي عن ابن عباس وقاله السدي وهو أنه جاوز النهر مع طالوت المؤمن الذي لم يشرب من النهر إلا الترفه والكافر الذي شرب منه الكثير ثم التمييز بينهم بعد ذلك بروية جالوت ولقائه وانزل عنه أهل الشرك والتفاق : الخ وفيه ذكر قول كل من الفريقين . وسم من يقول بأنه لم يجاوز مع طالوت النهر إلا أهل الإيمان بالغلبة ورد عليه قوله .

وفي كتب اليهود أن الابلأ شرب الماء كان على يد جدعون قبل قصة طالوت ويوردون ذلك بما لا يليق بالله تعالى ولكنه يوافق ما بنيت عليه حوادث تاريخهم من كونها كلها عجائب وخوارق عادات لا شيء منها مبني على سنن الله تعالى في الاجتماع البشري . ففي الفصل السابع من سفر القضاة ما نصه :

« وقال الرب لجدعون ان الشعب الذي معك كثير علي لا دفع المديانين ييدهم ثلاثا يفتخر علي اسرائيل قاتلا يدي خلصتي . والآن ناد في آذان الشعب قاتلا من كان خائفاً ومنعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألفاً وبقي عشرة آلاف . وقال الرب لجدعون لم يزل الشعب كثيراً أنزل بهم الى الماء فأتقيهم لك هناك ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك وكل من أقول لك عنه لا يذهب معك فهو لا يذهب قتل بالشعب الى الماء وقال الرب لجدعون كل من بلغ يد من الماء كما بلغ الكتاب فأوقفه وحده وكذا كل من جثا على ركبتيه للشرب . والذين لم يفعلوا يذهب الى فمهم ثلاث مئة رجل وأما باقي الشعب جميعاً فجثوا على ركبتيهم . شرب الماء . فقال الرب لجدعون يا ثلاث مئة رجل الذين وافقوا وأخلصكم وأدفع المديانيين ليدك ارفع يدي واسم الى مكانه هـ اهـ

وقد علمت أن القوم خاطوا في تاريخهم وأن أكثره لا يعرف كاتبه ومنه سفر صموئيل الذي فيه قصة طالوت وعبارته تدل على أنه كتب بعد حدوث وقائمه فإن الكاتب يذكر بعض الاشياء ويقول انها لا تزال الى الآن كان الزمن كان كافياً لأن تندرس فيه جميع الرسوم والمعالم التي عودت عند وقوع تلك الوقائع وهم لا يعرفون كاتبه . وانا نرى المورخين في زماننا يضلون بما يقع في عهدهم غلطاً أبعد من هذا الغلط في اسناد الشيء الى غير فاعله وتقديمه أو تأخيره عن زمنه . وكافات مورخي بني اسرائيل تحرير الوقائع والحوادث بالتدقيق فانهم ما فيها من العبر والحكم فأين ما نقلناه في تفسير هذه القصة عنهم مما تحجده في عبارة القرآن من صنوف العبرة ، فالحق ما قاله الله تعالى في مسألة النهر وغيرها ولا يستبر ما خالفه من أقوال سائر الكتب معارضاً له فيحتاج الى التوفيق أو الجواب كما تقدم في مقدمة تفسير هذه القصة والله أعلم وأحكم .

(ولما برزوا) أي لما ظهر طالوت وجنوده بالبراز وهي ما استوى من الارض (لجالوت وجنوده) وهم أعداؤهم الفلسطينيين (قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) أي لما قوم طالوت المؤمنون الى الله تعالى يدعونه بأن يفرغ على قلوبهم الصبر ويثبت أقدامهم في مواقع القتال يثبت قلوبهم واطمئنانها بالايمان والثقة به وينصرهم على القوم الكافرين عبدة الاوثان الذين تعلقت قلوبهم بالأوهام وهذه الأمور الثلاثة بعضها مرتب على بعض بحسب الأسباب الغالبة فالصبر سبب للثبات الذي هو سبب من أسباب النصر . وأجاء الناس بالصبر المؤمنون بالله عز وجل الغالب على أمره كما ستوضحه بعد تمام تفسير هذه الآيات

(فبرزهم باذن الله) الذي أعطاهم ما سألوا ببركة التوجه اليه وتذكر ما يؤمنون به من قوته التي لا تقالب (وقتل داود جالوت) قالوا ان جالوت جبار الفلسطينيين طلب البراز فلم يجرأ أحد من بني اسرائيل على مبارزته حتى ان طالوت جعل لمن يقتله أن يزوجه ابنته ويحكمه في ملكه ثم برز له داود بن يسي وكان غلاماً يرعى

الغنم ولم يقبل أن يلبس درعا ولا أن يحمل سلاحا بل حمل مقلعه وحجارته فسخر منه جالوت واحشي عليه اذ لم يستعد له وقال هل أنا كلب فتخرج إلي بالمقلع فرماه داود بمقلعه فأصاب الحجر رأسه فصرعه فدنا منه فاحتز رأسه وجاء به فالتقه الى طالوت فصرف داود وكان له الشأن الذي ورث به ملك بني اسرائيل كما قال تعالى ﴿ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ ﴾ فسر والحكمة هنا بالنبوة والأظهر عندي أن تفسر بالزبور الذي أوحاه الله اليه كما قال في آية أخرى (٤: ١٦٣ وآيتنا داود زبوراً) وبه كان نبيا . واما تعليمه مما يشاء فهو صفة الدروع كما قال تعالى في سورة الأنبياء (٢١ : ٨٠ وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون)

ثم بين تعالى حكمة الاذن بالقتال الذي قدرته الآيات فقال ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴾ قرأ نافع « دفاع الله » والباقون « دفع الله » أي لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق وأهل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيها لقلب أهل الباطل والافساد في الأرض وبغوا على الصالحين وأوقعوا بهم حتى يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الأرض بفسادهم فكان من فضل الله على العالمين وإحسانه الى الناس أجمعين أن أذن لأهل دينه الحق المصلحين في الأرض بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبعاة المعتدين فأهل الحق حرب لأهل الباطل في كل زمان والله ناصرهم مانصروا الحق وأرادوا الإصلاح في الأرض . وقد سمي هذا دفعا على قراءة الجمهور باعتبار أنه مه سبحانه اذ كان سنة من سنة في لاجتماع البشري وسماه دفاعا في قراءة نافع باعتبار أن كلام أهل الحق المصلحين وأهل الباطل المفسدين يقاوم الآخر ويقاومه

ثم بين ان ايتاء النبي الأمي أمثال هذه القصص من دلائل نبوته . فقال ﴿ تلك آيات الله ﴾ يشير الى قصة الذين خرجوا من ديارهم وقصة بني اسرائيل التي بعدها ﴿ تتلوها عليك بالحق ﴾ فيه تعريض بأن ما يقوله بنو اسرائيل من أنما

القصص وأنت لم تكن في أزمنة وقوعها ولا تعلمت شيئاً من التاريخ ولو تعلمته لجئت بها على النحو الذي عند أهل الكتاب أو غيرهم من القصاصين . وقد قرر تعالى هذه الحجة على نبوته صلى الله عليه وسلم في سورة القصص بعد ذكر قصة موسى في مدين وذكر نبوته بقوله تعالى « ٢٨ : ٤٤ » وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين « ٤٥ » ولكنّا أنشأنا قرونًا فتناول عليهم العمر ، وما كنت ثاوياً في أهل مدين تسلو عليهم آياتنا ولكنّا كنا مرسلين »

السنن الاجتماعية في القصة

أذكر ما يظهر لي من السنن والأحكام الاجتماعية في آيات هذه القصة مفصلة معدودة أهلها توعى وتحفظ فلا تنسى ان شاء الله تعالى

﴿ السة الاولى ﴾ ان الأمم اذا اعتدى على استقلالها وأوقع الأعداء بها فعضوا حقوقها تنبه مشاعرها لدفع الضيم وتفكر في سبيله فتعلم أنها الوحدة التي يمثلها الزعيم العادل ، والقائد الباسل ، فتتوجه الى طلبه حتى يجده كما وقع من بني اسرائيل بعد تشكيل أهل فلسطين بهم

﴿ الثانية ﴾ ان شعور الامة بوجود حفظ حقوقها وصيانة استقلالها انما يكون على حقيقته وكاله في خواصها فتى كثروا لاء الخواص في أمة فانهم هم الذين يطلبون الرئيس الذي يملك عليهم كما علمت من اسناد طلب الملك الى الملك من بني اسرائيل وهم شيوخهم وأهل الفضل فيهم

﴿ الثالثة ﴾ متى عظم الشعور في نفوس خواص الامة بوجود حفظ استقلالها ودفع ضيم الاعداء عنها فإنه لا يلبث أن يسري الى عامتها فيظن الناقص أن عنده من المنصرة والحماية للامة ما عند الكامل حتى اذا خرجت من طور الفكر والشعور الى طور العمل والظهور ، انكشف عجز الأدعياء المدعين ، ولم ينفع الاصدق الصادقين ، كما علم من قوله تعالى « فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين »

(الرابعة) ان من شأن الامم الاختلاف في اختيار الرئيس الذي يكون له الملك عليها والاختلاف مدعاة التفرق فيجب أن يكون هناك مرجع يقبله الجمهور من الأمة . لذلك لجأ الملأ من بني اسرائيل الى نبيهم وطلبوا منه أن يختار لهم رجلاً يكون ملكاً عليهم . وقد جعل الاسلام المرجح لاختيار امام المسلمين مبايعة أولي الأمر لمن يختاروه وهم أهل الحل والعقد والمكانة في الأمة الذين هم عون السلطان وقوته باحترام الامة لهم وثقتها فيهم ولذلك لم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم اماماً للمسلمين في أمر الزعامة والحكم ولكن استنبط بعض العقلاء من الصحابة رضاء النبي (ص) بإمامة أبي بكر النبوية بانابته عنه في الإمامة الدينية وهي امامة الصلاة ومع هذا قال عمر ان بيعة أبي بكر كانت فلتة وفي الله المسلمين شرها . أي ان الشورى في انتخابه لم تكن تامة ، وإنما كان هو الذي عجل بالبيعة خوفاً من عاقبة طول أمد الخلاف مع اجماعهم على عدم دفن النبي (ص) قبل نصب الخليفة له

(الخامسة) ان الناس لا يتفقون على التقليد أو الانباع فيما يرونه مخالفاً لمصلحتهم الاجتماعية ولذلك اختلف بنو اسرائيل على نبيهم في جعل طالوت ملكاً عليهم واحتجوا على ذلك بما لا ينضج حجة الا في ظن المنكرين . ومن عجيب أمر الناس أن كلا منهم يحسب أنه يعرف الصواب في السياسة ونظام الاجتماع في الامم والدول فلا تعرض مسألة على عامي الا وييدي فيها رأياً يقيم عليه دليلاً . علي أن هذا العلم هو أعلى من سائر العلوم التي يصترف الجاهلون بها بجهلهم فلا يحكمون فيها كما يحكمون في علم السياسة والاجتماع وما يفتقرون الا الافراد من الناس . ومن فروع هذه القاعدة أن عامة المسلمين لهذا العهد يرون أن الدعوة الى جعل الخلافة مواهقة لقواعد الشرعية التي يعتقدونها مخالفاً لمصلحتهم وكثير منهم يمدد الداعي الى ذلك عدواً لهم بل للاسلام نفسه

(السادسة) ان الأمم في طور الجبل ترى ان أحق الناس بالملك والزعامة أصحاب الثروة الواسعة . كما علم من قول المنكرين على ملك طالوت في تأييد انكارهم «ولم يؤت سعة المال» . وأصحاب الأنساب الشريفة كما علم مما فسر به العلماء .

خاصة . فانها هي التي تخضع لأصحاب العظمة الوهمية وهي التي ليست صفة لنفس صاحبها كالكمال والانتساب الى بعض العطاء في عرفهم سواء كانت عظمتهم بحق أو بغير حق . هذا موضع الخطأ في تعظيم ذي النسب والقرآن لم يصرح بأن ذلك هو وجه قولهم أنهم أحق بالملك وفي المسألة نظر لا محل هذا لبسطه ولكن نقول بالاجمال ان الانتساب الى أهل الشرف الحقيقي وهم أصحاب المعارف الصحيحة والأخلاق الفاضلة والنفوس الكريمة العزيزة له أثر في النفس عظيم فان سليل الشرقاء جدير بأن يحافظ على كرامة نفسه فلا يندسها بالخيانة ثم إنه لا بد أن يرث شيئاً من فضائلهم النفسية فيكون استعداده لاختير أعظم في الغالب . وانك لتجد الامم الراقية في العلم والاجتماع تختار ملوكها من سلالة الملوك والامراء وتحافظ على قوانين الوراثة في ذلك . وما لوثني عن هذا لأصحاب الحكومة الجمهورية . وقد جاء حكم الاسلام في هذه المسألة وسطاً فلم يفعل أمر النسب بالمرّة ثلاثاً تتسع دائرة الخلاف بطمع كل قبيلة في الإمامة الكبرى ولم يحمل الأمر في بيت معين لما في ذلك من الفوائد بل جعله في قبيلة عظيمة كثيرة العدد لا تخلو من هو أهل للإمامة وهي محترمة في نفسها كانت محترمة في العصر الأول ويرجى أن يدوم احترامها مادام الاسلام الذي ظهر على يد نبي منها وهي قریش

(السابعة) ان الشروط التي تعتبر في اختيار الرجل في الملك هي ما استفدناه من قوله تعالى « ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » الآية كما تقدم (الثامنة) هي ما أفاده قوله تعالى « والله يوتي مملوكه من يشاء » كما بيناه معزراً بالاشراء . من الكتاب العزيز على أن مشيئته تعالى إنما تنفذ بمقتضى سنته العامة في تغيير أحوال الأمم بتغييرهم ما في أنفسهم ، وفي سلب ملك الظالمين ، وإبراث الأرض الصالحين ، وتأويل هذه الآيات وأمثالها مشاهد في كل زمان وأين المبصرون ؟ « ٢١ - ٤٠ أفلا يرون أن تأتي الأرض نقصاً من أطرافها أفهم الغالبون » أولم يسمعوا دعوة الانبياء بقوله تعالى في سورة الشعراء (٢٦ : ١٥٠ - ١٥٢) « فاتقوا الله واطيعوا نبي ، ولا تطيعوا أمر المسرفين ، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » ايظن المسلم الغافل أن مشيئة الله تعالى في قوله (٣ : ٢٦ قل

لهم ملك الملك توتي الملك من نشاء ونزع الملك ممن نشاء ونزع من نشاء وتذل من نشاء) هي عبارة عن مخالفة سنته التي يبتها الآيات التي ذكرناها وما في معناها مما لم نذكره ؟ بل أقول ولا أخشى في الحق لومة لائم أيظن المسلمون أن تنازع الامم والدول على ممالكهم وسلبها من أيديهم يخالف لعن الله العالم ، وسنته الحكيمه التي جاء بها القرآن ، ؟ كلاله تعالى ما فرط في الكتاب من شيء ولكنهم هم الذين فرطوا فذاقوا جزاء تفریطهم فإن تابوا واصلحوا تاب الله عليهم والا فقد مضت سنة الأولين ،

(التاسعة) ان طاعة الجنود للقائد في كل ما يأمر به وينهى عنه شرط في الظفر واستقامة الأمر . وقوانين الجندية في هذا الزمان مبنية على طاعة الجيش لقواده في المنشط والمكروه والمعقول وغير المعقول فإذا امر القائد بتسليم الديار او الاموال او الاغنى للاعداء وجب تسليمها في قانون كل دولة نعم أنهم قرئوا بهذا الحق للقائد إيجابهم عليه أن يبرم الأمور باستشارة أهل الرأي في فنون الحرب وهم الذين يسمونهم أركان الحرب

(العاشرة) ان الفئة القليلة قد تغلب بالصبر والثبات ودائمة القواد ، الفئة الكثيرة التي أعوزها الصبر والاتحاد ، مع طاعة القواد ، لأن نصر الله مع الصابرين أي جرت سنته بأن يكون النصر ، أثراً لثبات والصبر ، وأن أهل الجزع واللين هم أعوان لعدوهم على أنفسهم . وهذا ما شاهد في كل زمان ، وهو كثير لا مطرده كما جاء في الآية الكريمة

(الحادية عشرة) ان الايمان بالله تعالى والتصديق بآياته من أعظم أسباب الصبر والثبات في مواقف الجلال . فان الذي يؤمن بأن له إلهاً ليأمره بعبادته بمعونته الإلهية ، كما أمده بالقوى الروحية والجسدية ، فذاخلف بأذنه ، كان مسلحاً في الارض مستعمرها ، واذا قبضه اليه بانتهاؤه أجله المسمى كان في رحمته داعماً فيها ، لهو جدير بأن يستخف بالاهوال ، ويثبت في القتال ثبات لا يهتز . وقد وافقنا كتاب الافرنج في هذه المسألة فصرحوا بأن من أسيد الله ، الله يبررهم ويلائمهم في حربهم للانكليز كونهم أقوى ايماناً وأرسخ عقيدة . وجمهم لا يجمع تشهد بأن الجيش العثماني أثبت جيوش العالم وأسيرهم بغير قتال ، حتى فاضلهم .

جيش يؤمن ببقاء الله تعالى إيماناً قوياً يقل في قواده من يساويه فيه

وقد عبرت الآية في هذا المقام عن الإيمان بالظن . والإيمان بالآخرة من أصول الدين التي لا بد فيها من اليقين كما قال تعالى في سورة البقرة (٢ : ٤) وبالآخرة هم يوقنون) وقد ذهبنا عن بيان حكمة ذلك في تفسير الآية فتستدركه هنا لأن المقام مقام تامة تفسيرها فنقول ذهب جماهير المفسرين إلى أن الظن يستعمل بمعنى اليقين المقطوع به وبمعنى الاعتقاد الراجح والقرائن الحالية أو القولية تبين أحد المعنيين . ومن استعمال الظن بمعنى اليقين قوله تعالى في سورة التلطيف (٨٣ : ٤) ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون) وقوله في سورة الانشقاق (٨٤ : ١٤) أنه ظن أن لن يمحر) وقال الاستاذ الامام ان الظن في هذه الآيات كلها بمعنى الاعتقاد الراجح لا معنى له سواء والتكئة في ذلك يبان أن الاعتقاد الراجح يشر هذه الثمرات ويكون له هذا الجزاء فكيف باليقين (راجع تفسير ٤٦٠ : ٤ الذين يظنون أنهم ملاقور بهم) (الثانية عشرة) ان النوجه إلى الله تعالى بالدعاء مفيد في القتال كما يدل عليه قوله تعالى « فزموهم باذن الله » اذ عطفها بالفاء على آية الدعاء ، وذلك معقول المعنى فان الدعاء هو آية ذلك الإيمان الذي بينا فائدته آنفاً ولذلك قال عز وجل في سورة الانفال (٨ : ٤٥) يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)

(الثالثة عشرة) دفع الله الناس بعضهم ببعض من السنن العامة وهو ما يمبر عنه علماء الحكمة في هذا العصر بتنازع البقاء ويقولون ان الحرب طبيعية في البشر لانها من فروع سنة تنازع البقاء العامة . وأنت ترى أن قوله تعالى « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض افسدت الأرض » ليس نصاً فيما يكون بالحرب والقتال خاصة بل هو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس الذي يقتضي المدافعة والاداب . ويقان بعض المتطولين على علم السنن في الاجتماع البشري أن تنازع البقاء الذي يقبلون إنه سنة عامة هو من أثره المادي في هذا العصر وأنه جور وظلم هم الواضعون له والمحاكون به وأنه يخالف لهدى الدين ولو عرف من يقولون هذا معنى الإنسان او لو عرفوا أنفسهم لما قالوا ما قالوا

﴿الرابعة عشرة﴾ قوله تعالى «لفسدت الأرض» يؤيد السنة التي يمبرعها علماء الاجتماع بالانتخاب الطبيعي أو بقاء الأمثل ووجه ذلك جمل هذا من لوازم ما قبله فإنه تعالى يقول ان ما فطر عليه الناس من مدافعة بعضهم بعضاً عن الحق والمصلحة هو المانع من فساد الأرض أي هو سبب بقاء الحق وبقاء الصلاح . ويمرر ذلك قوله تعالى في بيان حكمة الاذن للمسلمين بالقتال في سورة الحج (٢٢: ٣٩) الَّذِينَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتُهُمْ ظَلِمُوا وَإِنْ أَتَى عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدْ بَرَّرْنَا ٤٠ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَبْتَغِي حَقَّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا كَثِيرٌ مِمَّا يَضِلُّونَ ٤١ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُ ٤٢ الَّذِينَ أَنْزَلْنَاهُ فِي الْأَرْضِ فَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (فهذا إرشاد الى تنازع البقاء ولدفاع عن الحق وأنه ينتهي ببقاء الأمثل ، وحفظ الأفضل ، وبما يدل على هذه القاعدة من القرآن المجيد قوله تعالى في سورة الرعد (١٣ : ١٧) أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ أَسِيطِلُ رَبْدًا رَابِيًا وَمِمَّا تُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ يَنْزِلُ فِيهَا مِثْلُهَا ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ، فَأَمَّا الزُّبُرُ فَيَكْنُزُهَا أَوْ يَمْحَقُهَا وَأَمَّا مَا يَنْشَخِصُ النَّاسُ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ » فهو يبيِّن ان سيول الحوادث ونيران التنازع تقذف زبد الباطل الصارفي الاستمالة ، وتدفعه وتبقى البقية ! بلير (١) الحق النافع الذي ينمو فيه العمران ، ويمرر لمصلحة الأمة تتحلل بها الانسان ، وهناك آيات أخرى تدل على ان الحق يزهد الباطل وسيأتي ذلك ودفع الشبه عنه في موضعه ان امهنا الزمان والله المستعان

﴿تم الجزء الثاني وهو منقول من المجلد السابع والثامن من مجلة المنار﴾

الطاهر الذي يأتي به النيل في فيضانه وهو خاص أريد به العام

الخلافة

أو

الإمامة العظمى

تصنيف — السيد محمد رشيد رضا .

خير كتاب أخرج للناس في مسألة الخلافة الإسلامية جمع أبحاثها المتفرقة .
وضم شتات مسائلها المبعثرة . فبين أحكامها الشرعية ، وأطوارها التاريخية ،
وتفضيل الحكم الإسلامي الذي تمثله على جميع أنواع الحكومات المدنية ، وما
يجب على المسلمين من إقامتها ، وعلى الترك خاصة من كفالتها ، وبيان الوسائل
لذلك ، وحصرها في سعي حزب الإصلاح الإسلامي الوسط بين جمود
المتفهمة ، وجمود المتفرجة ، لأحياء حضارة الإسلام الجامعة بين المصالح الجسدية
والروحية ، واثاق حضارة البشر بها من غوائل المادية القائمة باستعباد الأقوياء
للضعفاء ، واستئلال الأغنياء للفقراء ، والتنازع بين مذهب عبادة المال ،
وبلشفية الفلاحين والعمال ، وهو يحتوي على اثنين وأربعين بحثا عن المسائل
التي ذكرت على سبيل الاستطراد : ثم قرأه صحيفته عدا أجرة البريف
ويطلب من مكتبة (المنار) بمصر الحاوية لخبر الكتب الإصلاحية والعصرية .

مطبوعات المنار

رقم	مطبوعات المنار	رقم	مطبوعات المنار
١٥	تفسير القرآن الحكيم لكل	٢٤١٠	مجموعة المنار (٢٤ مجلداً)
٣٠	الجزء السابع منه	٢٥	تاريخ الاستاذ الامام (المنشآت)
٤	سورة الفاتحة	٢٠	(التأيين والموت)
٢	سورة والعصر	١	مناسك الحج
٨	رسالة التوحيد (طبعة زاهية)	٥	ذكرى المولد النبوي
٦	الاسلام والنصرانية	٢	مختصر ذكرى للمولد
٢	احلال المحاكم الشرعية	٥	المصلح والمقلد
٣٠	شرح عقيدة السفاريني (جزآن)	٥	شبهات النصراني وحجج الاسلام
٣٠	العلم الشامخ مع الذيل (للقلي)	١	المسلمون والقبط
١٠	هدي الرسول (مختصر من زاد المعاد)	٥	الحلافة الاسلامية
١٨	انجيل برنابا	٣	العرب والدرية (للاعفاي)
٥	الدين في نظر العقل الصحيح	٢٥	دلائل الاعجاز . طبعة ثانية
٣	الصاب والفتاء صفحاته ١٦٨	٣٥	أسرار البلاغة
٣٠	نظرة في كتب العهد الجديد	٣	الجرح والتعديل (لقاسمي)
٦	دين الله في كتب أنبيائه	٣	تاريخ الجهمية والمعتزلة (له)
١٦	سنن الكائنات (الاول والثاني)	٤	مفتاح السنة (تاريخ فنون الحديث)
٣٦	مدارج السالكين ثلاثة أجزاء	٦	التوسل ولوسيلة (طبعة ثانية)
٣	اغاثة الالفان في طلاق الغضبان	٨	تحفة المحقق شرح المسطق (لعماس)
٥	انتقاد مؤلفات زيدان بك	٨	حصنة العلو لآل الميغار (لذهبي)
٢	القول السديد في الاجتهاد والتقليد	٨	مفتاح اللغة العربية (تطبيق على القواعد)
٢	نكاحي في اصلاح المرأة	١٥	بداية المجتهد طبع (الاسنانة)
٢٠	مجموعة الحديث ٢٥٥ من الوقوف المأد	٨	مختصر صفوة الصوة

